

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

वैदिक देवशास्त्र

प्रोफ़ेसर ए० ए० मैकडॉनल-रचित
'वैदिक माइथोलोजी' का स्वतन्त्र हिन्दी रूपान्तर

डॉ० सूर्यकान्त

सर्व-विक्रयाधिकारी
मेहरचन्द लछमनदास, नई दिल्ली

© Shri Bharat Bharati Pvt. Ltd.

(All rights reserved)

Published by : PANINI, Publishers & Printers
4225-A, 1, Ansari Road, New Delhi-110002
Printed by : Shivalik Offset Press
Naraina Industrial Area, New Delhi
First published in 1961

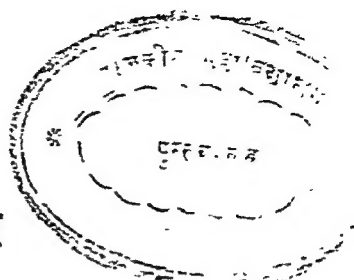

VAIDIKA DEVAŚĀSTRA

by

Dr. Suryakanta

दो शब्द

प्रो० मैकडॉनल-रचित 'वैदिक माइयालोजी' छात्रों के लिये दुष्प्राप्य थी और इसे पढ़े बिना एक छात्र वेद का सच्चा छात्र नहीं बन पाता—इसी भावना से प्रेरित होकर हमने प्रस्तुत प्रयास किया है।

वैदिक माइयालोजी में अनेक ग्रन्थों के उद्धरणों के संकेत दिये गये हैं जोकि हज़ारों की संख्या में हैं। इन ग्रन्थों में से भी बहुत से दुष्प्राप्य हैं। चाय ही अनेक उद्धरणों के संकेत या तो अशुद्ध हैं या अशुद्ध छपे हैं। हमने सभी उद्धरणों को शुद्ध रूप में यथास्थान दे दिया है। निर्घन छात्रों के लिये यह सुविधा वही है।

पुस्तक के बीच में आये योरपीय विद्वानों के मतों के संकेत पुस्तक के पीछे लगी सूची में दिये गये हैं। इस सुविधा ने पुस्तक को छात्रों के लिये अत्यन्त उपादेय बना दिया है।

भूमिका लिखने में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है। Mythes, Reves et mysteres के लेखक Mircea Eliade विशेषतया धन्यवाद के पात्र हैं।

अनुवाद में हमारे प्रिय शिष्य सत्यप्रकाशसिंह ने और उद्धरणों को ढूंढने में रामाधार पाठक ने हमारी सहायता की है। हम दोनों के कृतज्ञ हैं।

भूमिका

वर्तमान से खेद और अतीत से प्रेम

देवकथा मानवीय मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें मानव वर्तमान से खिन्न रहने के कारण अतीत में मुख ढूंढ़ता है और उसकी ओर चलता-चलता उसके उस सुदूर शिखर पर जा पहुंचता है जहां से सर्ग-रचना का आरंभ हुआ था और जो देवकाल की परिधि से बाहर है। सभी जानते हैं कि मानव अपनी वर्तमान परिस्थिति से खिन्न रहता है और उससे बचने के लिये वह पीछे की ओर ऐसे अतीत पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जो वर्तमान से बहुत दूर है और इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण काल की परिधि से भी सुतरां बाहर है।

मनुष्य देखता है कि उसका काय और उसका सकल क्रिया-कलाप परिवर्तनशील है और इसीलिये वह अनित्य एवं असत्य है। इस असत्य एवं अनित्य जगत् से पीछे की ओर चलता-चलता मानव काल के उस आदि-बिन्दु पर पहुंच जाता है जो परिवर्तन से पूर्ववर्ती होने के कारण नित्य है और इसीलिये पवित्र एवं उदात्त है। इस उदात्त-पवित्र की पूजा में ही मानव-जाति प्राचीन काल से शान्ति-लाभ करती आ रही है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देवकथा पवित्र इतिहास होने के नाते सत्य है। यह उन तथ्यों का इतिहास है जो सर्ग के आदि-बिन्दु पर घटित हुए थे और इसीलिये सर्ग-प्रवृत्ति के उपरान्त आनेवाले मानव-समाज के लिये उसके कर्तव्य की कसीटी संपन्न हुए हैं। सर्ग के आदि में उद्भूत हुए देवी-देवताओं के चरित का अनुगमन करके मानव अपने-आपको वर्तमान की भ्रमभ्रम से छुड़ा लेता है और आदि-कालीन देवता के यातु-रञ्जित चरित के माध्यम द्वारा महाकाल में प्रवेग पा जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि आज के मुसन्मय मानव की दृष्टि में देवकथा एक कल्पित कहानी-मात्र है। किन्तु परंपरा में पगे धर्म-प्रवण नर-नारियों के लिए यह गादवत सत्य का मनोरञ्जक विकास है। देवकथा के पात्र देवताओं के अनुगमन में ही नर-नारियों का कल्याण है।

परंपरा में आस्था रखनेवाले समाज में देवकथा एक कालक्रमगत सामुदायिक विचार-धारा है, जो अनायास ही आगे की ओर बढ़ती रहती और उस-उस समाज के जीवन को फलसंपन्न बनाती रहती है। दुर्भाग्य से आज का भूतपूजक मानव अपनी इस क्षेमकरी सामुदायिक विचार-धारा को भुला बैठा है, और इसीलिये वह ऐश्वर्य के तुल्य पर विराजता हुआ भी आन्तरिक आधार के न रह जाने के कारण कांदिशीक बनकर इधर-उधर भटकता फिरता है।

यह सच है कि वर्तमान मानव-समाज की परंपरीय देव-कथाओं में निष्ठा नहीं रह

गई है, तो भी इस बात में संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में देवकथाएं आज भी अपना काम कर रही हैं। हम मानते हैं कि देवकथा का रूप भी आज बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी समाज पर पड़नेवाले उसके प्रभाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं आने पाया है। उदाहरण के लिये लीजिये—हम सब आज भी नव-वर्ष के उदय पर उत्सव मनाते हैं और पुत्रोत्पत्ति जैसे शुभ अवसरों पर तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह जाता। नवीन घर में प्रवेश के समय भी हम धूमधाम करते हैं; यहां तक कि जीवन में तनिक-सी नवीनता आ जाने पर भी हम आमोद-प्रमोद का तांता लगा देते हैं। हमारे इन सब आमोद-प्रमोदों का लक्ष्य यह होता है कि हम अपने जीवन की वर्तमान नीरसता को नष्ट करके उसमें नवीनता का संचार कर दें; या यों कहिये कि हम इन अवसरों पर वर्तमान से दूर हटकर अतीत महाकाल में प्रवेश पाना चाहते हैं जो इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण शिवमय है और इसीलिये सौख्य का अखण्ड स्रोत है। निश्चय ही हमारे ये उत्सव पुराण-देवकथाओं से बहुत दूर हैं; फिर भी वर्तमान का निरास और जीवन का पुनर्निर्माण इनमें भी उसी प्रकार बना हुआ है जैसा कि देवकथाओं में था। भेद केवल इतना है कि पुराण देवकथा का स्वरूप धार्मिक था जब कि आज की देवकथा बहुत कुछ लौकिक बन गई है।

कहना न होगा कि आज के भौतिक युग में हम पुराने हिन्दू नहीं रह गये; और आज के बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान भी परंपरागत बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान नहीं रह गये। आज तो जीवन का लक्ष्य बदल जाने के कारण सभी धर्मों के अनुयायी मूलतः बदल गये हैं क्योंकि, सब पुछिये तो एक सच्चा वैष्णव वह है जो अपने जीवन-काल में ही विष्णु का समसामयिक बन जाय। एक ययार्थ बौद्ध वह है जो अपने जीवन में बुद्ध का समकालीन बन जाय। और यही बात लागू होती है एक ईसाई और एक मुसलमान पर। इन धर्मों की अपनी-अपनी देवकथाएं सभी चरितार्थ होनी संभव हैं जब कि इनके अनुयायियों में इनकी देवकथाओं के पात्रों के साथ एकरूपता उत्पन्न हो जाय। किन्तु ऐसा तो होता दिखाई नहीं देता। फिर भी इतना तो है ही कि अपनी पूजा-परिचर्या के समय थोड़ी देर के लिए तो एक वैष्णव वर्तमान से मुक्ति पाकर उस अतीत पर जा लगता है जबकि स्वयं विष्णु भगवान् इस घराघाम पर लीलावान् हुए थे। इसी प्रकार क्रिस्मस मनाते समय थोड़ी देर के लिए तो एक ईसाई वर्तमान से नजात पाकर अतीत की उस सौख्यदायिनी घड़ी पर जा लगता है जब कि ईसा इस घराघाम पर उतरे थे और उन्होंने मेरी के पुत्ररूप में अपनी लीला का अनावरण किया था। फलतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि आज के युग में देवकथा का स्वरूप बदल गया है तथापि सदा की भांति मानव के क्लिष्ट जीवन में रसासार बहाकर वह उसे सरस एवं पल्लवित बनाती ही रहती है।

उक्त विचार-धारा से व्यक्त होता है कि देवकथा का परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है : अनुसरणीय जीवन-प्रणाली के उदय में, जीवन के पुनः-पुनः नवीकरण में, और धर्म-प्रतीपी वर्तमान से आजाद होकर आदि महाकाल के दर्शन में।

किसी भी देश या समाज के चरित्र एवं शिक्षा-पद्धति का मानदण्ड उसकी अपनी

देवकथाएं होती हैं। समाज के अपने देवी-देवताओं की चरितावलि ही उस समाज के चरित का आदर्श बना करती है; और इन देवी-देवताओं के पदचिह्नों पर चलनेवाले शूरों की चरित-संतति ही उस समाज के युवकों की प्रशंसा का पात्र बनती है। शिक्षा-पद्धति की जो कड़ियां समाज के नर-नारियों को उस समाज के आदि देवों तक पहुंचा दें, वे ही उस समाज के लिये क्षेम का प्रसव बनती हैं। इसीलिये किसी समाज की शिक्षा-प्रणाली में उस समाज के शूरवीरों की जीवनियों का जितना महत्त्व है उतना महत्त्व अन्य किसी भी पाठ का नहीं होता। कारण इसका स्पष्ट है : समाज के ये करिष्ठ नरनारी अपने जीवन को परंपरीय आदर्श में खचित करके समाज के संमुख फिर से उस आदियुग को प्रदर्शित करते हैं जबकि एक मानव मानव न होकर एक देवता था—फिर देवताओं का तो कहना ही क्या ? जर्मनी के गोइथे कहाकवि के जीवन में हम इसी बात का निदर्शन पाते हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न जीवन द्वारा अपने देशवासियों के संमुख जीवन की वे परंपराएं प्रस्तुत की थीं जो एक दिन वहां के आदिदेवों में उद्भूत हुई समझी जाती थी।

हम अभी कह आये हैं कि नव वर्ष पर मनाये जानेवाले उत्सवों का आधार वह देवकथा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को वर्तमान के क्लेशभरित जीवन से उभारकर उसे फिर से नवीन बनाते हैं, या यों कहिये कि पुराने जीवन को नष्ट करके उसकी जगह हम नया जीवन उत्पन्न करते हैं। जीवन के इस पुनर्नवीकरण पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।

खोये हुए स्वर्ग की कथाएं तो आज भी हर व्यक्ति को तरसाती रहती हैं। उस स्वर्गीय उपवन की गाथाएं जहां पाप का प्रवेश नहीं था, जहां नियमोपनियमों के पाश नहीं थे, जहां समय चलता नहीं था, या यों कहिये कि जहां समय एक विन्दु पर ठहरा रहता था। इस प्रकार के स्वर्ग की कथाओं द्वारा हम महाकाल के आदिविन्दु पर जा पहुंचते हैं और इतिहासो-पहत वर्तमान के चंगुल से हमें चन्द क्षणों के लिये मुक्ति मिल जाती है। इस बार-बार के पश्चगमन में ही देवकथाओं की सौख्यकारिता संनिहित है।

पोलीनेशिया के नाविकों की एक प्रशंसनीय आदत है। वे जब भी किसी महती नौ-यात्रा पर निकलते हैं तब उसे नवीन न मानकर समझते हैं कि ऐसी यात्राएं तो वे सदा से करते ही आ रहे हैं। उनकी इस भावना का परिणाम यह होता है कि उनके मन से वर्तमान की झकझक दूर हो जाती है और वे सहज ही काल-समष्टि में प्रवेश पा जाते और अवच्छिन्न काल की अस्तुद उपाधियों से स्वतन्त्र बने रहते हैं। फल इसका यह होता है कि उनका जीवन बराबर नव-नव होता चला जाता है और वे अनारत आनन्द में मस्त बने रहते हैं।

अवच्छिन्न काल की इतिहासोपहत उपाधि से स्वतन्त्र होकर अनवच्छिन्न महाकाल की भांकी लेने के लिये आज का मानव दो उपाय काम में लाता है : एक साहित्यानुशीलन और दूसरा दृश्य-दर्शन। दृश्य में सभी प्रकार के नाटक, सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं—जैसे कि बलीवर्दों अथवा सांडों आदि की मुठभेड़, मुक्कामारों के दंगल—सम्मिलित हैं; क्योंकि इन सभी मनोरञ्जक तमाशों में उस-उस दृश्य का काल एक अजीब प्रकार का काल बन जाता है। इसमें प्रेक्षकों की उत्सुकता पराकोटि को पहुंची होती है और यह काल यातु-मिश्रित धर्म से अभिषिञ्चित होने के कारण महाकाल का प्रतिनिधि बन जाता है।

इस प्रसंग में साहित्य के दो व्यापार होते हैं : पहला देवशास्त्रीय साहित्य का सृजन और दूसरा पाठकों के हृत्पटल पर देवशास्त्रीय तत्त्वों का प्रतिफलन । साहित्यिक क्षेत्र में पहले-पहल देवकथाओं का प्रसव हुआ, फिर पुराण-गाथाओं का, उसके बाद आर्षी कविता बनी और इन सब के पश्चात् आज के साहित्य का उदय हुआ है । साहित्य कितना भी आधुनिक क्यों न बन जाय वह देवशास्त्रीय तत्त्वों से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कविता की बात जाने दीजिए, आज के उपन्यासों तक में देवशास्त्रीय तत्त्व स्पष्ट रूप से झलकते रहते हैं । और ऐसा होना है भी उचित; क्योंकि प्रत्येक परिपक्व उपन्यास में उत्कृष्ट और अपकृष्ट का पारस्परिक संघर्ष आवश्यक होता है और हर विदग्ध कथा में परिवर्तित रमणी, उसका उद्धार, और अप्रत्याशित रक्षक द्वारा प्रणयपीडित रमणी को परिचाय आदि घटकों का होना वांछनीय होता है; और ये ही बातें हैं—एक देवकथा के प्रमुख घटक ।

इस दृष्टि से भावप्रधान साहित्यिक कविता का तो कहना ही क्या ? उसका तो प्रमुख लक्ष्य ही देवकथा का नवोदय करना रहता है । सच पूछो तो यथार्थ कविता है ही वह जो भाषा में नवजीवन डाल दे; जो प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा को नष्ट करके उसके स्थान में एक नवीन व्यक्तिगत भाषा का निर्माण कर दे । हम इस काव्यमयी भाषा को स्फोट या गुप्त भाषा के नाम से पुकार सकते हैं । कहना न होगा कि एक उच्चकोटि की कविता के निर्माण के समय काल का घटक लुप्त हो जाता है और हम आदिकालीन अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं; उस अवस्था की ओर जहां हर प्रकार की रचना इच्छामात्र पर निर्भर रहती है; जबकि भूत की भावना होती ही नहीं, क्योंकि उस समय तक समय की भावना नहीं बन पाई थी । और सचमुच यह किसी ने ठीक ही कहा है कि “एक रससिद्ध कवि के लिए भूतकाल नहीं होता ।” क्योंकि इस कोटि का कवि तो जगत् को इस प्रकार टटोलता है मानो वह स्वयं सर्ग-प्रवृत्ति के आदिमूल में बैठा हुआ सर्गरचना को देख रहा हो, मानो वह सर्गरचना के आरम्भिक क्षण में आंख खोले सब कुछ देख रहा हो । और थोड़ी-बहुत मात्रा में यह बात सभी कवियों में पाई जाती है; क्योंकि हर कवि थोड़ी-बहुत मात्रा में जगत् का नव-निर्माण किया ही करता है, क्योंकि वह जगत् को ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है जिसमें समय का घटक खुन जाता है और इतिहास की ग्रन्थियां टूट जाती हैं ।

भद्र वर्वर अथवा आरम्भ की मोहनी शक्ति

किसी ने ठीक कहा है कि “खोजने में पूर्व भद्र वर्वर का आविष्कार किया जाता है ।” इतिहास बताता है कि १६वीं, १७वीं, और १८वीं सदी में योरोपीय मानव ने एक ऐसे भद्र वर्वर की कल्पना की थी जों आगे चलकर वहां की राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा का प्रवर्तक बना और जिसका नमूना सामने रखकर वहां के विचारकों ने योरोप के आचार-विचार की प्रतिष्ठा की । योरोपीय विचारकों का यह भद्र वर्वर स्वर्ग की भ्रांक्तियों ढूंढनेवाले आदर्शवादी तरुण नर-नारियों का आदर्श बना और ये नौग उसकी स्वच्छन्द वृत्ति पर अश-अश करने लगे, उसके घन और श्रम के समञ्जित विभाजन की दाद देने लगे और प्रकृति की गोद में फलने-फूलने वाले उसके जीवन पर कविताएं रचने लगे । किन्तु याद रहे

इस भद्र वर्वर के आविष्कार के पीछे वह परंपरीय देवकथा काम कर रही थी जिसका स्वर्ग के साथ संबन्ध अटूट रहता आया है।

भद्र वर्वर के पुजारी योरपीयनों ने अपने महाद्वीप से दूर-दूर जाकर नव-नव द्वीपों और महाद्वीपों को खोजा और वहां बसने वाले स्वच्छन्दचारी आदिवासियों से प्रेम बढ़ाया; क्योंकि योरपीय नर-नारियों की दृष्टि में इन भद्र वर्वरों को समय की बाधा नहीं सताती थी और इनके खेतों में बीज बिखरते ही घनधान्य से भोली भर देते थे। सब पूछिए तो योरपीय गवेषकों ने भद्र वर्वरों के देशों को स्वर्ग के नाम से पुकारा है, और वहां रहनेवाले मांसाशियों के गुणगान में सहस्रों ग्रन्थ लिख डाले हैं।

किंतु ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन भद्र वर्वरों की अपनी कथा-कहानियों में भी विगत समय की स्मृतियां काम कर रही थी; उस समय की स्मृतियां जबकि जगती अपने शैशव में खड़ी आगे की ओर निहार रही थी। योरप के गवेषकों को इन वर्वरों के जंगलों में स्वयं ईडन गार्डन लहलहाता दीख पड़ा, उनके देशों में उन्हें स्वयं स्वतन्त्रतादेवी खिलखिलाती दीख पड़ी और उनके समाज में उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक जगत् की वे सभी वदान्य भावनाएं चरितार्थ होती दीख पड़ीं जिनके लिये ये गवेषक स्वयं अपने महाद्वीप में लालायित रहते आ रहे थे।

किंतु योरप को छोड़ अब जरा इन भद्र वर्वरों की ओर आइये और निहारिये कि स्वयं उन्हें अपनी अवस्था कैसी लगा करती थी। निश्चय ही जिस प्रकार योरप के निवासी अपने आपको स्वर्ग से बहुत दूर च्युत हुआ समझते थे उसी प्रकार उनके भद्र वर्वर भी अपने आपको स्वर्गखण्ड से दूर गिरा हुआ माना करते थे। क्योंकि इन भद्र वर्वरों की दृष्टि में भी अतीत काल ही सुनहला था, और इन लोगों में यह भावना जागरूक थी कि ये लोग अतीत के आदर्श स्वर्णिम खण्ड से गिरकर बहुत दूर धरती पर आ पड़े हैं। क्योंकि स्वर्ग-संबन्धी देवकथाएं जैसी योरप के देशों में प्रचलित थीं वैसी ही इन भद्र वर्वरों के देशों में भी आम थीं। निःसंदेह देश-देश की इन देवकथाओं में भेद था, किंतु कुछ बातें सब देवकथाओं में समान पाई जाती थीं। उदाहरण के लिये, यह भावना सभी जगह काम कर रही थी कि स्वर्ग का आदमी अमर था और वह देवताओं को अपनी आंखों से देखा करता था। वह प्रसन्न एवं संतुष्ट था और उसे भोज्य आदि की प्राप्ति के लिये हाथ नहीं हिलाना पड़ता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन भद्र वर्वरों के भी अपने भद्र वर्वर रहे थे, जिनकी ये लोग अपने आपको दूर की संतति बताया करते थे। उनके ये भद्र वर्वर स्वर्ग में विचरते थे और सर्वात्मना स्वच्छन्द थे। हर प्रकार के श्रम से ये लोग बरी थे, और किसी भी फल के लिये इन्हें अंगुली नहीं हिलानी पड़ती थी। किसी कारण ये आदि मानव स्वर्ग से खिसककर दूर जा पड़े और उनके इस पतन में ही मानव-जाति के पतन का असली रहस्य छिपा हुआ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योरपीय गवेषकों के भद्र वर्वरों की दृष्टि में भी जीवन का आनन्द अतीत में संनिहित था।

योरपीय गवेषकों के भद्र वर्वर आदिम काल की स्मृति में पगे थे और तरह-तरह के उत्सव करके उसकी भांक्तियां लिया करते थे। कह सकते हैं कि उन्हें अपने स्वर्ग की

सनक जैसी सवार रहती थी और वे तरह-तरह से अपने उन आदि-पुरुषवाच्यों की झांकी लिया करते थे जो कि उनकी दृष्टि में स्वर्ग के ईदुन में विचरते थे—मले ही उनकी ये झांकियां चन्द मिनटों के लिये ही क्यों न रहा करती हों।

सार इन बातों का यह निकलता है कि स्मृति द्वारा अतीत की उद्भावना करना ही मानव की अपनी बड़ी विशेषता है; इस प्रक्रिया के द्वारा जब मानव अतीत के उस तुङ्ग पर जा पहुँचता है जहाँ से क्रिया का स्रोत फूटा था, तब वह समय एवं इतिहास की परिधि से परे पहुँच जाता है और तब वह उसी मौलिक आनन्द का लाम कर लेता है जो कि मृति में भिला करता है।

भारतीय-दर्शन के अनुसार मानव के ज्ञेय-ज्ञान का कारण उसका समय द्वारा परिच्छिन्न हो जाना है और समयावच्छेद के आते ही जन्म-मरण की अविच्छिन्न संतति बन जाने का कारण मानवीय कर्म है। जब तक मानव का कर्म सगुण रहता है तब तक वह जन्म-मरण के जंजाल में तड़पता रहता है। इस जंजाल से वह तभी छूट पाता है जब वह अपनी कर्मशृंखला को तोड़ डालता और माया के आवरण को फाड़ डालता है। भारत में बुद्ध भगवान् की सब निषर्जों का मूर्खान्य माना गया है और उनके संदेश को 'नवतम नेपज' के नाम से पुकारा गया है। बुद्ध भगवान् के संदेश का सार कर्मगति के चक्र को रोक देने में है और कर्मचक्र का उपरोध होता है अतीत की ओर अव्ययी प्रगति से; उस प्रगति से जोकि साधक को काल के आदि तुंग पर पहुँचा कर उसे महाकाल के साथ तदात्म कर दे। योगसूत्र (३-१८) को यह प्रक्रिया मात है और बुद्ध भगवान् के अनुयायियों की इसमें आस्था रही है।

इस प्रक्रिया को सफलता के साथ व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति अपने आपको वर्तमान से छुड़ा लेता और वहाँ से प्रतिलोम चलकर अपने पिछले जन्म पर, फिर उससे पहले जन्म पर, और फिर उससे भी पूर्व के जन्म की ओर बढ़ता-बढ़ता समय के उस बिन्दु पर जा पहुँचता है जब कि सत्ता प्रवृत्ति की ओर सर्वप्रथम उन्मुख हुई थी; जब समय की कल्पना साकार न हो पाई थी, क्योंकि उस समय तक किसी भी पदार्थ का आविर्भाव न हो पाया था। अपने अतीत जन्म-जन्मान्तरों में पहुँच कर एक अन्तर्दर्शी साधक अपने कर्म-चक्र को निरुद्ध कर देता और उसके द्वारा कर्मजन्म भव-वन्धन से मुक्ति पा जाता है। इससे भी अधिक रुचिकर बात जो इस प्रक्रिया से हाथ लगती है यह है कि इस प्रक्रिया को बरतते-बरतते एक साधक समय के उस आदि-बिन्दु पर जा लगता है, जो कि समयानाव का ही दूसरा नाम है, जोकि मानव के पतन से पहले का समय है, जो वस्तुस्थित्या महाकाल है और सब प्रकार की देशकालज उपाधियों से मुक्त सत्त्व है।

वैद-दर्शन के अनुसार बुद्ध-भगवान् को अपने विगत जन्म याद थे और ऋषि वामदेव ने तो ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा ही है कि "मैंने माता के गर्भ में रहते हुए ही देवताओं के सभी जन्मों को देख लिया था"। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वामदेव अपनी माता के गर्भ में रहता हुआ भी समय के उस आदि-बिन्दु पर विराजमान था, जब कि सर्ग-रचना आरम्भ हुई थी; अर्थात् वह शाश्वत महाकाल के दर्शन कर चुका था, और देशकालानवच्छिन्न सत्ता के साथ तदात्म बन चुका था।

कहते हैं कि ग्रीस का परम दार्शनिक पाइथागोरस जब चाहता था अपने जन्म-जन्मान्तरों को देख लेता था। प्लेनोफोन और एम्पिडोक्लस के कथनानुसार यह दार्शनिक अपने मन को एकत्र करके इस बात को देख लेता था कि अपने विगत २०-३० जन्मों में वह क्या-क्या था और उन जन्मों में उसने क्या-क्या किया था। इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाइथागोरस द्वारा प्रवर्तित दर्शन में स्मृति के समुचित विक्रम पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

विद्वान् लोग इस बात पर सहमत हैं कि प्लेटो का पुस्तक-स्मृति-संबन्धी सिद्धान्त वस्तुतः पाइथागोरस की देन है। किन्तु प्लेटो इसे जन्म-जन्मान्तरों की व्यक्तिगत स्मृति न मान कर इसे सामूहिक स्मृति-समष्टि के रूप में स्वीकार करता है, जो कि हर व्यक्ति के अन्तरतम में निगूढ़ रहती है और जो उस काल की स्मृतियों का एक निकाय है जब कि आत्मा साक्षात् विचारों (Ideas) पर उतराती रहती थी। इस सिद्धान्त के अनुसार हम सब विचारों (Ideas) को स्मरण करते हैं, और व्यक्तियों में दीख पड़ने वाले भेद का आधार उनकी स्मृतियों की अपूर्णता पर निर्भर है।

प्लेटो का अव्यक्तीभूत तत्त्व-निकाय की स्मृति के सिद्धान्त में हमें परंपरीय विचारधारा का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि प्लेटो और आदि मानव के बीच का समय एक बहुत बड़ा अन्तर है फिर भी इन दोनों की विचारधारा में एक प्रकार की संततता बनी हुई है। प्लेटो के विचार-विषयक सिद्धान्त में मानव को उस देशकालानवच्छिन्न समय की स्मृति सजीव करनी होती है जो कि सब देशों के सब जनों में एक समान संमान्य है और जिसका उद्भावन सत्य एवं सत्ता के सद्बोध के लिये सुतरां आवश्यक है। प्लेटो की न्याईं आदि मानव भी व्यक्तिगत स्मृतियों को महत्त्व न देकर सार्वजनिक देवकथा को महत्त्व देता है; वह व्यक्तिगत इतिहास को महत्त्व न देकर आदर्श इतिहास की उद्भावना करता है।

आदि-परंपरा में स्वर्ग की ललक

अफ्रीकन लोगों की आदिकालीन सर्ग-विषयक देवकथाओं का सार वाउमान के गन्दों में यों है : उस युग का मानव मृत्यु से डरता था; वह पशु-पक्षियों की बोली समझता था और उनके साथ मिल-जुलकर रहता था; उसे काम नहीं करना पड़ता था, और भोज्य उसे अनायास मिल जाता था।

अफ्रीकन लोगों की सर्ग-विषयक यह धारणा थोड़े-बहुत भेद के साथ सभी लोगों में पाई जाती है। अफ्रीकन देवकथा के दो पक्ष ध्यान देने योग्य हैं : पहला, धरती और स्वर्ग का सानीप्य, और दूसरा धरती से स्वर्ग तक पहुँचने का एक साधन—जैसे कि सीढ़ी या कोई वृक्ष अथवा कोई ऊँचा पर्वत। अफ्रीका का शमन धरती से उठ कर स्वर्ग पहुँचने के लिये और वर्तमान से उन्नत हो मुद्रातीत में प्रवेश पाने के लिये भाँति-भाँति के प्रयत्न करता है। दारण यातनाएं सह-सह कर वह अपने शरीर को लोहा बना लेता और अपने मन को वश में कर लेता है। तदुपरान्त भावनाप्रवण प्रहृष के उन्माद में उठता-उठता वह अभिलषित स्वर्ग पर जा पहुँचता है। अपनी उस मस्ती की झूम में वह पशु-पक्षियों की बोली बोलता और उसे

भलीभांति समझता है। और क्योंकि पशुपक्षी जीवन के रहस्य को भांपते, अमरता के तत्त्व को देखते और प्रकृति के अन्तरात्मा को चीलते हैं इसलिये इनका प्रेमी शमन भी इनके संसर्ग से इन सब बातों को अनायास ही पा लेता है। पशुपक्षियों के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर एक शमन सहज ही स्वर्ग की परिधि में जा पहुँचता है, जहाँ कि एक दिन पशुपक्षियों एवं मानव का निकट संपर्क सक्रिय था और जहाँ स्वेच्छाचारिता एवं स्वातन्त्र्य सही मानों में विखरा पड़ा था। दूसरे शब्दों में एक शमन भावना-भरित प्रहर्ष के उल्लास में उड़कर घरती को नीचे छोड़ देता और एक सीढ़ी अथवा वृक्ष द्वारा स्वर्ग में जा पहुँचता है। यह सीढ़ी और तब स्वर्गीय स्तम्भ अथवा वृक्ष के प्रतीक हैं। हमारा वेद यज्ञिय वेदी एवं यज्ञिय काष्ठ को भूमि की नाभि बताता है; यह यज्ञिय काष्ठ अथवा यूप भूमिमध्यस्थित एक सीढ़ी है, जिसके द्वारा एक याजक स्वर्ग में पहुँच जाता है। सर्ग-संबन्धी यह ऊर्ध्वमूल और अधःशाख तब भूमि के मध्य में लहलहाता है और घरती को स्वर्ग के साथ मिलाता है।

निःसंदेह जगत् की प्रायः सभी आदिम जातियों में स्वर्ग की स्मृति और उसकी ललक समान रूप से पाई जाती है और इससे चेतना पाकर हर व्यक्ति स्तुतन्त्र, स्वैर विहार की स्वर्गिक दशा को प्राप्त करना चाहता है और मौलिक पतन के उपरान्त अपने और स्वर्ग के बीच पैदा हुए अन्तर को पाट देना चाहता है।

एक बात और; जिस प्रकार जगत् की सभी आदि जातियों में और आजकल के मुसलमान समाज में स्वर्ग-विषयक भावना समान रूप से पाई जाती है उसी प्रकार यह धारणा भी एक सार्वजनिक है कि स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए मानव को अग्नि में से गुजरना पड़ता और उर पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है। इसी धारणा के कारण एक शमन को भी अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है; और इसलक्ष्य के लिये वह ज्वलन्त अंगारों पर चलता, ज्वलन्त कोयलों को मृष्टी में पकड़ लेता और कभी-कभी जलते कोयलों को खा तक जाता है। स्मरण रहे कि आदि मानव की दृष्टि में प्राणात्माओं (Spirits) का अग्नि पर आधिपत्य होता है; और अग्नि पर आधिपत्य पा लेने के उपरान्त एक शमन भी प्राणात्माओं में संमिलित हो जाता है।

उक्त बातों का सार निकलता है कि क्या आदि मानव और क्या आज के मुसलमान वैज्ञानिक स्वर्ग के प्रति लालसा सभी में एक समान जागृत रहती है और सभी समान रूप से वर्तमान के बंगुल से बचकर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पाना चाहते और उसके द्वारा क्लेशजंजाल से मुक्त होना चाहते हैं।

आदिम समाज का भावनामय अनुभव

आदिम समाज के कतिपय व्यक्ति प्रहर्षोत्थान अनुभवों में विशेषता प्राप्त करके अपने-अपने समाज को भांति-भांति के करिड्मे दिखाते रहे हैं। ये व्यक्ति शमन होते, भाड़ने वाले भगत होते और अलमस्त अवधूत होते हैं और ये अपने अपने समाज के नेता माने जाते हैं।

इस कोटि के अलमस्तों का रवैया अजीब प्रकार का होता है। ये बहुधा एकान्त भजते, भांति-भांति के स्वप्न देखते, अनहोनी बातें निहारते, यहाँ तक कि सोते समय भी गाने गाया

करते हैं। कभी-कभी ये लोग उन्मत्त होकर हिंसा के काम कर डालते, तस्वत्कलों को खाने लगते, अपने आपको नदी-तालाबों में फेंक देते, आग पर पड़ जाते, और अपने शरीर को घायल कर डालते हैं। अपनी दैवी मस्ती में भ्रमते हुए कभी-कभी ये शाश्वत तत्त्व की भांकियां तक ले लेते हैं; और तब ये वर्तमान की परिधि से छूटकर कालानवच्छिन्न महाकाल की भांकी लेते और व्यक्ति के पीछे ध्विनी समष्टि का दीदार पा जाते हैं। तब ये अपने वर्तमान जीवन से नज़ात पा जाते और तब ये एक नया चोला पहन लेते हैं, जिसपर अतीत के जन्मजन्मान्तरों की छाप लगी होती है।

संक्षेप में किसी भी अवधूत सन्त की अलवेली मस्ती का राज उसके अपने वर्तमान जन्म को नष्ट करके नवीन जन्म धारण कर लेने में है, ऐसा जीवन जिसमें कि इन्द्रियां यातुरक्षित धर्मदर्शी इन्द्रियों में बदल जाती हैं। योगी की ये सिद्धियां उसे जन-समाज से पृथक् करके एक नवीन स्तर पर ला बिठाती हैं। प्राणायाम, आसन और समाधि से इन सिद्धियों की परिपुष्टि होती है और एक योगी अपनी इच्छा से मर सकता और मन-चाहा चोला धारण कर सकता है।

कहना न होगा कि इन सभी सिद्धियों का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति करना रहता है। अपनी समाधि के ज्वलन्त शिखर पर बैठा हुआ योगी चन्द्रमा, सूर्य एवं अन्य सभी ग्रहोपग्रहों की यात्रा कर सकता और वहां बिखरे स्वर्ग का आनन्द लूट सकता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी उद्दीप्त इन्द्रियों द्वारा ऐसे लोक में पहुंच जाता है जो हमारी चर्मन्द्रियों से परे है और जिसे हम स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। ऐसा योगी शरीर में बंधकर भी शरीर के बाहर रहता और अनायास ही लक्षों और कोटियों कोस उड़ जाता है।

सभी देशों के शमनों और अलमस्त सन्तों की परा विभूति आकाश में स्वर्ग की ओर उड़ना होती है। इसीलिये योगियों और सिद्धों को बहुधा पक्षी कहा जाता है। हमारी आस्थापिकाओं में बार-बार आनेवाली उड़ानों का रहस्य इसी बात में है।

शमनों और योगियों की इस प्रकार की उड़ान का और उनके ऊपर की ओर चढ़ने का आशय उनका इन्द्रियातीत विषयों का परिज्ञान है। तभी तो ऋग्वेद (6.9.5) मन को सब से तेज उड़ने वाला पक्षी बताता है और तभी पञ्चविंश ब्राह्मण (IV. 1.13.) कहता है कि जो "व्यक्ति ठीक-ठीक समझता है उसके पर होते हैं।" बौद्धों के अर्हत् और जैनियों के तीर्थंकर इसी आत्मिक ज्ञान से संपन्न हैं और हमारे कामचारी योगियों की तो निधि ही इस प्रकार की सिद्धि रहती आई है। जुटकी में अन्तर्धान हो जाना और लहमे में वर्तमान चोले को उतारकर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाना इनके बाएं हाथ का काम होता है। कामचारी होने के कारण ही हमारे ब्रह्मदृष्ट ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग से प्राण छोड़ते बताये जाते हैं; और याद रहे कि यहां ब्रह्मरन्ध्र से जगत् की नाभि, अथवा आकाश का मध्यवर्ती उच्चपद, अथवा कालातीत महाकाल अभिप्रेत हुआ करता है।

उड़ने और ऊपर आरोहण करने का आशय परम स्वातन्त्र्य एवं सर्वातीतता (transcendence) को प्राप्त करना होता है। और यही भाव है बुद्ध के उन सप्त पदों का जो कि उसने उत्तर की ओर भरे थे। अपने इन सात पदों को भरकर बुद्ध सत्ता के परम तुल्य पर

जा पहुंचे थे और वहां खड़े होकर वे धोल उठे थे “मैं जगत् के तुंग पर हूं, मैं जगत् में सर्वश्रेष्ठ हूं” (मञ्जिम्भ निकाय III. P. 123) । अपने सात पगों द्वारा बुद्ध सात आसमानों को पार कर जाते और तब वे एक ऐसे बिन्दु पर पहुंचते हैं जो उच्चता की पराकोटि है और जो देश-काल की उपाधि से सुतरां उन्मुक्त है । स्वर्गलाभ के पश्चात् सर्वातीतना का अनुभव बुद्ध से बहुत पहले ब्राह्मण तापस कर चुके थे ; तभी तो शतपथ-ब्राह्मण (VI 2.5.10) यज्ञ को स्वर्ग की ओर जाने वाला पोत बताता और यज्ञ-प्रक्रिया को ‘दूरोहण’ अर्थात् कठिनाता से चढ़ने योग्य बताता है । तैत्तिरीय संहिता (1. 7. 9) में याजक यज्ञ करने के उपरान्त घोषणा करता है “मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, मैं देवताओं में मिल गया हूं और मैं अमर बन गया हूं । उसी संहिता में आगे आता है (VI. 6. 4. 2) कि याजक स्वर्ग पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगाता है ; वह वहां पहुंचने के लिये एक पुल बनाता है ।” ऋग्वेद का वह मन्त्र तो सर्वविदित है ही जिसमें ऋषि कहता है : “मैंने सोम पी लिया है और मैं अमर बन गया हूं ।”

स्वर्ग की ओर ले जाने वाले बुद्ध के सात पद विश्व के सभी आदि मानवों की पुराण गाथाओं में मिलते हैं । उदाहरण के लिये लीजिये : साइबेरिया का शमन स्वर्ग तक पहुंचने के लिए भूर्जवृक्ष के तने में सात घावड़े खोदता है और उनमें पैर टेकता-टेकता स्वर्ग में जा पहुंचता है । इस प्रकार की परिपाटियां अन्य देशों में भी मिलती हैं, जहां कि सात पदों से जगती की सात स्टेजे अथवा सात स्तर अभिप्रेत रहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं और जो सात ग्रहीय स्वर्ग हैं, जिनका उच्चतम तुंग उत्तर दिशा में अथवा ध्रुवतारा में माना जाता है ; और यही संभवतः जगती का केन्द्र भी है और यही से संभवतः कालानवच्छिन्न महाकाल से सर्ग रचना की पौ फूटी थी । सर्ग-रचना के उसी उच्चतम शिखर पर पहुंचकर बुद्ध भगवान् ने घोषणा की थी “यह मैं हूं जो कि जगती के शिखर पर हूं । मैं ही सबसे पहला हूं ; क्योंकि सर्ग-प्रक्रिया के पूर्व्य बिन्दु पर पहुंच कर बुद्ध पूरी तरह जाग उठते और सर्ग-प्रक्रिया के आदि बिन्दु के समकालीन बन जाते हैं । तब वे समय की परिखा को पारकर जाते और सर्ग-रचना के उस महाकाल पर आ लगते हैं जो कि सभी प्रकार की क्रियाओं से पहले का है । बुद्ध की मुक्ति यही है और एक जीवन्मुक्त की मुक्ति इसी प्रकार की हुआ करती है ।

सत्ता के उच्चतम शिखर से सर्ग-रचना होने का भाव भारत तक ही सीमित न रहकर अन्य देशों में भी आमतौर से पाया जाता है । सेमेटिक विचारधारा के अनुसार जगत् का आरम्भ नाभि से हुआ है ; और निश्चय ही जगत् की नाभि अथवा उसका केन्द्र उसका सबसे अधिक प्राचीन भाग है ; और इस प्रसंग में प्राचीनता से हमारा अभिप्राय है महाकाल से । उसी भावना के अनुसार बुद्ध के वार्धक्य से अभिप्रेत है बुद्ध का सत्ता के उस बिन्दु पर जा उपस्थित होना जहां से सर्ग-रचना होने जा रही थी और जहां खड़े होकर बुद्ध ने इसे प्रवृत्त होते हुए अपनी आंखों से देखा था ।

यज्ञ-प्रक्रिया के द्वारा स्वर्गारोहण भी हमेशा केन्द्र से होता बताया गया है और वेद ने इसीलिये जगह-जगह यज्ञ को जगत् की नाभि बताकर उसका गुणगान किया है और यज्ञिय यूप को जगत् की नाभि में निमित्त अर्थात् गड़ा हुआ बताया है । कालावच्छिन्न वर्तमान काल को छोड़कर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पा जाने में ही मानव-कर्तव्य की इति-श्री है ।

हरोहण एवं जाग्रत स्वप्न

सभी जानते हैं कि मानव बहुधा स्वप्न में अपने आपको कहीं चढ़ता हुआ पाता अथवा ऐसी हरकतों में व्यापृत हुआ देखता है जिनका ऊपर की ओर उड़ान के साथ या ऊपर की ओर आरोहण के साथ संबंध रहा करता है। फ्रायड के मत में इनका मूल अन्तस्तल में छिपी यौन संसर्ग-च्छा में रहता है। फ्रायड का विचार ठीक हो या गलत, इतना तो निश्चित ही है कि योरोप के बहुत से चिकित्सक अपने रोगियों में ऊपर की ओर पहुंचने की समष्टि इच्छा को उद्बुद्ध करके उनका उपचार करने में सफल होते बताये जाते हैं। ऊपर पहुंचने की निनीन इच्छा जब रोगी के भीतर व्यापृत हो उठती है तब वह अपने रोगोपहत देह को तज देता और ऊपर की ओर उठता-उठता उस शिखर पर जा पहुंचता है जो देशकाल से अनवच्छिन्न है और इसी लिये रोगादि से भी सुतरां परे है। इस इच्छापूर्वक मर जाने और फिर जीवन धारण करने में ही मानव के ऐतिह्य की पराकाष्ठा है।

धर्म के इतिहास में शक्ति और पावनता

१९१७ में मावुंग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रुडल्फ ओटो ने 'दास हाइलिंगे' नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो समय पाकर अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई और जिसकी पाश्चात्य विचारधारा पर सदा के लिये अमित छाप पड़ गई।

इस पुस्तक में रुडल्फ ओटो ने बताया है कि एक साधक का भगवान् दार्शनिकों के ब्रह्म से और प्लेटो के विचार या Idea से मूलतः भिन्न प्रकार का होता है। वह एक दारुण शक्ति होती है जो परमात्मा के क्रोध में और उसके भय में विकसित हुई है—क्योंकि हर साधक उस पावन शक्ति के सामने घर्षता और उसकी महनीयता से दहशत खाता है। हमारे शब्दों में कह सकते हैं कि भक्त के भगवान् से भय अथवा धाक की किरणें फूटा करती हैं जिनके संमुख एक साधक बलात् झुक जाया करता है। वह पावन शक्ति हम से सुतरां भिन्न प्रकार की है; वह हम से हर तरह अलग है। उसमें और हममें किसी भी प्रकार की समता नहीं है। उसके संमुख मानव एक नाचीज है; जेनेसिस (18. 27) के शब्दों में वह 'निरी खाक और राख है।'।

ओटो के अनुसार वह महनीय शक्ति अपने आपको मानवीय एवं प्राकृतिक सभी शक्तियों से सुतरां भिन्न प्रकार से प्रकट करती है। यह सही है कि उसके वर्णन में हम अपनी मानवीय भाषा का प्रयोग करके उसे अपने समीप-सी, अपने से मिलती-जुलती-सी दिखाने लगते हैं—किंतु सच पूछो तो वह हमारी भाषा की पहुंच के बाहर है—क्योंकि वह हम से मूलतः भिन्न प्रकार की है।

वह पावन तत्त्व अपने आपको शक्ति, ऊर्जा, अथवा विभूति के रूप में प्रकट करता है—और विद्व के सभी धर्मों का इतिहास उस तत्त्व से विकसित हुए आजमान तत्त्वों के इतिहास के सिवाय और क्या है? वह शक्ति एक पापाण के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, और सब से बढ़-चढ़कर एक मानवीय अवतार के रूप में प्रकट हुआ करती है।

उस पावन तत्त्व के विकसित रूप भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते

हैं। किंतु एक बात जो इन सब में समान रूप से पाई जाती है, यह है कि हैं ये सभी उसी एक दारुण परम तत्त्व के प्रदर्शन, जो हमसे मूलतः भिन्न प्रकार का है और जो इन विकासों के द्वारा और इनके रूप-में अपने आपको देशकाल द्वारा परिसीमित किया करता है। असीमित का इस प्रकार सीमा में बंधना ही आश्चर्य की परा कोटि है; किंतु इस प्रसंग में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भले ही उस परम शक्ति ने अपने आपको कृष्ण के रूप में प्रकट किया था, फिर भी हमारा कृष्ण उस शक्ति का सीमित विकास होने के कारण उसकी अपेक्षा कम शक्ति वाला है।

माना

ओटो के सिद्धान्त से मिलता-जुलता दूसरा सिद्धान्त 'माना' का है, जिसके अनुसार जगत् का हर पदार्थ 'माना' ही की शक्ति का विकास है। कालक्रमात् मानावाद के ऊपर दार्शनिकों की आस्था इतनी अधिक बढ़ी कि उन्हें धर्म का मूल ही माना के सिद्धान्त में उद्भूत हुआ देख पड़ने लगा।

माना के विषय में दो-एक बातें कह देना अप्रसंगिक न होगा। १९वीं सदी के अन्तिम चरण में अंग्रेज पादरी कोड्रिग्टन ने बताया कि मेलानेशियन लोग एक 'माना' तत्त्व की माला-सी जपा करते हैं, जो एक अव्यक्तीभूत शक्ति अथवा प्रभाव है और जो भौतिक नहीं है। यह शक्ति प्रकृति से बाहर है, फिर भी यह सदैव प्रकृति के किसी रूप में या मानव अथवा किसी अन्य प्राणी के भ्राजमान रूप में प्रकट हुआ करती है। यह 'माना' किसी भी वस्तु विशेष के साथ बंधी हुई नहीं है। फिर भी यह किसी भी वस्तु के रूप में या उसके द्वारा अपने आपको प्रकट कर सकती है। मेलानेशियन लोगों के अनुसार सर्ग-प्रसार भी मौलिक-तत्त्व की 'माना' ही का परिणाम है। किसी जाति या देश का नेता भी इस 'माना' ही के कारण उस जाति या देश का नेता बना करता है।

और क्योंकि माना अपना विकास किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रकार से कर सकती है इसलिये उसे अव्यक्तिक माना गया है और कहा गया है कि वह अशेष जगती में व्याप्त है। और इस बात का समर्थन इस तथ्य द्वारा किया गया है कि इरोकुओइस की ओरेण्डा, हुरोन की ओकि, और अफ्रीकन पिगमीज की मेगवे माना से मिलती-जुलती शक्तियाँ हैं; और इन बातों का स्वारसिक परिणाम यह हुआ कि धर्म का आदि-मूल अब 'माना' को माना जाने लगा। ध्यान रहे कि इस मानावाद का स्थान धार्मिक विकास में प्राणनवाद से पहले स्तर पर है। प्राणनवाद का आधार आत्मा है जो कि जीवित, मृत, भूत-प्रेत सभी के आत्मा के रूप में प्रकट होता है। टेलर के शब्दों में तो धर्म का आदिमूल ही प्राणनवाद में है—क्योंकि उस विद्वान् के अनुसार धर्म के आदि रूप में जगत् को प्राणित रूप में देखा जाता था और इसके पीछे और इसके भीतर अगणित आत्माएँ व्याप्रियमाण मानी जाती थीं। किंतु अब दार्शनिकों को कोड्रिग्टन की 'माना' हाथ लग गई, जोकि अव्यक्तिक थी और जगती में यहाँ-वहाँ हर जगह विकसित हुई देख पड़ती थी। परिणाम इसका यह हुआ कि दार्शनिकों ने धर्म के मूल को प्राणनवाद के बजाय अब 'माना' में मानना आरंभ कर दिया।

किंतु बाद में विद्वानों के अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि स्वर्ग/मेलानेशिया के लोग भी एक शक्तिशाली सृष्टि परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो अपनी असीम शक्ति से ईश्वर जगत् को बनाता और अपनी महनीय शक्ति द्वारा अनेक देवी-देवताओं का सृजन करता है। इन सभी देवी-देवताओं में उसी आदि सृष्टि की शक्ति काम करती है। वह सृष्टिकर्ता देव समस्त विश्व को निहारता और अक्षेप जगती का नियंत्रण करता है। वह अमित ज्ञान, सत्ता एवं शक्ति का भण्डार है। स्वर्ग हमारे यहां ऋग्वेद वरुण को जगत् का परम अधिष्ठाता बताता और कहता है कि वह जगती के भले-बुरे सभी पयों को देखता और हमारे निमेषोन्मेषों तक को गिनता रहता है। उसके ज्ञान का अन्त नहीं और उसकी सत्ता का छोर नहीं है।

वरुण जैसे एक जगत्-सृष्टि में अन्य देशों के आदि-मानवों की भी आस्था रहती आई है। किंतु कालक्रमान् वरुण की कोटि के देवता अपनी शक्ति एवं ज्ञान के असीम होने के कारण मानवीय पूजा-अर्चा की परिधि से दूर होते गये—और अब मानव करने लगा ऐसे देवी-देवताओं की ऊहा और वन्दना, जोकि उसके निकट थे और जिनसे वह अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करा सकता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आदिकाल के प्रभूत देवता धीरे-धीरे धरती से उठते गए और अपनी जगह वे अपने से छोटे देवी-देवताओं को बिठाते गए, जोकि हैं तो उनके अधीन और उनसे छोटे, पर हैं मानव के अधिक पास और इसीलिये उसकी पूजा-अर्चा के विषय। उदाहरण के लिये—हेरेरोस लोगों का परम-देव न्यान्डी अब धरती को छोड़ स्वर्ग में जा विराजा है और अपने अनुयायियों को अपने से छोटे देवताओं की देखरेख में छोड़ गया है। परिणाम इसका यह हुआ कि हेरेरोस अपने परमदेव की पूजा करना छोड़ बैठे हैं और उसकी जगह वे छोटे-मोटे रोज के देवताओं की पूजा करने लगे हैं। इसी प्रकार तुन्दुक लोगों का परम-देव आज उनसे कहीं दूर जा पड़ा है और अब उसका उनकी दिनचर्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह गया है। एक्वेडोरियल अमोका-वासियों के निम्न गीत में देवताओं की इस निर्माण-प्रक्रिया का साफ़ तौर से प्रतिफलन है :—

“(न्यान्डी) परमात्मा ऊपर है और आदमी नीचे।

परमात्मा परमात्मा ही है और आदमी आदमी ही।

हर एक अपनी जगह है, हर एक अपने घर में है।”

अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि सभी आदिम धर्मों में उनके परम-देव पीछे की ओर सरकते चले गये हैं, और अन्तः-अन्तः उनका जनता से संपर्क छूटता गया है। अलबत्ता गाढ़ा दिन आ पड़ने पर जनता एक बार फिर अपने परम-देव ही की शरण लेती है। उदाहरण के लिये—बुस्की लम्बी चल जाने पर अथवा कठोर अकाल पड़ने पर आर्त जनता अपने परम-देव को याद किया करती है। क्योंकि प्रतिदिन के सामान्य देवताओं की पूजा से ऐसे मौकों पर काम नहीं सरता। टियेरा डेलफ्रिगेयो के निवासी संतान न होने पर अथवा मरणान्तक रोग आ पड़ने पर स्वर्ग में रहने वाले सेल्कनाम परम-देव को स्मरण करते हैं। अन्य देवताओं की मित्रता-समाजत करने पर भी जब काम नहीं सरता तब ओरओन लोग अपने परमात्मा धर्मेश के सामने यह कहकर घुटने टेक देते हैं—‘हमने सभी कुछ कर लिया—अब तो धर्मेश ! तेरा ही सहारा है।’ तब वे धर्मेश का नाम लेकर एक सज्जद मुर्ग की बलि

देते और कहते हैं—'ओ देव ! तू हमारा निरञ्जनहार है । हम पर दया कर ।'

सार इन बातों का यह है कि कालक्रमान् महान् देव पीछे की ओर सरकते चले जाते हैं और उनका स्थान मानव के अधिक निकटवर्ती अवर देवता लेते चले जाते हैं, जोकि परम-देव की अपेक्षा वही अधिक विग्रहवान् और करिष्ठ होते हैं, जैसे कि सौर देवता, प्रभूत देवियों और पृथग्वि पुरुषा । और यह देखा गया है कि ये अवर देवता उत्त-उत्त जाति अथवा उत्त-उत्त देश के समस्त धार्मिक क्षेत्र पर छा जाते हैं । किन्तु बाल्य विपद् आ पड़ने पर सभी देशों की जनता उसी परम देव का आराधन करती है, जिसने कि उन्हें निरञ्ज है । यह बात आदि-जातियों तक ही सीमित नहीं है । इतिहास में एक बार ऐसा समय आया था जब कि यहूदी लोग समृद्धि के मद में बोदकर अपने परम-देव को भुत्ता बैठे थे और उसकी जगह पड़ोसियों के देव बाल्य और अस्टाटेंस को भजने लगे थे । किन्तु जब उनपर ऐतिहासिक आपदाएं फिर आईं तब बाल्य और अस्टाटेंस की पूजा से काम न चलता देख यहूदी लोग फिर से अपने परमात्मा की शरण आये और तब जाकर वहीं पहुँचे ने उनकी टेर मुनी ।

एक बात और—आदि-जातियों में जो देवी-देवता परमात्मा का स्थान लेते हैं वे बहुधा उर्वरत्व, धन-संपत्ति, एवं जीवन में मनोरमता के देवता होते हैं । ये देवता जीवन को प्रभूत एवं धन-संपन्न बनाते, सर्ग में बहार लाते और वनस्पति, घस्य, पशु एवं घनधान्य में प्राचुर्य पैदा करते हैं । देखने में तारे ही देवता बलवान् और शक्ति-उन्मत्त हैं ; और यह इसलिये कि धर्म में उनकी महत्ता का आधार उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी प्रभावशाली उर्वरकता थी । यह सब कुछ होने पर भी सभी आदि-जातियों का, विशेषतः यहूदियों का विश्वास था कि बाल्य विपत्ति में उनके ये देवी-देवता, उनके ये सौर एवं कृषि-देवता, ये पुरखा, भूत और प्रेत उनकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं । क्योंकि नले ही ये देवता जीवन को फिर से बनाते थे, सर्ग के डीने बूँतों को ब्रजते थे, उनके ब्रिगड़े तारों को मिलाते थे—फिर भी ये सर्ग के लड़ा नहीं थे, ये मानव-समाज के निर्माता नहीं थे; और इसी बात में उनकी ग्लानता छिपी हुई थी ।

आदि लड़ा का स्थान लेनेवाले देवता विशेष-विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे—संक्षेप में वे जीवनी शक्ति के निधान थे । और क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे इसलिये उनका वह शिवनय धार्मिक पहलू धीरे-धीरे नष्ट होता चला गया, जोकि आदि लड़ा परमात्मा का अंग था । और ज्यों-ज्यों मानव जीवन की चारुता एवं उत्तरे प्राचुर्य की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह जीवन के उर्वरक देवताओं के आन में फँसता चला गया और उनके जीवन को सरस एवं उन्मत्त बनाने की आर्थनाएं बढ़ाता गया । जीवन को प्रभूत बनाने की धुन में वह जीवन के आदि श्रोत की ओर से पराङ्मुख हो गया और उसकी इसी बात में उसके पतन का रहस्य छिपा हुआ है ।

शक्ति-संपन्न देवता

कहना न होगा कि ज्यों-ज्यों मानव का मन नीतिक विकास की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह आदि-लड़ा को भूलता गया और उसकी जगह जीवन को सुवर्ताने एवं सुगन्तने

वाले देवी-देवताओं की उद्भावना करता गया—यहां तक कि एक समय ऐसा आ गया जब कि वह वरुण जैसे जगत्-क्षेत्राओं को सुतरां भूल बैठा और उनकी जगह उन देवी-देवताओं को भजने लगा जो कि जीवन को उर्वर बनाने वाले थे और उसमें बहार लाने वाले थे। इस विकास में जहां और बहुत-सी बातों ने भाग लिया वहां कृपि ने सबसे अधिक हाथ बंटाया—क्योंकि कृपि का विकास होते ही उभर बैठे वे देवी-देवता, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेती के साथ संबंध था—जैसे कि प्रभूत देवियां, देवी माताएं और उनके देवी पति ; और अब बन गये मानवीय पूजा के ये ही देवता अग्र्य भोक्ता। स्वयं वेद में ही देखिये—वह पुराना भारत-ईरानी देवता 'द्यौस्' पीता पड़ गया है। बहुत पुराने युग में उसका स्थान वरुण ने और ऋक् के देवता पर्जन्य ने ले लिया था। वरुण और पर्जन्य को इनके पश्चात् उभरने वाले इन्द्र-देव ने पीछे धकेल दिया, और अब बन गया इन्द्र ही वैदिक आर्यों का सबसे अधिक मन-वाहा देवता; क्योंकि वह शक्ति, ऊर्जा, वैभव और प्रभव सभी का स्रोत था। इन्द्र में जीवन की सारी ही सरस लहरियां विद्यमान हैं ; वह जलों को प्रवाहित करता, बादलों को टकराता और सलिल एवं रविर में संचार पैदा करता है। वह रसों का स्वामी है और उर्वरता का स्रोत है। फलतः वेद ने उसे सहस्र-मुष्क कहकर पुकारा है; वेद उसे क्षेत्रों का पति बताता, घरती का वृष कहता और क्षेत्रों, पशुओं एवं स्त्रियों का सेवक बताता है। चाहे हम उसके वृषदारक वज्र पर ध्यान दें और चाहे उसकी ऋक् पर जो कि वर्षा से पहले आया करती है, चाहे उसके मनमर सोम पीने को देखें और चाहे उसके खेतों को उर्वर बनाने और स्त्रियों को पुरंगी करने को, उसमें हमें जीवन की सारी ही प्रभूतियां दीख पड़ती हैं। उसके हर श्वास में पूर्णता है, उसकी हर डींग से हकड़ी झलकती है। जीवन में संभाव्य सभी संपत्तियों का इन्द्र सबसे बड़ा निधान है।

एक उदाहरण और लीजिए—मेसोपोटामिया के सबसे अधिक पुराने देवताओं में से एक था अनु, जिसका अर्थ द्यौस् है। ईसा से 4000 वर्ष पहले तक मेसोपोटामिया में उसी की पूजा प्रचलित थी। किन्तु बाद के ऐतिहासिक युग में अनु एक भावरूप-रूपा मूक्ष्म देवता बन गया और उसकी पूजा उठ गई। उसका स्थान उसके पुत्र एनलील (अयवा वेल) ने लिया, जो कि ऋक् और प्रजनकता का देवता है और उस प्रभूत माता का पति है जो कि विगाल गी के नाम से स्थात है और बेलतू अयवा बेलित नाम से स्तोती जाती है। मेसोपोटामिया में और उससे भी अधिक मध्यपूर्व में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां ऊर्जस्वी देवताओं के पीछे की ओर धकेले जाने के साथ-साथ उनका स्थान उर्वरक देव लेते चने गए हैं, जो कि उस प्रभूत माता के पति होते हैं, जिसका नाम कृपि-देवी है। यह सही है कि उर्वरकता का यह देवता प्राचीन द्यौस् जैसे देवता की तरह एक-अमुता-सम्पन्न नहीं होता और साथ ही यह वैवाहिक अन्वय में भी बंधा रहता है। उस सर्गशक्ति का स्थान, जो कि पुराने देवता द्यौस् का प्रमुख लक्षण था, अब दैविक विवाह ले लेता है, और उर्वरकता का यह देवता जगत् का रक्षिता न रहकर उसका उर्वरक-मात्र बन जाता है। कतिपय संस्कृतियों में तो उर्वरकता का यह पुं-देवता स्त्री-उर्वरक देवी का अनुषंगी बनकर हमारे सामने उभरता है—क्योंकि इन संस्कृतियों में जगती के नीतर रसासार प्रवाहित करना स्त्री-देवी का काम है। पुं-देवता

तो उसका प्रेरक या सहायक-भाव रहा करता है—ठीक वैसे ही जैसे कि सांख्य में पुरुष और प्रकृति। कालक्रमान् इस पुं-देवता का स्थान उसका पुत्र ले लेता है और अब यह पुत्र अपनी माता का प्रणवी बन जाता है। इस श्रेणी के देवता तन्मूक्त, अतिष्ठ, और एहोनिष्ठ आदि से पाठक लोग नली-भांति परिचित हैं—इन देवताओं का प्रधान लक्षण है (बलि के स्म में) मर जाना और मरकर फिर से नवजीवन धारण करना।

ओटरनत्त (वरुण) की गाथा से यह बात नुप्यक्त हो जाती है कि किस प्रकार शक्ति-प्रधान देवता द्यु-सम्बन्धी देवताओं को पीछे की ओर धकेलते रहे हैं। ओटरनम्—जितका अर्थ है—घात और जिसने अपनी पत्नी गेइया से देवताओं को, साइक्लोप्स को और उन्हीं के समान अन्य दैत्यों को जन्म दिया था, अन्त में अपने पुत्रों में से एक क्रोनोस (काल) के हाथों बधिया बना दिया जाता है। ओटरनत्त के बधियापन से उसकी कालागत प्रभावहीनता अभिप्रेत है, जिसका दूसरे शब्दों में आशय हुआ द्यु-सम्बन्धी देवता की कालक्रमान् वल-हीनता। बाद में ओटरनत्त का स्थान भीयत्त ने ले लिया, जिसने एकच्छत्री सम्राट् एवं नन्दा के देवता दोनों ही के लक्षण विद्यमान थे।

यह सच है कि कतिपय द्यु-देवता अपना महत्त्व बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुए हैं, किन्तु इसके लिये इन देवताओं को अपने आपको एकच्छत्री सम्राट् के रूप में प्रकट करना पड़ा है। निःसंदेह एकच्छत्रता में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो कि एक देवता को देववर्ग में निरिक्त स्थान प्राप्त करने और उसे बनाये रखने में सक्षम बनाती है। मीयत्त, रूपिटर, चीनी तियेन, और मंगोल लोगों के देवताओं के बारे में ऐसा ही हुआ है। एकच्छत्रता की भावना अहुर-मन्दा में भी काम करती रही है, जिसने कि उसे अन्य सभी लङ्घनीय देवताओं की अपेक्षा अधिक उन्नत पद दिलाया था। यही बात किसी चीना तक यहूदे के विषय में भी कही जा सकती है; किन्तु यहूदे का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का प्रकीर्ण व्यक्तित्व है और उसके विषय में यहां कुछ अधिक लिखना अप्रासंगिक-सा प्रदीत होता है।

भारत में शक्ति-पूजा

हम अभी कह आये हैं कि आदि-तृष्टा परमात्मा का स्थान कालक्रमान् उसी के हाथों रचे गये अवर देवताओं ने ले लिया था—क्योंकि आदि-तृष्टा अत्यन्त ऊँचा था और द्यु-सम्बन्धी था, जब कि ये देवता उससे निम्न थे, पर ये शक्ति-सम्पन्न। सार इसका यह हुआ कि मानव-विकास के साथ-साथ ऊँचाई का स्थान शक्ति ले लिया करती है।

शक्ति की यह पूजा भारत में शाक्त मत के रूप में विकसित होकर तन्त्रों में फलभरित हुई है। तंत्रों के अनुसार शिव निष्क्रिय है, सांख्यों के पुरुष की न्याई वह क्रिया से सुतरां अलिप्त है, जबकि शिव की शक्ति, जो सर्ग-रचना के उपरांत उससे पृथक्-नी हो गई थी उसी प्रकार की क्रियाओं एवं शक्तियों का अखण्ड स्रोत है। इस परिस्थिति में एक तांत्रिक का लक्ष्य होता है—शक्ति की पूजा करना और इस पूजा के द्वारा शक्ति को शिव से युक्त कर देना। किन्तु शिव और उसकी शक्ति दो तांत्रिक की पट्टन के सर्वथा बाहर हैं। फलतः वह अपने शरीर के भीतर चम रही सर्ग-प्रक्रिया को सञ्जावित करके अपने भीतर की कूँडलिनी की

जगाता है, और जब वह जागकर ऊपर की ओर चढ़ती और चढ़ते-चढ़ते मस्तिष्क-स्थित शिव से आ मिलती है तब तांत्रिक को एक अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव होने लगता है ; और तब उसके शरीर का निम्न भाग वर्ण की तरह शीतल पड़ जाता और उसका ऊपरी भाग आग की तरह प्रदीप्त होकर दमकने लगता है । संक्षेप में एक तांत्रिक शिव और शक्ति की आदिम सर्ग-रचना का नमूना अपने ही शरीर के भीतर खड़ा करता और उसके द्वारा सर्ग के आदि-विदु पर पहुँचकर स्वर्गीय आनन्द का उपभोग करता है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तन्त्रविद्या में भी शक्ति के देवता द्वारा शक्ति से विहीन हुए आदि-देवता को फिर से सबल बनाना होता है ।

माता पृथिवी और सर्गीय देवों का विवाह

उमलिल्ला जाति के स्मोह्ल्ला नामक अमेरिकन इंडियन ने धरती पर हल चलाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा करना दारुण हिंसा होगी । खेती के लिए हल चलाकर अपनी माता की छाती को छेदना महापाप है । खेती के लिये अधिक जोर देने पर वह बोल उठा था : “तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी माता की छाती में चाकू घुसा दूँ । यदि मैंने ऐसा किया तो मरने के बाद वह मुझे अपनी छाती में स्थान नहीं देगी और तब मैं उसके पेट में प्रवेश न पा सकूँगा और इसका मतलब यह होगा कि मैं कभी भी नया जन्म न ले पाऊँगा । तुम मुझे घास खोदकर पैसा कमाने के लिये कहते हो—पर तुम्हीं बताओ कि मैं अपनी माता के बाल अपने ही हाथों कैसे काट डालूँ ?”

ये शब्द एक अमेरिकन इंडियन ने आज से लगभग ६० वर्ष पहले कहे थे ; किंतु इनमें अतीत की अगणित सदियों के धार्मिक दृष्टिकोण का निचोड़ भरा हुआ है । इनसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक आभीण मानव धरती को अपनी माता कहकर उसकी पूजा करता है । क्योंकि उसका विश्वास है कि उसके आदि पुरखा धरती में से जन्मे थे और मरने के बाद वे फिर उसी के भीतर पहुँच गए हैं और स्वयं उसे भी मृत्यु के उपरान्त इस धरती ही के पेट में समा जाना है ।

आदि-मानव पत्थरों की धरती की अस्थियां समझता था और वृक्षों को उसके बाल मानता था । उसकी दृष्टि में धरती जगत् के सभी पदार्थों की माता थी । उसकी देवकथा के अनुसार उसके पुरखा धरती के पेट में कहीं बहुत नीचे रहा करते थे । वहाँ उनका जीवन अर्ध पाशविक-सा था—और वे बहुत कम विकसित हो पाये थे । उन्हें धरती में से बाहर आने में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं किंतु अपने अनवरत परिश्रम से वे धरती के पेट से बाहर आ गये और तब धरती के ऊपर जन्म की प्रक्रिया प्रवर्तित हो गई ।

आदि-मानव धरती की उदर-दरी से बाहर कैसे आया—इस विषय में आदि मानवों में भांति-भांति की कहानियाँ प्रचलित हैं । किंतु सार उन सब का इस बात में है कि आदमी धरती के पेट में से आया है और मृत्यु के उपरान्त उसे फिर उसीके भीतर चले जाना है । स्वयं हमारी रामायण में भी माता रामचन्द्र के हाथों अपमानित होने पर माता धरती के पेट में अन्तर्हित हो जाती हैं ; और ऐसे अन्य उदाहरणों से हमारे आर्पकाव्य एवं पुराण

भरे पड़े हैं जहाँ आविष्ट व्यक्ति घरती को माता कहते और उससे तरह-तरह की दुआएं मांगते हैं। चोर-हरण के समय स्वयं द्रौपदी ने घरती-माता से रक्षा की भीख मांगी थी।

घरती को माता कहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक सबल एवं व्यापक है कि बहुत सी भाषाओं में तो मनुष्य का नाम ही घरती के नाम पर पड़ गया है। बहुत सी जातियों में यह विश्वास आम है कि वच्चा घरती में से उसकी खोहों में से, या उसकी छिपी दरारों में से आता है। घरती के मातृत्व की भावना ही मे देशप्रेम के बीज संनिहित हैं और इसी में संनिहित हैं उस भावना के भी बीज जिसके आकर्षण से मनुष्य सदा अपनी ही घरती पर मरना चाहता और मृत्यु के उपरान्त उन्हीं में समा जाना चाहता है। तभी तो ऋग्वेद (X. 18. 10) कहता है कि “जला जा फिर उसी घरती में जो तेरी माता है।” अथर्ववेद (XVIII. 4. 48) इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त करता है : “तुम, जोकि घरती हो, मैं तुम्हें घरती ही मे फिर से रखता हूँ।” चीनियों के यहाँ भी कहावत है कि : “तेरा मांस और हड्डियाँ घरती में लौट जायँ।”

एक समय था जब कि मानव घरती को सजीव समझता था। तभी तो ड्यूकालियन ने “अपनी माता की हड्डियों को अपने कंधे पर से इस निमित्त फेंका था कि वह उनके द्वारा फिर से जगत् में जीवधारी पैदा कर दे। माता की ये हड्डियाँ घरती के पत्थर थे ; और उसका विश्वास था कि इन पत्थरों से जीवधारी पैदा होंगे। पत्थर फेंक कर ड्यूकालियन वास्तव में घरती पर मानवता के बीज बखेर रहा था।

अब यदि घरती सजीव है तो इससे पैदा हुआ भूतजात भी सजीव है और परस्पर भाई-भाई की तरह संबद्ध है। इस अवस्था में किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग करना या उसे क्षति पहुंचाना भाई को व्लेश देना है। हमारी वैदिक कहावत—

‘मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’ का इसी भावना में रहस्य छिपा हुआ है।

वेलोनियन शब्द ‘पू’ का अर्थ ‘नदी का उद्भव’ और ‘योनि’ है। मिश्री भाषा में ‘बो’ शब्द का अर्थ होता है ‘योनि’ और ‘खान का मुँह’। सुमीरियन शब्द ‘युरू’ का अर्थ भी ‘योनि’ और ‘नदी’ है। अब यदि नदी के स्रोत को जन्म देने वाला घरती का उत्स घरती की योनि है तो घरती की खोहें और उसकी दरारें उसका उदर होंगी—इन दरारों ही में प्राचीन काल के लोग शवाधान किया करते थे और इन दरी-गृहों ही में प्राचीन काल का मानव अपना जीवन बिताया करता था और इन्हीं के निलीन भागों में वह अपनी पूजा का सामान सजाया करता था। इन दरी-गृहों के भीतरी भागों में ही वह अपने देवी-देवताओं की तस्वीरें खींचा करता था। बुरु आदि शब्दों से घरती के स्त्रीत्व पक्ष पर तीव्र प्रकाश पड़ता है।

पृथ्वी-स्त्री और आकाश-पुरुष के विवाह की बात प्राचीन काल से चलती आ रही है ; और वेदों में जगह-जगह इन दोनों के युग्म की रुचिर उत्थानिका की गई है। ओवरनस (आकाश) का उसकी पत्नी गेइया (पृथ्वी) से संसर्ग होता है और उससे उत्पन्न होते हैं देवता, साइक्लोप्स तथा विविध प्रकार के दैत्य-दानव। एंगिलस अपने दानाइडस में कहता है कि “पावन आकाश अपनी प्रियतमा घरती के शरीर में प्रविष्ट होने के

लिये वातूल हो रहा है।" जगती में जो भी कुछ है सबकी उत्पत्ति घरती और आकाश के संगम से हुई है।

अत्यन्त व्यापक होने पर भी घरती-आकाश के विवाह की बात सर्व-व्यापक नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिये प्रास्ट्रेलियन और प्युजीयन लोगों की देवकथाओं में जगत् की रचना एक छु-सम्बन्धी परमात्मा करता है और कभी-कभी तो इस रचयिता को शून्य में से सब कुछ बनाने वाला समझा और बताया जाता है। इन बातों से ज्ञात होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में घरती-आकाश के विवाह की बात नहीं उभर पाई थी और लोगों की धारणा यह थी कि जगती को परमात्मा ने अकेले ही अपने आप रचा है, उसने उसे स्वयं अपनी ही शक्ति से सिरजा है। कुछेक आदिमानवों का परमात्मा सर्वशक्तिमान् था। वह अविभक्त था, स्त्री और पुमान् दोनों का समवाय था, वह स्वयं ही आकाश था और स्वयं ही घरती था। ऐसी धारणा में देव-विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती और परमात्मा स्वयं अपनी ही अविभक्त शक्ति से अशेष सर्ग-प्रक्रिया को प्रवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में भगवान् की अखंडता उसकी 'सर्वता' का बोधक है और सब प्रकार के विरोधों के एकत्र समन्वय का स्थापक है। लिंगभेद से पहली स्टेज होने के कारण यह दगा देशकाल के अवच्छेद से भी परे की है। हमें जब किसी दैत्य या दानव की महिमा स्थापित करनी होती है तब उसे भी हम अखंडरूप बताया करते हैं—जैसे कि स्वयं आदम को। बेरेंगित रखा कहा करता था कि "वह दक्षिण भाग में पुमान् था और वाम भाग में स्त्री, और परमात्मा ने उसे दो भागों में विभक्त कर दिया था।" अतिस, एडोनीस, और डियोनिसस तो अविभक्त थे ही, साइबेल देवी भी अविभक्त थी। और यह बात है भी सही, क्योंकि जीवन तो तभी प्रवाहित होता है जब उसका प्रभव लवालव भर चुका हो और जब उसमें एक बूंद भी और अधिक आने की गुंजाइश न रह गई हो। निःसंदेह माता के रूप में घरती की पूजा अत्यन्त प्राचीन है और आकाश की भी पिता के रूप में पूजा उसी समय से चलती आ रही है। किंतु आदिम देव, जिससे कि यह सर्ग-रचना प्रवृत्त हुई है स्त्री और पुमान् इस लिंग-भेद से परे था; या यों कहिये कि ये दोनों ही लिंग उत्तम एक होकर समवेत पड़े थे। इन समष्टि को हम "एक नपुंसक उत्पादक-सामस्त्य" इस नाम ने पुकार सकते हैं; और यही कारण है कि हमारा ब्रह्म नपुंसक लिंग में आता है, जबकि हमारे अन्य परमात्मबोधक शब्द पुल्लिङ्ग में आया करते हैं? हमें जब भी कर्तृत्व की आदिम स्थिति का बोध कराना होता है तब हम अपने शब्दों को नपुंसक लिंग में रख लेते हैं।

इसनगी और इसनमी

ऊपर के तत्त्वों पर निम्नलिखित जापानी सर्गकथा के विश्लेषण से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस कथा का सम्बन्ध घरती-आकाश के विवाह से और माता-पृथ्वी के वलिदान से उत्पन्न हुए वनस्पति-पौधे आदि की रचना से है। जापानी देवकथा का सार इस प्रकार है :

आरंभ में आकाश और पृथिवी—इसनगी और इसनमी—पृथक्-पृथक् नहीं थे; उन दोनों का समवेत रूप अखण्ड प्रकृति जैसा प्रगल्भ पड़ा था। यह एक अण्डे जैसा था, और

इसके बीच में एक जीवायु था। जब आकाश और धरती इस प्रकार समवेत थे तब स्त्री और पुमान् का भेद भी नहीं था। फलतः वह अवस्था परिपूर्ण सामस्य की अवस्था थी। समय आया और आकाश पृथ्वी से पृथक् हो गया। उनका यह पृथक् होना ही सर्ग-रचना के बदन का दबना था। इसी रचना से आदिम एकता में खोम उत्पन्न हुआ था।

सर्ग-रचना इस प्रकार हुई थी; सबसे पहले एक छोटा-सा द्वीप था, जो अत्यिर था, आकारहीन था और समुद्र से परिवेष्टित था—इस द्वीप के मध्य में एक बेंत या नड खड़ा था। इस नड से ही देवता उत्पन्न हुए। यह नड ही पृथ्वी का सबसे प्राचीन रूप था। ज्यों ही आकाश और पृथिवी एक दूसरे से पृथक् हुए त्यों ही उन्होंने पुरुष और स्त्री का रूप धारण कर लिया।

तीन देवता इन्द्रनी और इन्द्रनी को सर्ग-रचना करने का आदेश देते हैं। वे स्वयं सर्ग-रचना में भाग नहीं लेते; किन्तु वे उसकी प्रक्रिया पर आंक लगाये रहते और देखते रहते हैं कि कहीं किसी से तनिक-सी भी भूल न हो जाय। उदाहरण के लिये—जब आकाश और पृथ्वी का विवाह होता है और विवाह-मन्त्र का उच्चारण पृथ्वी पहले करती है तब ये तीन देवता उसे रोकते और कहते हैं कि वैवाहिक मन्त्र पहले आकाश को—जो कि पुरुष है—बोलना चाहिये। उनसे उत्पन्न हुआ पहला बालक दुर्दुर्मुह होने के कारण त्याग दिया जाता है—क्योंकि इसे उत्पन्न करते समय वैवाहिक मन्त्र पहले पृथ्वी ने पढ़ा था। किन्तु जब इस मन्त्र को पहले आकाश पढ़ता है तब आकाश और धरती के संसर्ग से जापानी द्वीप की और देवताओं की उत्पत्ति होती है। अन्त में अग्निदेव का आविर्भाव होता है जो गर्भ में रहते हुए ही अपनी माता इन्द्रनी को जन्म देता है और वह मर जाती है। अपनी यातना के अन्तिम दौरान में इन्द्रनी अपने शरीर से अन्य देवताओं को उत्पन्न करती है—विशेषतः अप्स जगत् को और कृषि के देवताओं को।

मृत्यु के उपरान्त इन्द्रनी धरती के नीतर चली जाती है। उसका पति इन्द्रनी उसकी खोज में निकलता है। किन्तु धरती के नीतर गहरा अंधेरा है और हाथ मारे हाथ नहीं मिलता; फिर भी इन्द्रनी अपनी पत्नी को खोज निकालता और उसे ऊपर लाने का प्रयत्न करता है। इन्द्रनी उसे दरवाजे पर ठहरने को कहती और प्रकाश दिखाने से रोकती है। किन्तु पति का वीरज टूट जाता है और वह टांच जलाकर अपनी पत्नी के शरीर को सड़न की अवस्था में देख लेता और उसे देखते ही भाग निकलता है। उसकी मृत पत्नी उसका पीछा करती है। किन्तु इन्द्रनी उसी मार्ग से बाहर निकल आता है जिससे कि वह धरती के नीतर गया था; और बाहर निकलते समय पत्थर से उस रास्ते को बंद कर देता है। पत्थर बीच में आ जाने पर भी पति-पत्नी कुछ देर आपस में बात करते हैं। इन्द्रनी विच्छेद का मन्त्र बोल कर स्वर्ग में चला जाता है और उसकी पत्नी इन्द्रनी सदा के लिये धरती में बना जाती है। वहां रहते हुए वह मृतात्माओं की देवी बन जाती है। इसके साथ ही वह उर्वरता की, मृत्यु की, और जन्म की देवी भी बन जाती है।

जापानी क्या कई दृष्टियों से महत्त्व की है : (१) इसके अनुसार आदिम अवस्था में विपिन तत्त्व सम होकर एक स्थान पर समवेत पड़े थे; वे एक थे और अवच्छेद थे। (२) यह सामस्य

आकाश और पृथिवी के विवाह से पहले की अवस्था थी। किन्तु इसमें विविधता के बीज संनिहित थे। (३) सर्ग-रचना आकाश और धरती के पृथक् होने के साथ प्रारम्भ हुई; और आदिम बीज ने एक नड का रूप धारण किया जिसमें से देवता उत्पन्न हुए। (४) विवाह की कल्पना उनके पारंपरिक के बाद उत्पन्न हुई, जब कि दो निश्चलिंगी देवता आपस में मिले; उनके संसर्ग से देवता पैदा हुए और जगत् की रचना हुई। (५) और अन्त में इन्द्रनी माता अग्निदेव को जन्म देते समय स्वयं मर जाती हैं और उर्वरकता के देव उसके मरे शरीर से जन्म लेते हैं। इस कथा का अन्तिम तत्त्व हमारे लिये महत्व का है, क्योंकि इसके अनुसार बीजों की उत्पत्ति इन्द्रनी के वास्तविक शरीर से होती है, न कि उसके इन्द्रनी के साथ होने वाले संसर्ग से। यह सर्ग-रचना इन्द्रनी के शारीरिक बलिदान से होती है और इस बलिदान में ही जीवन-प्रक्रिया का सार संनिहित है।

इस कथा पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सर्ग-रचना दो प्रकार से होती है : एक लैंगिक संसर्ग से और दूसरी शारीरिक बलिदान से ; विशेषतः उस बलिदान से जो कि अपनी इच्छा से दिया जाता है।

हमारी वैदिक गाथा में सर्ग-रचना की दोनों ही विधाएं दिखाई गई हैं। सब से पहले आदिपुराण, जो कि सहस्राब्द एवं सहस्रपात्र था, अपने आपको बलि चढ़ाता है और उससे जगत् की उत्पत्ति होती है। बाद में लैंगिक प्रक्रिया चल पड़ती है और सर्ग की प्रगति अबाध बन जाती है।

उक्त वर्णन से सार निकलता है कि "रचना एक प्राणी को बलि चढ़ाए बिना नहीं हो सकती ; फिर चाहे वह प्राणी एक दैत्य हो, सर्गिक पुमात्र हो, माता देवी हो और या एक युवती स्त्री हो।" सर्ग-विषयक यह बात उसके हर स्तर पर लागू होती है : यह लागू होती है सर्ग-रचना पर, मानव-निर्माण पर, मानव-समाज की जाति-विशेष के निर्माण पर, वनस्पति-वर्ग के भेद-विशेष पर और प्राणिजात अथवा प्राणि-विशेषों के निर्माण पर। रचना का रहस्य उसी एक तत्त्व, अर्थात् जीवन के बलिदान में संनिहित है। इसीलिए सर्ग-रचना कहीं-ग्निर, कहीं पान-कु और कहीं पुरुष की बलि से बटाई गई है। बलि के लिये की गई हिंसा हिंसा न होकर सलीली उत्पादक बन जाती है। या यों कहिये कि वध के समय वध्य के अन्त्यन्तर सर्ग-शक्ति इतनी अधिक प्रोद्भूत हो चुकती है कि वह उसके घात द्वारा उसमें से फटकर इधर-उधर सक्रिय हो उठती है और उससे रचना-संतति प्रवृत्त हो जाती है।

बलिदान से सर्ग-रचना होने की भावना विश्वजनीन है ; विशेषतः समाज के उन वर्गों में, जिनका कृषि के साथ सीधा सम्बन्ध है। भारत के आदिवासी खोन्ड लोगों में मेरिया और अम्बेदेव लोगों में युवती की बलि उदाहरण के लिये पर्याप्त हैं।

मेरिया अपनी इच्छा से पव्य बनता है। उसे विवाह करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति होती है और वह जीवन की विशेष सुविधाएं भोग सक्ता है। किन्तु उसे आरम्भ से ही उस देवता का स्वरूप मान लिया जाता है जिसको कि बलि चढ़ाई जानी होती है। लोग मेरिया की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और रंगरलियां मनाते हैं। बाद में वे मूदेवी से प्रार्थना करते हैं—"ओ देवी ! हम तुम्हें यह बलि चढ़ाते हैं।" और तब

वे वध्य मेरिया ने कहते हैं—“हमने तुम्हें खरीदा है, जवर्दस्ती नहीं पकड़ा। अब हम तुम्हें बलि चढ़ाते हैं; हमें पाप नहीं लगना चाहिये।” बलि के दिनों भरपूर नाच-रंग चलता है। समय आने पर वध्य को अफीम देकर बेहोश कर दिया जाता है और तब उसे मार दिया जाता और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं। ये टुकड़े हर गांव में बांट दिये जाते हैं, जोकि उन्हें अपने खेतों में गाड़ देते हैं। दोप भाग को जला दिया जाता और उसकी राख को जमीन पर बखेर दिया जाता है। साफ़ तौर से इस बलि में आदि-पुरुष की उस बलि के लक्षण मिलते हैं, जिससे कि इस सर्ग की रचना हुई थी।

अभटेक लोगो में बिलोनन नाम की युवती को बलि चढ़ाया जाता था, जोकि भक्ता और ज्वार आदि की प्रतीक होती थी। लक्ष्य उसका भी वही था जोकि आदि-पुरुष की बलि का; भले ही उसका प्रकार एवं स्तर कितना ही ओछा एवं झुढ़ क्यों न रहा हो।

स्मरण रहे कि धरती जहां सौख्यदायिनी अन्नपूर्णा माता है वहां साथ ही वह भयावह देवी भी है और अपने उस भयावह रूप में वह मृत्यु की देवी है। अपने मृत्युरूप में भी धरती-देवी भूत-जात की जननी है, क्योंकि भूत-मात्र का गर्भ उसी में है। एक बात और; अने ही हम लोगों की दृष्टि में मृत्यु एक भयावह देवता हो; किंतु आदि-मानव की दृष्टि में मृत्यु जन्म ही का दूसरा नाम था, क्योंकि उसकी दृष्टि में मृत्यु में से गुजरे बिना नवीन जन्म पाना असंभव था। आदि-मानव की दृष्टि में तो मृत्यु जन्म का ही दूसरा पक्ष था। फलतः जहां धरती सत्र भूतों की जननी होने के कारण पूजा की पात्र थी वहां वह प्राणिमात्र की मृत्यु-देवता होने के कारण भी मानवमात्र की पूजनीय समझी जाती थी।

यहां तक हमने देवकथा के सद्भव और उनके मूल तत्त्वों एवं घटकों पर विचार किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार मानव स्वर्ग की स्मृति में तड़पता हुआ फिर उसी की ओर लौट जाना चाहता है और किस प्रकार वह स्वर्ग में बसनेवाले देवताओं की कथाओं को कहता, सुनता और उनके माध्यम से एक बार फिर स्वर्ग में पहुंच जाना चाहता है। और क्योंकि स्वर्ग द्यु-स्थानीय है, इसलिये मानव ने द्यु-संस्थी देवताओं की रचना की, जिन्होंने कि इस जगत् को रचा था और जो इसे आज भी संभाल रहे हैं। किंतु द्यु-स्थानीय देवता मानव की पहुंच से बाहर थे, इसलिये उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति के देवताओं की कल्पना की, और कालक्रमान् इन देवताओं ने द्यु-स्थानीय देवताओं को पीछे धकेल दिया। दूसरी श्रेणी के इन देवताओं से ऐसे देवताओं का आविर्भाव हुआ जो कि मानव के बहुत पास थे और जिन्हें वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जब चाहता था, बुला लेता था। वैदिक देवशास्त्र के अन्त में आनेवाले देवता इसी कोटि के हैं। भूतमात्र की माता होने के कारण धरती को भी देवी माना जाता था और जहां वह एक ओर अन्नपूर्णा देवी थी वहां दूसरी ओर वह मृत्यु की भी देवी संभली जाती थी।

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के उत्थान का क्रम कुछ इसी प्रकार का रहा है: और यद्यपि उसने अनेक द्यु-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं पृथिवी-स्थानीय देवताओं का विवेचन हुआ है, फिर भी उसी प्राचीन युग में वैदिक ऋषि इन अनेक देवताओं के पीछे एक व्यापक देवता की कल्पना कर चुके थे, जो वास्तव में एक था, किंतु नाम जिसके अनेक थे। इस प्रकार

वैदिक ऋषि अनेकता से चलकर एकता के विन्दु पर आ पहुँचा था और इस तत्त्वज्ञान के द्वारा उसने एकता को स्पष्ट कर देने वाली भाषा (भाषा अवलम्बित) का निराकरण कर लिया था। उसकी दृष्टि में भिव से पृथक् हुई शक्ति भिव से जा मिली थी और इस भिव और शक्ति के सम्मिलन के दर्शन में ही मानवीय जीवन की इतिथी है।

पुरातत्त्व के प्रकाश में देवकथा

किन्तु पुरातत्त्वानुसंगत की दृष्टि में देवकथा का आरम्भ धृ-स्यानीय देवताओं से न होकर पृथ्वी-स्यानीय धरती-देवी के साथ हुआ है, जो कि भूतमात्र की जननी एवं धात्री है और जिसमें भूतमात्र को मृत्यु के उन्नात नमा जाता है। पुरातत्त्व के अनुसार धृ-स्यानीय देवताओं का विकास बाद में होता है और कुछ काल तक स्त्री और पुमान् दोनों कोटि के देवता चलते और बाद में एक पुमान् देवता ही सबका सूर्यन्य बन जाता है, यहाँ तक कि वह अन्य सभी देवताओं को आत्ममात्र कर लेता है; जैसा कि यहूदी यज्ञोह, अहुर-मज्दा और मित्रास की कथाओं से व्यक्त होना है।

इस प्रसंग में निम्न-पूर्व एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुए देवी-देवताओं के विकास पर एक विहंगम दृष्टि डोढ़ा लेनी आवश्यक प्रतीत होती है।

इस बात पर आज के विद्वान् सहमत हैं कि उन सभी सन्ध्याओं का जन्म मेसोपोटामिया, एगिया माइनर, सीरिया, ईरानी प्लेटो और मिश्र में हुआ था, जिनसे कि आगे चलकर, ईसा से ५००० बरस पहले उत्तर-पाषाण युग एवं ताम्रपाषाण युग में, जब कि मानव शनैः-शनैः पाषाण को छोड़कर धातुओं के प्रयोग पर आ रहा था, ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक सन्ध्याएं निकली थीं। जेरिहो एवं उत्तरी ईराक के कलात जर्मो नामक स्थानों के निरीक्षण से तो ज्ञात होता है कि पलस्तान और मेसोपोटामिया में ईसा से ६००० बरस पहले एक प्राङ्मृत्मात्र उत्तर-पाषाणयुगीय सन्ध्या उभर चुकी थी, जिसमें अन्न-संस्कार एवं उर्वरता से संबद्ध कर्मकाण्ड का पर्याप्त रूप में विकास हो चुका था।

हाल के कुछ बरसों में मेसोपोटामिया, मिश्र एवं पश्चिमी एगियाई सन्ध्या के विषय में हमारे ज्ञान की पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस बात का निश्चय हो गया है कि धर्म का विकास कृषि के माध्यम से और उसी के चहुँ ओर हुआ है; विशेषतः मानवीय विकास के उस स्तर पर जब कि वह शिकार से हटकर खेती पर आ रहा था और उसके साथ-साथ पशुपालन का बंधा भी किया करता था। और उस परिस्थिति में जब कि जीविका का आधार शिकार था, मछली पकड़ना था और फल एवं वनस्पति थे। यह बात स्वाभाविक थी कि मानव का ध्यान जीवन में दीन पड़ने वाली मातृता, जनन, एवं वर्धन की ओर आकृष्ट होवे और इन सबसे बढ़कर मृत्यु की ओर जिसे वह प्रतिदिन आती देवता या किन्तु जिसके आने पर वह हैरत में पड़ जाता करता था।

प्रतिदिन मानने पढ़ने वाली इन प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं के चहुँ ओर जाड़-टोना-संछिन कर्मकाण्ड का उभर आना स्वाभाविक था, जिसके द्वारा मानव इन घटनाओं पर अपना नियन्त्रण रखना चाहता था।

संक्षेप में निम्न-पूर्वीय प्राचीन सन्ध्या की प्राङ्-पाषाणयुगीय पृष्ठभूमि को देखकर

कहा जा सकता है कि उस काल के मानव का कर्म-काण्ड उर्वरता एवं जन्म-मरण के आधार पर खड़ा हुआ था ।

मानव की जीवन-संबन्धी यह उत्कट भावना जीवन-प्रसविनी माता की प्रतिमा के रूप में अथवा उसके विविध अंगों, गुणों एवं कृत्यों की पूजा के रूप में प्रकट हुई । ईसा से लगभग ७००० वरस पहले विकसित हुई कृषि एवं पशुपालन के स्तर पर जनन आदि की देवी ने ईश्वरवाद का जामा पहरना आरम्भ कर दिया था । बाद में जब, संभवतः स्टाक-जनन के कारण, जनन-क्रिया में पुमान् को अधिकाधिक महत्त्व मिलने लगा तब मातृ-देवी को पत्नी के रूप में पुमान् की सहायिका समझा जाने लगा और कालक्रमात् आकाश-पिता को धरती-माता का पति समझा जाने लगा ।

मिश्र में फेरोआह के (आकाश) पिता के रूप में पुमान् सूर्यदेव ने अपना महत्त्व अक्षुण्ण बनाए रखा और कभी भी उसे देवी के हाथों निर्वल न होने दिया—क्योंकि मिश्र में जीवन का स्रोत सूर्य को माना जाता था न कि किसी देवी को । फलतः सूर्यदेव और फेरोआह अपना-अपना काम अपने निजी बल से करते थे न कि मेसोपोटामिया की तरह किसी देवी के माध्यम से । यहां तक कि हयोर भी, जो कि गो-देवी है, होरस ज्येष्ठ की माता और उसकी पत्नी के रूप में उभरती है । जन्म की प्रमुख देवी होने के नाते पहले-पहल हयोर होरस ज्येष्ठ की माता थी; पत्नी वह उसकी तब बनी थी जबकि उसे ओसिरिस का तदात्म माना जाने लगा था ।

मिश्र में जीवन के पुनर्भाव को मातृ-देवियों का काम समझा जाता था, किंतु मेसोपोटामिया की तरह वहां उन्हें जीवन का प्रभव नहीं माना जाता था । इसी प्रकार सर्ग-रचना भी मिश्र में पृथ्वी-देवी से, अर्थात् टे-अनुम, प्ताह, अथवा हनुम से मानी जाती है ; नुत और हयोर देवियों के हिस्से में तो जीवन को पुनः-बनाना-भाव रहा है । इसके विपरीत पश्चिमी एशिया में, मेसोपोटामिया, एजियन और ग्रीस में जीवित-भाव का प्रभव पृथिवी-माता को माना जाता था—और पतझड़ का कारण इस बात को बताया जाता था कि धरती-माता ने अपना पुत्र मर जाने के कारण दुनिया की ओर से अपना हाथ खींच लिया है । सीरिया और क्रीट में भी मातृ-देवी का महत्त्व अक्षुण्ण बना रहा । समस्त एजियन एवं पूर्वी भूमध्य-सागर में भी देवी-संप्रदाय बराबर चलता रहा ।

मध्यभूमि पर भीयस ने योरपा की क्रीट ले जाने के उद्देश्य से वृष का रूप धारण किया, जहां पहुंचकर योरपा मिनोस की माता बनी । उसकी पत्नी पसिफे ने वृष के साथ संसर्ग के लिये अपने आपकी गोचर्य में डक लिया और वृष के संसर्ग से मिनोटोर को जन्म दिया । चन्द्र की देवी सेलन को, जोकि सूर्य की पुत्री है और जिसके साथ पसिफे का संबन्ध है, शृंग वाली गो-देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और कया में आने वाला वृष आकाश-देव है जो कि उर्वरता का देवता है । संक्षेप में ग्रीस में मैयुन-प्रदर्शन के द्वारा जीवनदायी शक्तियों को सक्रिय बनाने की परिपाटी थी और इसी मैयुन के प्रतीक हैं—गो और वृष, धरती और आकाश, चन्द्रमा और सूर्य । प्रतीकोत्थान की इस प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरण एवं परिवर्धन से संबद्ध कर्मकाण्ड का उत्थान एशिया माइनर, सीरिया, बेबिलोनिया, मिश्र, पूर्वी

भूमध्यसागर, क्रीट और एजियन प्रदेश में विकसित हुआ। क्रीट-माइसिनी प्रदेश में पुं-देव बहुत कम दीख पड़ते हैं, जबकि स्त्री-देवियां प्रचुर संख्या में पाई जाती हैं। सच पूछिये तो विश्व-जनीन मातृ-देवी यहां अनेक रूपों में मिलती है, किंतु युवा पुं-देव उसका भाई, पति, अथवा पुत्र बनकर सामने आता है।

निःसंदेह उत्पादक शक्ति का केन्द्र पुं-देव को मानने के साथ-साथ देवी के महत्त्व में कमी आती गई, किंतु पश्चिम एशियाई पूजा-परिपाटी फिर भी निकट-पूर्ववर्ती दोला-खण्ड से एनातोलिया और एजियन में और वहां से आइवीरियन पेनिनसुला और उत्तर-पश्चिम की ओर योरप में फैलती ही गई, जहां कि इसका सम्बन्ध महापापाण संस्कृति के साथ हुआ। टाइग्रिस से सिन्ध तक के अपने प्रसार में पश्चिमी ईरान की उपत्यका एवं घाटियों के साथ-साथ के टिब्बों पर से एलबुर्ग, मकरान और बलूचिस्तान के उच्च क्षेत्रों पर होती हुई सिन्ध और पंजाब के प्रदेशों में धरती-माता के रूप में स्त्री-देवी अपने महत्त्व को अक्षुण्ण बनाए रहीं; और प्राग्-आर्यन परिवर्धन-पूजा ग्राम-देवियों की पूजा के रूप में समस्त भारत में फैली और बनी रही; और वह भी बहुत कुछ उसी तरह जैसे कि वह पश्चिमी एशिया में उभरी और प्रचलित हुई थी, जिसमें कि पुं-देव प्रायः द्यौष्पितर के रूप में धरती-माता के साथ सक्रिय हुआ करता था।

और ज्यों-ज्यों मातृ-देवी की यह पूजा प्राचीन कृषि-सम्यता में दक्षिण-पश्चिमी एशिया से मिस्र, पश्चिमी योरप और भारत की ओर फैलती गई त्यों-त्यों मातृ-देवी एक समन्वयात्मक देवी का रूप धारण करती गई और मातृत्व, जनन एवं उर्वरण की सभी देवियों का स्थान लेती गई। आइसिस देवी इस बात का उदाहरण है, जिसने कि साइट और ग्रीक युग में देवताओं की माता बन जाने के साथ-साथ तत्त्वज्ञानों की अशेष देवियों को आत्मसात् कर लिया था और कालक्रमात् वह देवी-मात्र की प्रतिनिधि बन गई थी; और उसके नाम पर ग्रीक और रोमन जगत् में, माल्टा, सार्दीनिया, फ़ोनीशिया और दक्षिणी इटली में, यहां तक कि स्वयं रोम में भव्य मन्दिर उभर आए थे।

समन्वय वृत्ति की आदर्श यह देवी कालक्रमात् एक साथ अत्यन्त आकर्षक एवं अत्यधिक परासेपक रूप में जगत् के संमुख उभरी। फलतः जहां एक ओर भिन्न-भिन्न देशों की जनता माता के रूप में उसकी पूजा करती थी वहां वे सभी लोग उसके भयावह रूप को देखकर उससे भय भी खाया करते थे। हमारे देश में काली माता इस बात का सुन्दर निदर्शन है।

और यदि एक ओर जनन, संवर्धन एवं मरण की आधार-भूमि पर खड़ी हुई मातृ-देवी संसार की सभी देवियों को आत्मसात् करती हुई एक अतुल देवी के रूप में प्रभ्राजित हुई तो दूसरी ओर जगत् की रचना पर ध्यान जाते ही आदमी ने इस जगत् के आदि-स्रष्टा परमात्म-देव की उद्घावना कर डाली; और अब विकसित हुए जगती के अधिष्ठाता वरुण जैसे पुमान् देव, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस जगत् को रचा था और जो इसके अनिशित अधिष्ठाता थे। पुं-देव की महत्ता में धीरे-धीरे चार चांद लगे; फलतः अब मातृ-देवियों के सभी लक्षण और उनकी सारी ही विशेषताएं इस कोटि के पुं-देवों में समाती चली गई; यहां तक कि आकाश के अधिपति होरस को सृजन, जनन, पुनरुद्घावन आदि सभी बातों का देवता माना

जाने लगा और पिरामिड-लेखों में उसी को जीवन, वर्षण, प्रजनन और पुनर्जन्म का और केरोआह की पवित्रता का उद्भव बताया गया। किंतु मूलतः वह आकाश का देवता था। और यद्यपि आदि मानव-समाज का ध्यान पहले-पहल अपनी भोज्य-सामग्री एवं उसके उपकरणों पर गया और उनके प्रसंग में उसने अनेक देवियों की उद्भाविता कर डाली, तथापि भोज्य की ओर से निश्चित हो जाने पर ज्योंही उसका ध्यान जगत् के सृजन की ओर गया त्योंही उसने उसके लक्ष्य एक परमात्म-देव की कल्पना कर डाली।

सभी जानते हैं कि हेलियोपोलिस में प्रथम राजवंश से पूर्व रे की सूर्य-देव के रूप में पूजा चल पड़ी थी, किंतु जब उसका अतुल्य के साथ समन्वय हो गया तब उसे प्रकृति की अशेष शक्तियों, विभूतियों एवं उत्पादक शक्तियों का स्रोत माना जाने लगा, यहां तक कि काल-क्रमात् वह सभी देवताओं का मूर्धन्य बन गया।

मिस्र की अपेक्षा मेसोपोटामिया का इतिहास कहीं अधिक छितरा हुआ है—क्योंकि यहां एक के बाद दूसरी जातियां आती रहीं और अपनी-अपनी संस्कृतियों को लाती रहीं। ईसा से ३००० वरस पहले सुमेरियन लोग इस देश में आये और अनु के अधीन एक देव-वर्ग को साथ लेते आये। अनु का अर्थ 'आकाश' है; और नाम इसके बही है जो ग्रीस में भीयस के और रोम में जूपिटर के थे। नम्मू, जो कि आदि-समुद्र का नाम है, उसने जगत् को रचकर धरती और आकाश को सिरजा, जिनका अनु ने तुच्छ में से उद्धार किया और इसके द्वारा जगत् में समञ्जन पैदा किया—क्योंकि आकाश में उसकी सत्ता परम थी, वह देवी-देवताओं का पिता था और अशेष जगती के राजा-रानियों का आदर्श था। उसका स्थान बाद में माहूक ने ले लिया और तब सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां उसे सौंप दीं। एनलील, जो कि भूमिका का देवता था, तूफान पैदा करके मानव-समाज से परमेश्वरीय नियमों का पालन कराता था।

एआ अथवा एनकी, जो कि धरती और पाताल का स्वामी था, मानव का उपकारी देवता था। सलिल और समझदारी का देवता होने के नाते वह प्रणिभा, विद्वत्ता, दूरदर्शिता आदि का अधिष्ठाता था और उसी ने उत्तमपिष्टम को भावी महा-जल-प्लावन की सूचना दी थी और एक नौका बनाकर उसमें बैठ अपने आपको बचा लेने की सलाह दी थी। एआ ने अपनी बुद्धिमत्ता माहूक को दे दी और माहूक ही आगे चलकर देवताओं का मूर्धन्य बना।

इजराइल में यह्वेह सत्ता एवं शक्ति का परम अधिदेव बनकर उभरा, जो कि बादलों पर उड़ता, वर्षा बरसाता, विजली में चमकता, तन्त्रु में गरजता, और इतर देवताओं और दैत्यों से युद्ध करता है। धरती को उसी ने रचा है और विश्व में ऋतु का प्रसार भी उसी ने किया है। युद्ध में उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है। इजराइल के लोग अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे, किंतु जातीय मुत्तवत्त आ पड़ने पर वे सदा यह्वेह ही की धरण लेते थे, जैसा कि ईसा से ६०० वरस पूर्व देग-निकाने के समय उन्होंने किया था। पलस्तीन ने यह्वेह के रूप में एक-देववाद की प्रतिष्ठा की और बाद के युगों में मानव को एक देवता की पूजा करना सिखाया, मले ही वह देव यह्वेह हो, अहुर-मज्दा हो, अथवा सूर्य हो। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि यहूदी, ग्रीक और रोमन देवताओं में एकता आ गई और इन देशों के देवता या तो एक बन गये और या उनमें मौनिक समञ्जन पैदा हो गया।

यह हुई निकट-पूर्वीय देवी-देवताओं के उद्भव और विकास पर एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, जिसके अनुसार मानव ने पहले-पहल देवियों की कल्पना की और बाद में देवताओं की, जो अन्ततोगत्वा सत्ता एवं शक्ति के परम अविष्ठाता संपन्न हुए—निकट-पूर्वीय देवताओं की कल्पना में क्षेत्र-विशेष के आदमी पहले देवियों की कल्पना करते रहे हों और इतर क्षेत्रों के आदमी पहले पुं-देवता की कल्पना करते रहे हों। कुछ भी हो वेद में प्रचलित पुं-देवताओं की दी गई है और उनमें भी द्यु-स्थानीय देवताओं की परिणाम इसका पृष्ठ निकल-सकता है कि वैदिक देवशास्त्र का अन्त्युदय ऐसे काल में हुआ था जब कि आर्य लोग देवी-पूजा से हटकर पुं-देवताओं की पूजा पर आ चुके थे—और निश्चय ही यह काल मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया आदि देशों के देवशास्त्रीय विकास को देखते हुए ईसा से ३००० वर्षों पहले के आसपास का ठहरता है।

वैदिक देवताओं के चारित्रिक स्तर की उच्चता से भी इस बात की पुष्टि होती है। क्योंकि जहां एक ओर निकट-पूर्वीय देशों के देवी-देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड से देखने पर कुछ डीला-डाला भा प्रतीत होता है वहां वैदिक देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड की दृष्टि से भी अत्यन्त उच्च कोटि का ठहरना है।

हमारी समझ में वैदिक देव-विकास का काल ऐसे युग में रखा जाना चाहिये जब कि देवियों की पूजा ह्रास पर थी और पुं-देवताओं की पूजा उत्कर्ष पर।

सूर्यकान्त

विषय-सूची

I भूमिका

(स) अन्तरिक्षीय देवता

1. धर्म और देवशास्त्र	1	22. इन्द्र	126
2. वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं	2	23. वित आप्त्य	160
3. वैदिक देवशास्त्र के स्रोत	4	24. अपां नपात्	167
4. प्रतिपादन-प्रक्रिया	5	25. मातरिश्वा	170
5. अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र	10	26. अहिर्बुध्न्य	174
6. तुलनात्मक देवशास्त्र	11	27. अज एकपाद्	176
		28. रुद्र	177

II विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएं

7. सर्गोद्भव	12	29. मरुत्	189
8. सर्ग-सिद्धान्त	18	30. वायु-वात	204
9. देवों और मानवों का उद्गम	26	31. पर्जन्य	208
		32. आपः	214

III वैदिक देवता

10. सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण	28	(ग) पृथिवीस्थानीय देवता	
(क) द्यु-स्थानीय देवता		33. नदिमां	217
11. द्यौः	40	34. पृथिवी	223
12. वरुण	43	35. अग्नि	224
13. मित्र	54	36. बृहस्पति	260
14. सूर्य	59	37. सोम	270
15. सविता	66	(घ) भावात्मक देवता	
16. पूषा	79	38. भावात्मक देवताओं के दो वर्ग	300
17. विष्णु	84	(अ) विविध कर्तृ-देवता	30
18. विवस्वान्	95	(आ) त्वष्टा	303
19. आदित्य-नार	98	39. विश्वकर्मा प्रजापति	304
20. उषस्	105	40. मन्यु एवं श्रद्धा आदि 311, अनुमति 312, श्रमति 312, नृनृता 313, श्रुनीति 313, निश्चिंति 313, काम 313, काल 313, प्राण 314	
21. अश्विन्	113	41. अदिति	314

42. दिति 321

(इ) देवियां

देवियां 322, सरस्वती 322, पृथिवी 322,
रात्रि 322, वाक् 323, पुरंधि 332,
घिषणा 324, इडा 824, मही-भारती
324, बृहद्दिवा 324, राका 324,
सिनीवाली 325, गुणू 325; कुहू 325,
पृथ्वि 325, सरणू 325, इन्द्राणी 326
वरुणाणी 326, अग्नायी 326, रुद्राणी
326, अश्विनी 326, देवानां पत्नीः
326

(च) देवता-युग्म

मित्रावरुणा 326, इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुणा,
द्यावापृथिवी, इन्द्रासोमा, इन्द्राबृहस्पती,
इन्द्राविष्णू, इन्द्रापूषणा, सोमापूषणा,
सोमारुद्रा, अग्नीषोमा, इन्द्रनासत्या,
इन्द्रापर्वाता, अग्नीपर्जन्या, पर्जन्यावाता,
उपासानक्ता, नवतोपासा, सूर्यामासा,
सूर्याचन्द्रमसा 326
द्यावापृथिवी 326
मित्रावरुणा 330
इन्द्रावरुणा 330
इन्द्राग्नी 331
इन्द्राबृहस्पती 332
इन्द्रवायू 333
इन्द्रासोमा 333
इन्द्रापूषणा 334
सोमापूषणा 334
अग्नीषोमा 435
अग्नीपर्जन्या 436
पर्जन्यावाता 336
इन्द्रवायू 336
उपारात्री 336
सूर्यामासा-सूर्याचन्द्रमसा 337

(छ) देव-गण

मरुद्-गण 338
रुद्र-गण 338
आदित्य-गण 338
वसु-गण 339
साध्य 339
अङ्गिरस् 339
ऋमु 339
विश्वे देवाः 339

(ज) निम्नकोटि के देवता

46. ऋमु (ऋमुक्षा, वाज, विम्वा) 339
47. अम्तराणं 348 (उर्वशी 351)
48. गंधर्व 352
49. रक्षा के देवता 357, वास्तोष्पति ३५७,
क्षेत्रस्य पति 358

IV गाथेय पुरोहित और वीर

50. मनु 359
51. भृगु 392
52. अयर्वा 364
53. दध्यञ्च् 366
54. अङ्गिरस् 367
55. विरूप 372, नवग्व 373, दशग्व 374,
सप्तर्षि 375
56. अत्रि 376
57. कण्व 379
58. कुत्त, 380, काव्य उशना 583

V पशु और अचेतन पदार्थ

59. सामान्य लक्षण
30. अश्व (दधिक्रा) 385, ताड्यं 388,
पेद 389, एतद्य 390
61. अश्व—सूर्य और अग्नि का प्रतीक 391
(अ) वृषभ 391 (आ) गौ 392
62. अज 393, गवा 493, यम के सारमेय
393, वराह 393, कच्छप 393,

वानर 394, मङ्गक 394	320, चरण 418
63. पक्षी 394	69. क्षुण्ण 418, शंवर 419, पित्रु 420,
64. हित पशु 395, सर्प 396	नमुचि 421, धुनि और धुमुरि 423,
65. प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष 394	वचिन् 423, दृमीक, रघिजा, अनशंति,
66. दिव्यकृत पायिद पदार्थ 399	सृबिन्द, इतीविश 424,
नदिपां, पर्वत, 399, वनस्पति-ओषधि 400, वन-देवी, भरण्यानी 401	70. रक्त 424, पिशाच 428
चपकरण 401, यज्ञ-रूप 401, प्रावा, चन्विष्ट 402, शुनालीर 403, आपुष, दुन्दुभि, कवच, धनुष 403	VII मृत्यु-विषयक सिद्धान्त
VI असुर और राक्षस	71. अन्तर्देष्टि 429
67. असुर 404, पण 407,	72. आत्मा 432
68. वृत्र 411, वल 415, मर्दुद 417, त्वष्टा का पुत्र विशीर्ष, स्वर्नानु 417,	73. स्वर्ग 436
	74. स्वर्गीय सुख 437
	75. नरक 442
	76. पितर 444
	77. यम 449

लघुरूप-सूची

ॐ

पुस्तक-सूची

अजफि=अमेरिकन जर्नल आफ फिलोलॉजी

अफो=अरिश्शे फोशुं ज्ञन

अवे=अथर्ववेद

आइले=त्तिमर-रचित आत्तिन्दिशे लेवन

आगृसू=आश्वलायन-गृह्यसूत्र

आप=आपस्तम्ब

आश्वसू=आश्वलायन-श्रौतसूत्र

इफो=इण्डोजर्मानिश्शे फोशुं ज्ञन

इस्तू=इंदिशे स्तूदियन

इस्त्रा=इंदिशे स्त्राइफन

उप=उपनिषद्

ऋवे=ऋग्वेद

ऐत्रा=ऐतरेय ब्राह्मण

ऐरि=मैक्समूलर-रचित ऐथ्रोपोलोजिकल रिलिजन

ऐसंलि=मैक्समूलर-रचित हिस्ट्री ऑफ ऐशियण्ट संस्कृत लिटरेचर

ओमो=वेनफे-रचित ओरियण्ट उन्द ओक्सिडेंट

ओप्रोरि=मैक्समूलर, ओरिजिन एण्ड ओथ ऑफ रिलिजन

ओरिवे=ओल्डनवर्ग, दो रिलिजन देस वेद

ओलिस्ट=ह्विटनी, ओरियण्टल एण्ड लिग्वि-स्टिक स्टडीज

ओसंटं=म्यूर, ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट्स

काश्वसू=कात्यायन-श्रौतसूत्र

कुत्सा=कुल का त्साइतश्चित्त

कुहेफा=कुल, हेरावकुम्फ्व देस क्रिपूर्स उन्द देस गोत्तरआडू स

केऋवे=केगी, ऋग्वेद

कौसू=कौशिकसूत्र

गृसू=गृह्यसूत्र

गेगेरा=गेल्डनर, केगी, राथ, जीवनत्तिग लीदर देस ऋग्वेद

गोगेआ=गोतिङ्गे र गेलेहेर्ते आन्रसाइन

ग्राऋवे=ग्रासमान, ऋग्वेद-अनुवाद

ग्रावो=ग्रासमान, वोर्तेरवृख

ग्रीगोहे=आडर, ग्रीशिश्शे गोत्तर उन्द हेरोन

जअप्रोसो=जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी

जराएसो=जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी

जूए=जूर्नल एशियाटिक

ताव्रा=ताण्डयमहाब्राह्मण

तैम्मा=तैत्तिरीय आरण्यक

तैसं=तैत्तिरीयसंहिता

तैव्रा=तैत्तिरीयब्राह्मण

त्सावामोगे=त्साइतश्चित्त पयूर दायत्शेज आत्तरतुम

त्सावामोगे=त्साइतश्चित्त देर दायत्शेज मोगनलान्दिशन गेजलशाप्त

त्साफो=त्साइतश्चित्त पयूर फोकेर प्सिशोलोगी

वाफिवे=दायसन-रचित फिलासफो देस वेद

घसू=घर्मसूत्र

नेरि=मैक्समूलर, नेचुरल रिलिजन

पन्ना = पञ्चविंश-ब्राह्मण
 पागुसू = पारस्कर-गृह्यसूत्र
 पिर्वस्तू = पिशल, वैदिशे स्तूदियन
 पोवो = पीटसंबगं वोर्तेरवूख
 प्रोअप्रोसो = प्रोसीडिङ्ग्स ऑफ दि अमेरिकन
 ओरियण्टल सोसाइटी
 प्रोराएसोवे = प्रोसीडिंग्स ऑफ दि रायल
 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
 फेरा = फेस्तग्रुस आन रांग
 फेवे = फेस्तग्रुस आन वेवर, गुरुपूजा-कौमुदी
 फेवो = फेस्तग्रुस आन वोहतलिङ्गक
 फिरि = मैक्समूलर, फिजिकल रिलिजन
 वेओरि = वेविलोनियन एण्ड ओरियण्टल
 रिकोर्ड
 वेवाइ = वेत्सनवेर्गर वाइत्रागे
 वेरिवे = वेर्गेन्य, ला रिलिजियो वैदिक
 ब्रा = ब्राह्मण
 ब्राद्योअ = ब्राडके, चौस अमुर
 मागुसू = मानव-गृह्यसूत्र
 मैसू = मैक्समूलर
 मैसं = मैत्रायणीसंहिता
 यवे = यजुर्वेद
 यानि = यास्क, निरुक्त
 युअफो = लुडविग, उवर दी नोवेस्तेन आर्वा-
 इतन आरफ देस गेवीते देर ऋग्वेद-
 फ्रोयुंङ्ग (१८६३)

लुअवे = लुडविग, ऋग्वेद-अनुवाद
 लेसालै = मैक्समूलर, लेक्चर्स ऑन दि साइंस
 ऑफ लैंग्वेज
 वाको = वालिस, कोस्मोलोजी ऑफ दि
 ऋग्वेद
 बाल = बालखिल्य
 बासं = बाजसनेयिसंहिता
 वोत्साकुमो = वियानेर त्साइतश्रिप्त फ्यूर दी
 कुन्दे देस मोगेनलान्देस (वियाना ओरि-
 यण्टल जर्नल)
 वेववाइ = वेवर, वैदिशे वाइत्रागे (जिस्सुंग
 वेरिश्ते देर वर्लनेर अकादमी
 शन्ना = शतपथ-ब्राह्मण
 शांश्रीसू = शांखायन-श्रौतसूत्र
 शेफिहि = शेरमान, फिलोसोफिशे हिम्नन
 शेबिलि = शेरमान, विजियोन लिटरात्यूर
 इगीअपो = इगीगल, दी अरिदशे पीर्योद
 सारि = मैक्समूलर, साइकोलोजिकल
 रिलिजन
 सावे = सामवेद
 सेबुई = सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट
 हाबंवापी = हार्डी, वैदिशे ब्राह्मणिशे पीर्योद
 हिगुसू = हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र
 हिवंभि = हिलेब्राण्डत, वैदिशे मियालोगी
 होरिडि = होपकिन्स, रिलिजन ऑफ इंडिया

वैदिक देवशास्त्र

भूमिका

धर्म और देवशास्त्र—

धर्म के अन्दर, उसके अत्यन्त व्यापक अर्थ में एक ओर तो मानव द्वारा समाहित दिव्य अथवा अतिभौतिक शक्तियों के विषय में उसकी भावनाएं आती हैं, और दूसरी ओर मानव-कल्याण के उन शक्तियों पर निर्भर होने की उसकी भावना, जिसकी अभिव्यक्ति पूजा के विविध रूपों में होती है। देवशास्त्र का संबन्ध धर्म के प्रथम पक्ष के साथ है; क्योंकि यह शास्त्र उन सभी गायानों अथवा कहानियों को प्रस्तुत करता है जो देवताओं एवं वीरों के विषय में कही गई हैं और जिनमें उनके स्वरूप एवं उद्भव, उनके कृत्य एवं परिस्थितियों का विवरण उघड़ता है। इस प्रकार की गायानों का उद्भव विज्ञानभूय आदि-काल में उत्पन्न हुए मानव के उन प्रयासों में निहित है जो उसने अपने संमुख प्रवर्तमान प्राकृतिक शक्तियों एवं दृश्यों की व्याख्या के रूप में किये थे। सच पूछो तो इन गायानों को आदि-काल के मानव का मन-गढन्त विज्ञान कह दें तो अनुचित न होगा; क्योंकि वे उक्तियाँ, जो एक सुविकसित मानव के लिए रूपक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होतीं, आदिकालीन मानव के लिए दृश्यमान घटनाओं की यथार्थ व्याख्या बन जाती हैं। और वे बौद्धिक समस्याएं जो कि गगन-पिण्डों के पथ, बादलों की गर्जन, और सुदूर स्थित जगत् के उद्भव एवं उसकी रचना के विषय में की गई ऊहापोह से पैदा होती हैं, इन कहानियों के रूप में अपना हल पाती हैं। इन गायानों का मूल मानव-मन के उस आद्यकालिक अभिवेग में है, जिससे वह अशेष प्रकृति को चेतन इकाइयों का एक निकाय समझता आया है। सच पूछो तो एक गायान का जन्म होता ही तब है जबकि मानव अपनी कल्पना में एक प्राकृतिक घटना को मानव जैसे शरीरी देव का कार्य बताकर उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए लीजिए इस बात को—हम देखते हैं कि चन्द्रमा सूर्य के पीछे भागता है; किन्तु वह उसे पकड़ नहीं पाता। यही बात एक गायान के रूप में बदल जाती है, जबकि चन्द्रमा को हम एक कुमारी और सूर्य को एक मानव समझें और कहें कि एक कुमारी एक मानव का

पीछा करती है और वह मानव उसका तिरस्कार करता है। ज्योंही इस प्रकार की गाथा कल्पना-भरित मानव-वर्ण की संपदा बनती है, त्योंही वह काव्य-अलंकार के स्तर पर आ लगती है; और जैसे-जैसे यह गाथा एक मुंह से दूसरे मुंह पहुंचती है, तैसे-तैसे आख्यायक की सूझ से उपजी छटाएं उसमें मिलती जाती हैं। नई-नई छटाओं में मिलकर गाथा के आधारभूत प्राकृतिक दृश्य घूमिल पड़ते जाते हैं और उनका स्थान मानवीय कल्पना का विस्तृत एवं मनोरंजक निरूपण लेता जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान में जब एक गाथा का प्राकृतिक आधार स्मृति से उतर जाता है, तब उसके मौलिक तात्पर्य से सुतरां असंबद्ध नई बातें उस गाथा में जोड़ दी जाती हैं और कभी-कभी तो ऐसी नवीन बातें दूसरी गाथाओं से लेकर इस पर लाद दी जाती हैं जिनका असल में प्रस्तुत गाथा के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा था। और जब एक गाथा अपने इस प्रकार से बड़े-बड़े रूप में हमारे संमुख आती है तब हो सकता है कि उसमें आनुपञ्चिक प्रक्षेप इतनी अधिक मात्रा में डाल दिये गये हों कि उसगाथा का उचित विश्लेषण करना हमारे लिए न केवल अत्यन्त कठिन अपितु असंभव ही बन जाय। उदाहरण के लिए—यदि हमें यूरिपिडीज के नाटकों में आये नृरूपधारी देवताओं ही का ज्ञान हो तो हमारे लिए ग्रीक देवताओं के स्वरूप और उनके कार्यकलाप के मूल आधार—प्राकृतिक तत्त्वों को खोज निकालना कठिन होगा।

वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं—

धार्मिक इतिहास के अध्ययन में वैदिक देवशास्त्र का अपना निराला ही महत्त्व है। इसके प्राचीनतम स्रोत (ऋग्वेद) में हमें प्रकृति के मानवीकरण और उसकी उपासना पर आधृत धार्मिक विश्वासों का, विश्व के अशेष साहित्यिक स्मारकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन स्तर प्राप्त होता है। और इसी प्राचीनतम भूत से हमें वर्तमान भारतीयों की विशाल बहुसंख्या के धार्मिक विश्वास-बीजों का अनवच्छिन्न रूप से प्रस्फुटन होता दीख पड़ता है। स्मरण रहे कि भायोरपीय जाति की भारतीय गाथा ही ऐसी शाखा है, जिसकी परंपरागत मौलिक पूजा-प्रक्रिया को कुछ सदियों पहले तक विदेशी एकेश्वरवाद न दबा सका था। ध्यान रहे कि भरसक प्रयत्न करके भी वैदिक देवशास्त्र का प्राचीनतम स्तर उतना अधिक आदिकालीन नहीं बन पाता है, जितना कि किसी समय इसे समझा जाता था; किंतु इस बात में संदेह नहीं कि यह इतना आदिकालीन अवश्य है कि इसमें हमें मानवीकरण की वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से काम करती दीख पड़ती है जिसके द्वारा प्राकृतिक दृश्य देवताओं के रूप में परिणत हुए थे। यह प्रक्रिया अपने इस रूप में हमें विश्व के अन्य किसी भी साहित्य में नहीं मिलती। वैदिक देवशास्त्र, और उसी के साथ वैदिक भाषा, इतनी स्वच्छ और पारदर्शक है कि उसमें हमें बहुधा एक देवता का उसके भौतिक आधारवाले नाम के साथ संबन्ध स्पष्ट दीख जाता है। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर तो इस मानवीय-रूप-रचना का आरम्भिक रूप तक हमारे सामने

आ जाता है। उदाहरण के लिए लीजिए उपा को—यह एक ऐसी देवता है जिसका मानवीकरण-रूप-परिधान अभी तक ढीला-भीना है। और जब अग्नि शब्द से देवता का बोध होता है, तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चहुं ओर के प्राकृतिक तत्त्वों से सुतरां घुला-मिला रहता है।

वैदिक देवशास्त्र का मूल प्राचीनकाल से वैदिक युग तक अविच्छिन्न चलते आये उस विश्वास में है, जो मानव के समक्षवर्ती पदार्थों एवं प्राकृतिक दृश्यों को चेतन एवं दैवी मानता रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मन में भय पैदा कर सकती थी, अथवा जिसके विषय में यह भावना बन जाती थी कि उसका मानव पर भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है न केवल मानव के लिए आराधना का विषय बन जाती थी अपितु वह उसकी प्रार्थना के योग्य भी हो जाया करती थी। फलतः आकाश, पृथिवी, पर्वत, नदी और पौधों तक की उपासना दिव्य शक्तियों के रूप में चल पड़ी थी और घोड़ा, गौ, शकुन-पक्षी एवं अन्य पशुओं का आह्वान किया जाने लगा था। यहां तक कि मानव के अपने हाथों बनाये पदार्थ, शस्त्र, युद्ध-रथ, ढोल, हल, एवं कर्मकाण्ड के उपकरण—सवन-पाषाण, एवं यज्ञस्तम्भ आदि सभी की उपासना सामान्य बन गई थी।

किंतु उपासना के इस निम्नरूप का वैदिक धर्म में नाममात्र के लिए ही स्थान है। वेद के अपने देव तो यज्ञःसंपन्न मानवी प्राणी हैं जो मानवीय उद्देश्यों एवं भावनाओं से प्राणित हैं और जो मानव की भांति उत्पन्न तो होते हैं पर मरते कभी नहीं। वे, बिना किसी भी अपवाद के, प्रकृति की एजेंसियों अथवा प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं। किंतु मानवीकरण की कोटियां उनकी अपनी अलग-अलग हैं। जब देवता का नाम बही रहता है, जोकि उसके प्राकृतिक आधार का है, तब व्यक्ती-भाव अपनी प्राथमिक अवस्था में रहता है। द्यौ, पृथिवी, सूर्य और उपर्य इसी कोटि के देवता हैं—क्योंकि इन देवताओं के नामों से एकसाथ प्राकृतिक दृश्यों एवं उन दृश्यों में विराजमान देवताओं का बोध होता है। ठीक यही अवस्था कर्मकाण्ड के दो बड़े देवता—अग्नि और सोम की भी है। यहां भी मानवीकरण की प्रक्रिया अग्नि तथा यज्ञिय पेय के दृश्य एवं स्पर्श्य रूपों द्वारा अवरुद्ध हो गई है, जिनके कि ये दोनों देवता दैवी रूप हैं। जब एक देवता का नाम उसके भौतिक आधार के नाम से भिन्न होता है तब वह (मूलभूत) भौतिक पदार्थ से दूर सरकना चला जाता है; क्योंकि ऐसी दशा में मानवीकरण की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ चुकी होती है। उदाहरण के लिए लीजिए मरुद्गण को—ये वायु की अपेक्षा अपने मूल से कहीं अधिक दूर जा पड़े हैं, यद्यपि वैदिक कवियों को उनके पारस्परिक संबन्ध का ज्ञान अन्त तक भी बना रहा है। और यदि इस नाम-भेद के साथ एक देवता वैदिक काल के पहले युग से चलता आया है तब तो यह पार्थक्य पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए वरुण को लीजिए। वरुण के विषय में इसके प्राकृतिक आधार का, वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीनकाल से आई गायत्रियों की विशेषताओं से अनुमानमात्र हो सकता

है; क्योंकि वरुण के विषय में भावात्मकता की प्रक्रिया इतनी अधिक आगे जा पहुँची है कि वरुण का स्वरूप समुन्त एक-देववाद के दैवी राजा जैसा बन गया है। फिर भी व्यक्तिरूप धारण करने की प्रक्रिया वैदिक देवशास्त्र में कहीं भी ग्रीक देवताओं में मिलनेवाले व्यक्तिभूत मानवीय रूप की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाई है। वैदिक देवताओं को एक दूसरे से अलग करनेवाली विशेषताएं इनी-गिनी हैं; बहुसंख्यक गुण और शक्तियाँ तो सब देवताओं में एक समान हैं। इस बात का एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग या इकाइयाँ जिनके ये देवता प्रति-रूप हैं, अनेक बातों में समान हैं जबकि अभी ये देवता मानव के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। फलतः विद्युत् के देवता का (विद्युत् के रूप में), अग्नि देवता का और तूफानों के देवता का वर्णन समान भाषा में संभव है; क्योंकि वैदिक कवि की दृष्टि में इन सब का प्रमुख व्यापार पानी बरसाना है। साथ ही यह भी याद रखिए कि विभिन्न वैदिक देवताओं का यथार्थ स्रोत एक ही है, किंतु उन देवताओं में उस उस संज्ञा के कारण विभेद आ गया है, जोकि किसी ऐसे गुण-विशेष का बोध कराती है जिसने अग्नि, अग्नि, अपना स्वतन्त्र रूप बना लिया है। साथ ही देवताओं के क्रिया-कलाप के विषय में वैदिक कवियों की उक्तियाँ भी अस्पष्ट-सी हैं—क्योंकि ऋग्वेद में इसके अपने स्वरूप के कारण, गायत्रियों की और संकेतमात्र किया गया है, उनका विस्तार से वर्णन नहीं। साथ ही जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैदिक सूक्तों की रचना में अनेक कवियों का हाथ रहा है और इनकी रचना बहुत लंबे काल तक चलती रही है, तब हमें वैदिक देवताओं के विषय में मिलनेवाली उक्तियों के एकरूप होने की आशा करना बृथा मालूम पड़ता है।

वैदिक देवशास्त्र के स्रोत—

वैदिक देवशास्त्र का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतीय साहित्य की प्राचीनतम रचना—ऋग्वेद है। इसकी गायत्रियों में विभिन्न महत्त्व के अनेक परस्पर-मिलित प्रकृति-देवताओं का विवरण मिलता है। यह बहु-देववाद ऋग्वैदिक काल के अन्त में उभरती हुई भावात्मकता से प्रभावित होता हुआ इस वेद के दशम मण्डल में, एक प्रकार के एकदेववाद, अथवा यों कहिए कि सर्वदेववाद (अद्वैतवाद) में बदल जाता है। और चूंकि इस संग्रह का लक्ष्य यज्ञ-प्रक्रिया, और उसमें भी विशेषतः सोमयाग हैं, इसलिए इसमें अपने काल की देवशास्त्रीय सामग्री का अनुपात-विहीन प्रतिपादन हुआ है। उन महान् देवताओं को, जिनका सोमयागों में प्रमुख स्थान है, अथवा जो धनवानों की पूजा के भागी हैं, इस संग्रह में ऊँचा स्थान मिला है; किंतु उन देवताओं को, जिनका संबंध प्रेतात्माओं, जादू एवं मरणोत्तर जीवन के साथ है, इसमें अपेक्षाकृत न्यून स्थान मिला है; क्योंकि इस कोटि के मानव-विश्वास का सोमयाग के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही जहाँ

इन ऋक्सूत्रों में—जोकि देवताओं के प्रति आह्वानरूप हैं और जिनमें देवताओं के गुणों का वर्णन है—देवताओं के स्वरूप का निदर्शन पूरी तरह हुआ है, वहां इनमें इन देवताओं के इने-गिने विशिष्ट विजयकृत्यों को छोड़ इनके इतर क्रिया-कलाप की भांकी अत्यन्त घुंघली अवस्था में हमारे सामने आई है। और यह स्वाभाविक है कि एक याज्ञिक रचना में, जिसमें कि वर्णनात्मक सामग्री न्यून रहती है, देवशास्त्र के इस पहलू का प्रतिनिधान त्रुटित अवस्था में मिले। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में प्रेतात्माओं, छोटे भूतों और भावी जीवन के विषय में अत्यन्त विकल सूचना मिलती है; किंतु यह कमी, किसी सीमा तक, उसके दशम मण्डल में पूरी हो जाती है। दसवें मण्डल में भी, मरने के बाद दुरात्माओं के भाग्य में क्या वृद्धि होती है—इस बात के बारे में बहुत कम संकेत मिलते हैं। देवताओं की स्तुति के साथ-साथ, प्रेत-पितृ-पूजा और किसी सीमा तक अचेतन पदार्थों का देवीकरण भी ऋग्वैदिक धर्म में मिलता है।

वैदिक देवशास्त्र के अध्ययन में सामवेद का महत्त्व नहीं के बराबर है, क्योंकि इसमें केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं आये हैं। अथर्ववेद की समाजप्रिय सामग्री का संवन्ध पारिवारिक रीति-रिवाजों एवं जादू के साथ है। इसके अन्तिम भाग में और कौशिक गृह्यसूत्र में प्रेतों एवं भूतों के विषय में भरपूर सामग्री उपलब्ध होती है। धर्म के इस निम्न स्तर पर ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद कहीं अधिक प्राचीन विश्वासों का विवरण प्रस्तुत करता है, किंतु साथ ही धर्म के उच्च स्तर पर भी यह उसके अधिक विकसित रूप का परिचायक दीख पड़ता है। व्यक्ति देवताओं में उत्तरकालीन विकास की छवि प्रत्यक्ष है, जब कि कुछ और अभिनव 'भाव' देवता समझे जाने लगे हैं और धर्म सर्वदेववाद (अद्वैत) का रूप धारण करके हमारे संमुख आता है। व्यक्तिभूत देवताओं के स्तवन-सूक्त अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि अनेक देवताओं का एकसाथ आह्वान—जिसमें कि उनके असली स्वरूप पर कम प्रकाश पड़ पाता है—ग्राम हो जाता है। देवताओं के क्रिया-कलाप का वर्णन उसी लचर ढर का है जैसाकि ऋग्वेद में। कह सकते हैं कि अथर्ववेद में देवशास्त्र का कोई ही ऐसा पहलू मिलेगा जिसका संकेत ऋग्वेद में न आ चुका हो। यजुर्वेद में तो अथर्ववेद से भी कहीं अधिक वाद की दशा का प्रतिफलन है। और चूंकि इस वेद की रचना कर्मकाण्ड के लिए हुई है, इसलिए इसके मन्त्रों का सीधा लक्ष्य देवता नहीं हैं। देवताओं का व्यक्तित्व इस वेद में घुंघला पड़ गया है, क्योंकि यज्ञ-प्रक्रिया के साथ उनका संवन्ध बहुत ढीला-ढाला रह गया है। हां, यजुर्वेद के देवशास्त्र का सबसे प्रमुख पहलू है—प्रजापति का मुख्य देव के रूप में उत्थान, विष्णु के महत्त्व में उत्कर्ष, और ऋग्वेद के एक प्राचीन देवता का शिव के रूप में अभ्युदय। किंतु, चूंकि इस वेद में यज्ञ की अपेक्षा देवताओं का स्थान गौण है इसलिए इस वेद में देवशास्त्रीय सामग्री बहुत कम हाथ लगती है।

यजुर्वेद में तथा ब्राह्मणों में—जिनमें ऐतरेय एवं शतपथ प्रमुख हैं—

तात्त्विक भेद नहीं है। और चूँकि मानवीय आकर्षण का विषय अब यज्ञ बन गया है इसलिए देवताओं की व्यक्तिगत विशेषताएं छितराकर धुंधली पड़ गई है। कतिपय देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है और कुछ-एक देवताओं के महत्त्व में उत्कर्ष या अपकर्ष आ गया है। शेष बातों में ब्राह्मणों का देव-वर्ग वैसा ही है जैसा कि ऋग्वेद या अथर्ववेद में मिलता है; और अचेतन पदार्थों की स्तुति यहां भी पूर्ववत् जारी है। ऋग्वेद और ब्राह्मणों के देवशास्त्र में मुख्य भेद यह है कि ब्राह्मणों में प्रजापति को प्रधान देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही ब्राह्मणों का देव-वर्ग सुतरां स्पष्ट बन गया है। इस प्रकार प्रजापति का 'सर्व' अथवा "सब कुछ और हर कुछ" कहकर स्तवन किया गया है।¹

और चूँकि देवताओं के अपने-अपने विशिष्ट गुण भुलाये जा चुके हैं इसलिए अब उन्हें वर्गों में विभक्त करने की प्रवृत्ति बलवती बन गई है। फलतः इस युग की एक विशेषता यह हो गई है कि इसमें अति प्राकृतिक शक्तियों को दो विरोधी दलों में बांट दिया गया है—एक वर्ग की शक्तियां देवता हैं और दूसरे की असुर या राक्षस। पुनः देवता के भी तीन वर्ग कर दिये गये हैं—पृथिवीस्थ वसुगण, अन्तरिक्षस्थ रुद्रगण और द्युस्थ आदित्य। वर्गों में सब से अधिक महत्त्व-शाली वर्ग है—अग्नि, वायु और आदित्य की त्रिकुटी। ये रचनाएं औपचारिक हैं और इनमें व्यक्तिक देवताओं के भिन्न-भिन्न गुणों को मानवीकरण के द्वारा अलग-अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इनमें अग्नि का वर्णन—भोजन का स्वामी 'अग्नि' और मन्त्र का स्वामी 'अग्नि' इन रूपों में किया गया है।

अपने प्रधान विषय का उद्द्योतन करने के लिए ब्राह्मण भांति-भांति की गाथाओं का सहारा लेते हैं। इनमें आनेवाली कुछ-एक गाथाओं के संकेत संहिताओं में नहीं मिलते। किंतु जब कभी प्राचीनतर साहित्य में वे मिलती हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों में वे अपने उस पुराने रूप से विकसित होकर आई हैं। फलतः ब्राह्मणों में आई गाथाओं से उनके पूर्ववर्ती रूप पर नया प्रकाश कम पड़ता है; किंतु इतना अवश्य है कि वे प्राचीनतम वैदिक और पश्चवैदिक युगों की गाथाओं में एक संयोजक कड़ी का काम देती हैं।

प्रतिपादन-प्रक्रिया—

वैदिक देवशास्त्र की उत्पत्ति ऐसे युग, ऐसे देश, और ऐसी सामाजिक एवं जलवायवीय परिस्थितियों में हुई है जो कि यूरोप से बहुत दूर है और वहां की परिस्थितियों से सुतरां भिन्न है। साथ ही हमारे प्रस्तुत विवेचन का विषय प्रत्यक्षतः तथ्यों का विवरण नहीं, अपितु उन कवियों की कल्पना-भरित रचनाएं हैं जो प्रकृति को आज के मनुष्यों की दृष्टि से न देख किसी और ही दृष्टि से देखा करते

1. सर्वं चै प्रजापतिः। श० ब्रा० 1.3.5.10, 4.5.7.2.

थे। इस प्रकार की जटिल एवं विचार की इतनी अधिक प्राचीन कोटि का प्रतिनिधान करनेवाली सामग्री का विवरण और भी कठिन हो जाता है जब हम उस कवित्वपूर्ण रचना पर ध्यान देते हैं जिसमें किन्ने-विचार अन्तर्निहित हैं। और अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के योग्य शायद ही ऐसा कोई दूसरा विषय हो जिसमें प्रतिभा के साथ-साथ सजगता और प्रशान्त विचार की इतनी अधिक आवश्यकता हो। कहना न होगा कि इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसकी उपयोगिता के विषय में दो मत नहीं हो सकते, वैदिक देवशास्त्र के अनुसंधान में बहुधा नहीं के बराबर बरता गया है। ऐसा न करने के कारण, और साथही प्रतिपाद्य सामग्री की नैसर्गिक दुर्लभता के कारण विद्वानों में वैदिक देवताओं के स्वरूप, और उनके आधार के संबंध में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया है।

वैदिक अध्ययन के आरम्भिक युग में अनुसंधान को गलत पक्ष से आरंभ करने की प्रवृत्ति बलवती थी। तब अनुसंधान का आधार तुलनात्मक देवशास्त्र के देव-नामों के व्युत्पत्ति-संबन्धी साम्य को बनाया जाता था। इन अभिज्ञाओं का—यद्यपि आज इनमें से बहुत-सी छोड़ी जा चुकी हैं—वेद के देवशास्त्रीय सूक्तों की व्याख्या पर अब तक अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता रहा है। व्युत्पत्ति-संबन्धी विचार-विमर्श के साथ-साथ बहुधा व्याख्याता लोग वेद के विषय में पहले से बना ली गई अपनी धारणाओं के बल पर अटकलें लगाते रहे हैं न कि वेद में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य की उचित छानबीन पर। परिणाम इसका यह हुआ है कि जहां-तहां मौलिक विशेषताओं के साथ-साथ, आनुषङ्गिक एवं एकाकी विशेषताओं को भी उन्हीं-के-जैसा महत्त्व दे दिया गया है। साथ ही व्याख्या करने की प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात बरता जाता रहा है। उदाहरण के लिए—देव-शास्त्र के पात्रों की बहुसंख्या का व्याख्यान उनकी उद्भूति उपा, विद्युत्, सूर्य, अथवा चन्द्रमा से बताकर किया गया है। इस प्रकार के पक्षपात का परिणाम यह होता है कि प्राप्य साक्ष्य की छानबीन उचित प्रकार से नहीं हो पाती और वह छानबीन एकदेशीय रह जाती है।

कहना न होगा कि ऐसी अवस्था में अध्येताओं को अधिक सावधानी वाली प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस बात के कुछ संकेत यहां दे देने वाञ्छनीय हैं। सभी जानते हैं कि अन्वेषण की दिशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलनी चाहिए; इस सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत गवेषणा का आधार—जिसका उद्देश्य वैदिक देवताओं के सही स्वरूप को और उनके सही क्रियाकलाप को प्रस्तुत करना है—तुलनात्मक गाथाशास्त्र के अपेक्षाकृत न्यूनसंख्यक, साथ ही अनिश्रित निगमों को न बनाकर, भारतीय साहित्य में उपलब्ध होनेवाली सामग्री को बनाना उचित होगा; क्योंकि भारतीय साहित्य में हमें इस देश के देवशास्त्र की, ऋग्वेद से लेकर आज तक की अदृष्ट परंपरा हाथ लगती है। किसी देवता के विषय में किसी भी प्रकार का निरर्थक करने से पूर्व उस देवता से संबद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिए। उसका समुचित वर्गीकरण करना चाहिए, और संगत संदर्भों की तुलना के द्वारा उसकी जांच करनी

चाहिए। साथ ही उन मौलिक विशेषताओं को—जिनके आधार पर कि उस देवता का मानवीकरण संपन्न हुआ है—वाद में मिले प्रक्षेपों से पृथक् कर लेना चाहिए। और ज्योंही मानवीय कल्पना में किसी प्राकृतिक शक्ति के स्थाग पर एक व्यक्ति आ बैठता है, काव्य की उड़ान आनुपङ्गिक गाथा का बाना बुनने लगती है; इसमें काल-क्रमात् ऐसी सामग्री को मिला देती है जिसका कि मौलिक रचना के साथ कोई संबंध नहीं था, और जो असल में दूसरी जगह से उधार लेकर उस पर लाद दी गई है। फिर भी आधारभूत तात्त्विक विशेषताएं—यदि इस प्रकार की सामग्री अत्यधिक सीमित न हुई हो तो—बार-बार की आवृत्ति के द्वारा खिल उठती हैं। उदाहरण के लिए इन्द्र-गाथा में, इन्द्र-वृत्र-युद्ध पर—जो इस गाथा की एक मौलिक विशेषता है—लगातार और बार-बार जोर डाला गया है, जबकि वह एकाकी उक्ति जिसमें कहा गया है कि इन्द्र ने अपने वज्र से वृत्र की माता को मारा¹ साक्ष्य है कि वाद की मिलावट है, जिसे नाटकीय प्रभाव में जान डालने के लिए किसी कवि ने जोड़ दिया है। किंच, वृत्रहत् विशेषण, जोकि आरंभ में एकमात्र इन्द्र ही के लिए प्रयुक्त होता आया था, ऋग्वेद में कभी-कभी सोम के लिए भी आ गया है। किंतु इस विशेषण का इन्द्र से सोम पर संक्रमण हुआ है—यह बात इतने ही से स्पष्ट हो जाती है कि सोम को 'वृत्रघाती मादकरस'² बताया गया है, जिसे युद्ध पर जाने से पहले इन्द्र मन-छूट पीता है। विशेषणों का इस प्रकार एक देवता से दूसरे देवता पर संक्रमित हो जाना ऋग्वेद में सुकर है; क्योंकि ऋग्वेद के कवि देवताओं के जोड़े बनाकर उनका स्तवन करने के शौकीन हैं; विशेषतः उस अवस्था में जबकि दोनों देवताओं में एक दूसरे के विशिष्ट गुण और वीर-कृत्य समान रूप से पाये जाते हों (§ 44)। स्पष्ट है कि इस प्रकार संक्रमित हुए गुणों को मौलिक विशेषताओं से पृथक् कर लेना होगा। कुछ इसी प्रकार की बात उन विशेषताओं और विश्व-शक्तियों के विषय में भी कही जा सकती हैं, जो समान रूप से बहुत से देवताओं के विशेषण के रूप में कही गई हैं। इन्हें किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है। इन्हें साक्ष्य के रूप में तभी रखना चाहिए जबकि उक्त प्रकार के गुण और शक्तियां प्रभूत रूप से किसी एक देवता के विषय में दिखाई गई हों; क्योंकि हो सकता है कि उनका आरंभ उस एक देवता-विशेष के साथ हुआ हो और बाद में वे अन्य देवताओं पर फैल गई हों। इस संबंध में इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कुछ देवताओं का स्तवन अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक-संख्यक मूर्तों में किया गया है; फलतः विभिन्न देवताओं के साथ लगाये जानेवाले विशेषणों के पीनःपुन्य का मीजान लगा लेना वाञ्छनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार एक विशेषण, जिस का प्रयोग वरुण के लिए

1. नीचार्धया अमवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो मस्या अत्र वर्धजंभार । ऋ० 1.32.9.

2. पूषा विष्णुर्वाणि सर्गमि धावन् वृहवृणं मदिरमंशुर्मन्त्रै ॥ ऋ० 6.17.11.

भी इतनी ही बार हुआ है जितनी बार कि इन्द्र के लिए, संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण के ऊपर अधिक उपयुक्त बैठे; क्योंकि इन्द्र का आह्वान वरुण की अपेक्षा दस-गुने सूक्तों द्वारा किया गया है। साक्ष्य के रूप में किसी वाक्य के मूल्य पर उस सूक्त की आपेक्षिक प्राचीनता का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है जिसमें कि वह आया है। यह संभव है कि एक सूक्ति, जो कि वाद के संदर्भ में आई है, अपेक्षाकृत प्राचीन विचार का प्रतिनिधान करती हो; किंतु यदि इसका एक ऐसी उक्ति के साथ विरोध पड़ता है जो उसी विषय में प्राचीनतर सूक्त में आई है, तो बहुत अधिक संभव है कि यह वाद के विकास का प्रतिनिधान करती हो। और इस दृष्टि से ऋग्वेद के दशम मण्डल में और प्रथम मण्डल के बहुततर भाग में अन्य मण्डलों की अपेक्षा वाद में विकसित हुए विचारों की परंपरा उघड़ती दिख पड़ती है। साथ ही नवम मण्डल का एकमात्र सोम पवमान के साथ संबद्ध होना उसकी गाथा-सामग्री को एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे देता है जैसे विवस्वान् और त्रित को। इस मण्डल में सोम को एक विशेष ही प्रकार से बनाते दिखाया गया है (दे० § 18, 23)। रही ब्राह्मणों की बात—इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से आदिम विचारों को खोजते समय विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ ऊंची उड़ानों, मानसिक अभिवेगों, और अभिज्ञा तथा तादात्म्यों से भरे पड़े हैं।

साक्ष्य के रूप में किन्हीं दो तुल्य संदर्भों को प्रस्तुत करते समय प्रकरण का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। बहुधा उनके मूल्य का निर्धारण उनके परिपार्श्व के सूक्ष्म एवं जटिल विचारों को देखकर और उन विचार-विन्दुओं की संगति लगाकर करना उचित है, जो कि उनसे पहले और उनके बादमें आये हैं। वेद के आभ्यन्तर साक्ष्य का उचित आलोचन करके, और वाद के साहित्य में मिली सामग्री द्वारा इसका उपोद्बलन करके इसके साथ बहुत अधिक मिलनेवाले ईरानी देवशास्त्र का पर्यालोचन करना चाहिए। इस तुलनात्मक अध्ययन से संभव है कि भारतीय सामग्री से उपलब्ध हुए आधुनिक विद्वानों के निष्कर्षों की पुष्टि हो जाय; और यदि भारतीय साक्ष्य पूरी तरह निश्चायक न भी हुआ तो या तो इससे हमें इस बात का पता चल जायगा कि दोनों में पुराना कौन है और वाद का कौन, और या इससे हमारे वेदविषयक विचार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित बन जायंगे। उदाहरण के लिए—अवेस्ता की सहायता के बिना मित्र-देवता के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है।

इसके उपरान्त तुलनात्मक देवशास्त्र के निष्कर्षों पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से हमें इस बात का पता चल जायगा कि भायोरपीय युग से वेद को इस क्षेत्र में कौनसी देन मिली है और वह कितनी है, और इस देन का अपना महत्त्व क्या है। इसके साथ ही नृजाति-विद्या के मन्त्रव्यों की छानबीन भी अपेक्षित है; विशेषतः उस अवस्था में जबकि इस बात का निर्धारण करना आवश्यक हो कि मानवीय विकास के इससे भी पुराने युग के कौन-कौन से तत्त्व अब अवशिष्ट हैं। इस

प्रकार के वेदवाह्य साक्ष्य के पर्यालोचन का एक लाभ तो यह होगा कि हमारी यह धारणा दूर हो जायगी कि देवशास्त्र की विविध सामग्री का जन्म एकमात्र भारत में हुआ है, और दूसरे हमारी यह भावना भी दूर हो जायगी कि देवशास्त्रीय ऋषिगोत्रों का उदय सब से पहले भायोरपीय युग में हुआ है। स्मरण रहे कि हमारी दूसरी धारणा भी सत्य से इतनी ही दूर है जितनी कि हमारी यह भावना कि आर्य भाषा का सब से प्रथम प्रारंभ-बिन्दु भायोरपीय भाषा है।

अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र—

हम देख चुके हैं कि वैदिक देवशास्त्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन में अवेस्ता के साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। अवेस्तन भाषा के प्राचीनतम रूप की वैदिक बोली के साथ वाक्य-रचना, शब्द-समूह, रीति, छन्द और काव्य-शैली की दृष्टि से इतनी अधिक समता है कि कुछ-एक ध्वनि-नियमों के अनुसार छोटे-मोटे परिवर्तन करके हम सारे ही अवेस्तन मन्त्रों का शब्दशः वैदिक छन्दों में अनुवाद कर सकते हैं और वह भी ऐसा कि ये परिवर्तित मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी सोलह आने वैदिक उतरें। किन्तु देवशास्त्र के क्षेत्र में यह समानता उतनी नहीं रह पाती। इसका कारण यह है कि भारद्वाज ने धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किये थे उनके कारण देवशास्त्रीय विचारों में से बहुत-से तो नष्ट हो गये और कुछ-एकों के रूप में परिवर्तन आ गया। फिर भी यदि आज हमारे सामने अवेस्तन साहित्य का भी उतना ही पुराना रूप आ जाय जितना कि वैदिक साहित्य का है, तब इस क्षेत्र की समानता भी उतनी ही अधिक सबल बनकर हमारे सामने आ जायगी। फिर भी विवरण की समानता धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा देवशास्त्र के क्षेत्र में कम बहुल नहीं है। यज्ञ-संबन्धी अनेक समान शब्दों में से यहां कुछ की ओर ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा :—

वैदिक	अवेस्तन
यज्ञ	यत्न
होता	भूओतर
अयर्वन्	आयर्वन
ऋत	अग्र

इन सबकी अपेक्षा अधिक सोम=होम, जिसका अर्थ है 'मादक सोम का रस', जिसे दोनों ही धर्मों में हवन में डाला जाता, पीसा जाता, चलीनी में छाना और दूध के साथ मिलाया जाता था, वनस्पतियों का राजा था। यह पर्वतों पर उगता था और इसे एक गरुड या बहुत-से गरुड नीचे लाये थे (दे० § 37)। किन्तु हमारे संमुख लक्ष्य तो इस समय देवगत एकरूपताएं हैं। दोनों ही धर्मों में अमुर=अहुर उन सब से बड़े देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनका वर्णन दोनों में बलवान् राजाओं के रूप में किया गया है, जो अन्तरिक्ष में आद्युगामी अश्वों के द्वारा

खींचे जानेवाले सामरिक रथों में चलते हैं, जिनका स्वभाव उदार है, और जो छल अथवा हर प्रकार की अनैतिकता से कोसों दूर हैं। भारतीय और ईरानी दोनों ही धर्मों में अग्नि की पूजा समान रूप से प्रचलित थी; हां, वेद में इसका नाम अग्नि था और अवेस्ता में आतर। जल का (आपः=आपो) आह्वान बहुत बार न सही पर हुआ दोनों धर्मों में जरूर है। वैदिक 'मित्र' अवेस्ता में 'मिथ्र' है, और यह सूर्य का देवता है। आदित्य भग अवेस्ता में 'वध' है, जोकि सामान्य देवता है। वायु, जिसका अवेस्तन रूप वयु है, हवा के देव हैं; अपां नपात् 'जलपुत्र'=अपां नपात्, गंवर्व=गन्दरेव; और कृशानु=केरेशानि दैवी प्राणी हैं, जिनका सोम=हग्नोम के साथ निकट संबंध है। त्रित आप्त्य की टकूर के अवेस्तन देवता हैं श्रित और आध्य; और इन्द्र वृत्रहन् के समकक्षी हैं 'इन्द्र देव' और 'वेरेश्रघ्न' जोकि विजय के अविष्ठातृ देव हैं। यम, जो विवस्वान् के पुत्र हैं और प्रेतों के राजा हैं, अवेस्ता में यिम के रूप में मिलते हैं जो वीवंह्वन्त के पुत्र हैं और स्वर्ग के अधिष्ठाता हैं। स्वरूप और क्रियाकलाप में 'वरुण' और 'अहुर मज्द' समान हैं, यद्यपि दोनों के नाम अलग-अलग हैं। दुरात्माओं के अभिधान द्रुह्=द्रुज् और 'यातु' भी दोनों धर्मों में समान हैं।

तुलनात्मक देवशास्त्र—

किंतु जब हम भारत-ईरानी घरातल पर से उठकर, भायोरपीय घरातल पर आते हैं तब हम अपने को अनिश्चय के क्षेत्र में सरका पाते हैं। नामों के अनेक साम्य, जिन्हें गवेषणा की पहली सूझ में स्वीकार कर लिया था, बाद में छोड़े जा चुके हैं, और जो बचे हैं वे भी पक्के नहीं दीख पड़ते। झोस्=भीयस यही एक साम्य संदेहकोटि से परे है। वरुण=ओउरनोस में यद्यपि ध्वनि-नियम-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं, तो भी इसे ठीक माना जा सकता है। वपदिव 'पर्जन्य', यद्यपि अर्थ की दृष्टि से लिथुएनियन पेर्कुनास (Perkunas) से मिलता है, पर ध्वनि-नियम-गत कठिनाइयां इसमें वरुण की अपेक्षा अधिक हैं। 'भग' यह नाम यद्यपि स्लावोनिक बोगु (Bogu) और ईरानी वध से मिलता-जुलता है; किंतु चूंकि बोगु और वध इन दोनों शब्दों का अर्थ केवल "देवता" है, इसलिए हो सकता है कि भायोरपीय 'भग' किसी देव-विशेष का वाचक न रहा हो। उपस् यह नाम मूलतः ओरोरा (Aurora) और होस (Hös) का समकक्ष है, तो भी कहा जा सकता है कि उपा की उपासना भारत का अपना घरेलू विकास है। भायोरपीय परिवार की विभिन्न शाखाओं में मिलनेवाले विद्युत्-देवताओं के देवशास्त्रीय लक्षणों की समता के आधार पर अनुमान किया गया है कि किसी सामान्य नाम के न मिलने पर भी भायोरपीय युग में सब का साभा एक विद्युत्-देव रहा होगा। इनके सिवाय दो-एक और ऐसी समताएं हैं जिनका आधार केवल चरित्र की तद्रूपता है। उन उदात्तचरित देवताओं के विषय में, जिनका संवन्ध प्रकाश (✓दिग्=प्रकाशित

होना) और आकाश (दिव्=आकाश) से है, भायोरपीय युग में ही भावनाएं उभर चुकी थीं। इस बात की पुष्टि दैवोस (Deivos) (संस्कृत० देव-स्, लिथ्यु० देव-स्, लै० देउ-स) 'देवता' इस नाम-साम्य से होती है। प्रतीत होता है कि माता के रूप में पृथिवी की (जोकि वैदिक एवं ग्रीक देवशास्त्र में समान है) और पितर के रूप में आकाश की (सं० द्यौषितर्, ग्रीक० झेउ पटेर (Zeu Páter) लै० जूपिटर) कल्पना इससे भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि आकाश और पृथिवी के विषय में पिता-माता की भावना चीन और न्यूजीलैण्ड के देवशास्त्र में भी मिलती है। और मिश्र में तो इस भावना की जड़ें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यातु-विद्या और अचेतन पदार्थों की पूजा, जो वेद में पाई जाती है, मानव जाति के मानसिक विकास की इससे भी कहीं अधिक प्राचीन सतह से आई दीख पड़ती है, यद्यपि संभावना यह भी हो सकती है कि आर्य विजेताओं ने भारत में आने पर इस देश के आदिवासियों से ये बातें उधार के रूप में ले ली हों।

२. विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएं

देवताओं के लीला-क्षेत्र जगत् को वैदिक कवियों ने पृथिवी, वायु अथवा अन्तरिक्ष और द्युलोक—इन तीन में बांटा है। जब आकाश से, पृथिवी से ऊपर का सारा ही अवकाश अभिप्रेत होता है तब पृथिवी के साथ प्रयुक्त होकर यह ऊर्ध्व और अधोलोकों से बने समग्र संसार को बोधित करता है। आकाश के गुम्बद (नाक) को एक सीमा के रूप में समझा गया है, जोकि दृश्यमान ऊर्ध्व जगत् को उससे ऊपर के अदृश्यमान द्युलोक से विभाजित करता है; प्रकाश और देवताओं का निवास-स्थान वहीं है। द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी ऋग्वेद की यह प्रिय त्रिलोकी है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार गुणगान किया गया है¹। सौर-मण्डल के क्रिया-कलाप का स्थान, जोकि आकाश-गुम्बद पर होता दीख पड़ता है, स्वर्ग में बताया गया है, जबकि विद्युत्, वर्षा एवं वायु का स्थान अन्तरिक्ष में बताया है। किंतु जब 'द्यु' शब्द से पृथिवी के ऊपर का अशेष लोक-जात अभिप्रेत होता है तब दोनों ही कोटि के देवों का क्रिया-कलाप द्युलोक में ही होता समझा जाता है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में² आकाश-गुम्बद को पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक की त्रिकुटी के और स्वर् अथवा प्रकाश-मण्डल के मध्य में माना गया है, जिसके अनुसार एक चौथा क्षेत्र और बन जाता है। फिर हर जगत् के अपने-अपने अलग-अलग विभाग हैं। उदाहरण के लिए—कहीं-

1. यदन्तरिक्षे पतयः पुरुमुज्जा यद् वेमे रोदसी अनु । ऋ० 8.10.6.

2. पृष्टान् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नार्कस्य पृष्टात् स्वर्ज्योतिर्गामहम् ॥ अ० 4.14.3=पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नार्कस्य पृष्टात् स्वर्ज्योतिर्गामहम् ॥ वा० सं० 17.67.

कहीं तीन पृथिवी, तीन अन्तरिक्ष और तीन स्वर्गों का वर्णन मिलता है; किन्तु जब विश्व का दो अर्धों में विभाग किया जाता है तब हमें ६ मण्डल^१ अथवा 'रजस्' (=अवकाश) मिलते हैं। इस उपविभाग का आधार संभवतः पृथिवी शब्द का बहुवचन में हुआ लचर प्रयोग है^२, जैसाकि 'पितरौ=दो पिता' इस द्विवचन का है जिस से नियमतः 'माता और पिता' इन दोनों का बोध होता है।

पृथिवी को अनेक नामों से पुकारा गया है जैसे: भूमि, क्षम्, क्ष्मा, रमा, मही (=वड़ी) पृथिवी अथवा उर्वी (=विस्तृत) उत्ताना (फैली हुई), अपारा (असीमित) और 'इदम्' (यह सामने की) और ऊर्ध्वलोक से^३ विपरीत।

समुद्र से परिवेष्टित एक गोल के रूप में पृथिवी की कल्पना संहिताओं में नहीं पाई जाती। अलवत्ता वृत्ताकार इसे अवश्य बताया गया है और इसकी तुलना चक्र^४ से की गई है और शतपथ में तो इसे साफ़ गब्दों में 'परिमण्डल' कह कर पुकारा गया है।

पृथिवी के विस्तार की चार दिशाओं का संकेत ऋग्वेद^५ में क्रिया-विशेषण द्वारा और अथर्ववेद^६ में विशेष्य द्वारा दिया गया है। इस प्रकार चार दिशाओं

1. यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्यः।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ऋ० 1.108.9.

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्यः। ऋ० 1.108.10.

पुरः सो वस्तु तन्वा उ तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विधाः। ऋ० 7.104.11.

2. इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। ऋ० 1.22.17.

विष्णोर्नु कं वीर्योणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि।

यो अक्षमायुदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरगायः ॥ ऋ० 1.154.1.

प्र विग्नेवै नृपमेतु मन्म गिरिक्षितं उरुगायाय वृणोः।

य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विमुमे त्रिभिरित् पदेभिः ॥ ऋ० 1.154.3.

3. इन्द्राय गिरौ अनिशितसर्गा अपः प्रेरयं सगरस्य बुधात्।

यो अक्षेणैव त्रिक्रिया शर्चाभिर्विद्वक् तत्तन्म पृथिवीमुत धाम् ॥ ऋ० 10.89.4.

4. वा पश्चातांनान्त्या पुरस्तादार्धिना यातमधरादुदकात्।

वा विश्वतः पार्श्वजन्धेन राया ॥ ऋ० 7.72.5.

सविता पश्चातां सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविताधरात् सविताधरात्।

सविता नः सुवतु सर्वतांतिम् ॥ ऋ० 10.36.14.

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्मादधरादुदकायोः।

इन्द्रः पुरस्तादुत मय्यगे नः सखा सखिभ्यो वसिष्ठः कृणोत ॥ ऋ० 10.42.11.

5. स उदतिष्ठत् स प्रचीं दिशमनु व्यचलत्। अ० 15.2.1. स उदतिष्ठत् स दक्षिणं दिशमनु व्यचलत्। अ० 15.2.2. स उदतिष्ठत् स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत्। अ० 15.2.3. स उदतिष्ठत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत्। अ० 15.2.4.

का (प्रदिशः) उल्लेख तो मिल जाता है¹। 'प्रदिशः' पद समस्त पृथिवी का भी बोधक है² और पृथिवी का उल्लेख चतुर्भुष्टि (चार तरफों वाली) पद द्वारा भी किया गया है।³ कहीं-कहीं ५ प्रदिशाएं भी बताई गई हैं⁴ जहाँ उस भव्य दिशा को, जिस पर कि वक्ता खड़ा हुआ है,⁵ पांचवीं प्रदिशा बताया गया है। अथर्ववेद में तो ६ और ७ प्रदिशाओं का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद में आठ सात⁶ दिशाओं और सात⁷ धामों का अभिप्राय भी संभवतः ये प्रदिशाएं ही रही हों।

स्वर्ग वा दिव् को सामान्यतया 'व्योमन्' अर्थात् प्रकाश से व्याप्त अथवा 'आकाश-मण्डल' कहा गया है और साथ ही इसे 'रोचन' नाम से भी पुकारा गया है। विभाजक आकाश के लिए 'नाक' शब्द के साथ-साथ 'सानु' (गिर) , विष्टप् (उपरिभाग) और 'पृष्ठ' शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जब कि 'नाकस्य पृष्ठे' आदि शब्द-बन्ध भी जहां-तहां प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्गमण्डल के 'तृतीय पृष्ठ'⁸ का संकेत भी मिलता है। जहां तीन द्युलोकों में भेद किया गया है वहां उन्हें तीन प्रकाशमान अवकाश (त्री रोचना) कहा गया है; और उत्तम, मध्यम और अवम⁹ कहकर इन्हें चीन्हा गया है। उच्चतम द्युलोक के लिए 'उत्तर' और 'पार्य'¹⁰ शब्द भी आये हैं; तृतीय अथवा उच्चतम द्युलोक में (परमे रोचने अथवा व्योमन्) देवता, पितर और सोम वसते हैं।

आकाश और पृथिवी के युग्म को रोदसी, ओणी, द्वावापृथिवी आदि कह

1. भूम्याश्चतस्रः प्रदिग्नाभ्य एता नि वर्तय । ऋ० 10.19.8.
2. तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिग्नाश्चतस्रः । ऋ० 1.164.42.
3. यत् वे भूमिं चतुर्भुष्टिं मनो जगाम दूरकम् । ऋ० 10.58.3.
4. त्वं समुद्रो अग्निं विश्वविन् कन्वे तत्रेमाः पञ्च प्रदिगो विचर्मणि ।
त्वं द्यां च पृथिवीं चाति जन्निषे तव ज्योतीषि पवमान सूर्यः ॥ ऋ० 9.86.29.
इमा याः पञ्च प्रदिगो मानवीः पञ्च कृष्टयः । अ० 3.24.3.
5. बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरमादधरादध्यायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः स्या सखिभ्यो वरिवः कृणोत ॥ ऋ० 10.42.11.
6. सुप्त दिगो नानासूर्याः सुप्त होतार ऋचिजः । ऋ० 9.14.3.
7. पृथिव्याः सुप्त धामभिः ॥ ऋ० 1.22.16.
8. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पूणाति स ह देवेषु गच्छति । ऋ० 1.25.5.
वैश्वानरः श्रुतया नाकमारुहद् दिवस्पृष्ठं भण्डमानः सुमन्मभिः । ऋ० 3.2.12.
अमश्नन्तः शनघारा अभिश्रियो हरि नवन्नेऽनु ता उदन्त्युवः ।
क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीयं पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ ऋ० 9.86.27.
9. यदुत्तमे मस्तो मध्यमे वा यद् वावमे सुभगामो दिवि पृ । ऋ० 5.60.6.
10. दिवो अमुन्मादुत्तरादादाय । ऋ० 4.26.6.
यदिन्द्र दिवि पार्ये यद् ऋधग् यद् वा स्वे मर्दने यद् वासि । ऋ० 6.40.5.

कर (§ 44) उन्हें दो अर्ध वताया है¹ । अर्ध-मण्डलाकार आकाश के साथ जोड़ देने से धारणा होती है कि धरती का आकार बदल सकता है, जबकि दोनों को एक-दूसरे की ओर घूमे हुए दो महान् चम्मच (चम्बा) भी वताया गया है² । एक बार तो उनकी उपमा अक्ष के दो ओर लगे पहियों से दी गई है³ ।

ऋग्वेद में ब्रूलोक और पृथिवी के मध्यस्थ अन्तराल को यह कहकर आँका गया है कि उड़नेवाले पक्षी भी विष्णु के पद तक नहीं पहुँच सकते⁴; किन्तु अथर्ववेद⁵ के अनुसार 'हरित हंस' (सूर्य) के पंखों को स्वर्ग तक पहुँचने में १००० दिन लगते हैं । इसी प्रकार की एक उक्ति ऐतरेय ब्राह्मण⁶ में आती है, जिसके अनुसार यहाँ से स्वर्ग तक पहुँचने में एक घोड़े को 1000 दिन लगने चाहिए । पञ्चविंश ब्राह्मण⁷ के अनुसार 1000 गौएँ यदि एक दूसरी पर खड़ी कर दी जायँ तो वे स्वर्ग तक पहुँच सकेंगी ।

वायु अथवा अन्तरिक्ष-लोक तो कठिनाता से ही मानवीकरण के भीतर आता है । कुहरा और बादल का लोक होने के साथ-साथ इसे 'रजस्' भी कहा गया है, और इसे जलपूर्ण⁸ वताया गया है । कभी-कभी इसे कृष्ण कहा गया है ।⁹ तीन प्रविभागों का निर्देश तीन 'आकाश' अथवा तीन 'रजस्' द्वारा किया गया

1. उमे बँत्सै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन् ।
उमा क्षया वाजयन् याति पृत्सुभावधौ भवतः सायू बँत्सै ॥ ऋ० 2.27.15.
2. मही समैरश्मन्वां समीची उमे ते बँत्स्य वसुना न्यूष्टे । ऋ० 3.55.20.
3. यो जलैरेव चक्रिय । शर्वाभिर्विवृक् तस्तन्म पृथिवीमुत घाम् ॥ ऋ० 10.89.4.
4. द्वे हृदस्य क्रमगे स्वर्गौऽभिव्याय मर्या भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधयति वयदचन प्रत्यन्तः पतुत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
5. सहस्राद्वयं विर्यतावस्य पक्षौ हरेर्हसस्य पततः स्वर्गम् । अ० 10.8.18.
6. सइत्ताश्विने वा इतः स्वर्गो लोकः । ऐत० ब्रा० 2.17.8.
7. यावद्वै सहस्रं गाव उत्तराधरा इत्याहुलावदत्मात् लोकास्वर्गो लोक इति ।
तां० म० 16.8.6.
- तद् यावदितः सहस्रस्य गौर्गवि प्रतिष्ठिता तावदत्माहोकादसौ लोकः । तां० म० 21.1.9.
8. पूर्वै अर्थे रजसो अप्यस्य गवां जनिव्यकृत प्र केनुम् । ऋ० 1.124.5.
हुत्सु क्रतुं वर्गो अप्सव १ मि दिवि सूर्यमदघान् सोममद्रौ । ऋ० 5.85.2.
9. वा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नुमृतं मर्या च ॥ ऋ० 1.35.2.
वात्स्याद् रयं सविता चित्रमानुः कृष्णा रजोसि तविष्यो दधानः । ऋ० 1.35.4.
हिरण्यपाणिः सविता विचरपंगिरुमे घावां पृथिवी सुन्तरीयते ।
नपार्मावां वाधत वेति सूर्यमनि कृष्णेन रजसा यामृणोति ॥ ऋ० 1.35.9.
कृष्णा रजोसि पन्तुतः प्रयागे जातवेदसः । अमिर्यद् रोधति धमि ॥ ऋ० 8.43.6.

है¹; और तब उच्चतम प्रविभाग को उत्तर², परम³, अथवा तृतीय⁴ कहकर पुकारा गया है। जल और सोम यही रहते हैं और अग्नि की उत्पत्ति इसी में होती है। नीचे के दो आकाश तो हमें आंखों से देखते हैं, किंतु विष्णु का आवास तीसरे आकाश⁵ में है। परतम स्वर्ग एक रहस्यमय अवकाश प्रतीत होता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद⁶ में हुआ है। अन्तरिक्ष का दो खण्डों में विभाजन अपेक्षाकृत सामान्य है, और तब निम्न (उपर) अथवा पार्थिव लोक के प्रतीप में दिव्यम् या दिवः को दिखाया गया है⁷। सबसे ऊँचे अधिष्ठान को, जिसे दो और तीन विभागों वाले स्वर्ग से लगा हुआ बताया गया है, असावधानी के कारण स्वर्ग का पर्याय ही मान लिया गया है। इस प्रकार की बातों में विभिन्न कवियों की उक्तियों में अथवा एक ही कवि की उक्तियों में किसी प्रकार के निश्चय अथवा संगति की आशा करना बूढ़ा है।

विश्व के तीन खण्डोंवाले विभाजन में वायु-लोक की स्थिति पृथिवी के ऊपर है; फलतः इसके विभाग चाहे दो हों अथवा तीन, इनकी स्थिति भी पृथिवी के ऊपर ही मानी जानी चाहिए; और कम से-कम एक मन्त्र में तो साफ़ तौर से पार्थिव

1. त्रिरन्तरिक्षं सविता महिष्वना श्री रजोमि परिभूस्त्रीणि रोचुना ।
तिस्रो दिवः पृथिवीमिन्न इन्वति त्रिभिर्ब्रह्मैरभि नो रक्षति त्मना ॥ ऋ० 4.53.5.
श्री रोचुना बरेण त्रीरुत द्यून् त्रीणि मित्र धारयथो रजोसि । ऋ० 5.69.1.
2. पुते पृष्ठानि रोद्रसोर्विप्रयन्तो व्यानशुः । उतेदमुत्तमं रजः ॥ ऋ० 9.22.5.
3. न ते दूरे पर्या जिद् रजोस्या तु प्र याहि हरि वो हरिम्याम् । ऋ० 3.30.2.
4. सहस्रश्वरेऽव ता असुश्रतस्तृतीयं मन्तु रजसि भुजावतीः । ऋ० 9.74.6.
समुद्रे त्वां नृमणो अप्स्वन्तर्नृचक्षां ईधे द्विशो अश्र ऊर्ध्वम् ।
तृतीयं त्वा रजसि सस्यिवांसमुषामुपस्थं महिया अवधन् ॥ ऋ० 10.45.3.
द्रुप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन् गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन् ।
मानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीयं चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.8.
5. परो मात्रया तन्वां बृधान न ते महिष्वमन्धश्नुवन्ति ।
उमे ते विष्णु रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य विसे ॥ ऋ० 7.99.1.
उदेस्तभ्या नार्कमृन् बृहन्तं द्राघर्थं प्राचीं कुरुभं पृथिव्याः । ऋ० 7.99.2.
हे इदस्य क्रमेण स्वर्दशोऽभिव्यास मय्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधर्पति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
जगतः स्थानुरुभयस्य यो ब्रवी । स नो देवः संविता धर्मं यच्छतु । ऋ० 4.53.6.
6. वयं यश्चक्रे मुहनां द्रस्यवे हिरीमशो हिरीमान् ।
अरुतहनुस्सुन् न रजः ॥ ऋ० 10.105.7.
7. वि भूयां अप्रयय इन्द्र मानुं दिवो रज उपरमस्तभायः । ऋ० 1.62.5.
आप्ता रजोमि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मेण ॥ ऋ० 4.53.3.

रजस्¹ की स्थिति ऐसी ही बताई गई है। ऋग्वेद² के तीन मन्त्रों से परिणाम निकलता है कि निम्न तल घरती के नीचे स्थित था जिस पर से रात्रि के समय सूर्य यात्रा करता है। इन तीनों मन्त्रों में से सबसे कम अनिश्चितार्थ मन्त्र में बताया गया है कि सूर्य रात्रि के दोनों ओर यात्रा करता है (उभयतः)। किंतु इसका आशय यह भी तो हो सकता है कि रात्रि के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर सूर्यास्त होता है और इन दोनों से रात्रि अभिवेष्टित है। सूर्य के रात्रिपथ के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण³ का मत यह है कि रात्रि के समय सूर्य की चमक ऊपर की ओर होती है और फिर यह इस प्रकार गोल घूम जाता है कि दिन में इसकी चमक नीचे की ओर हो जाती है। कुछ इसी प्रकार की भावना ऋग्वेद की एक उक्ति में भी मिलती है जिसके अनुसार सूर्य का प्रकाश कभी 'रुशत्' अर्थात् चमकनेवाला और कभी 'कृष्ण'⁴ होता है, किंतु दूसरे मन्त्र⁵ में बताया गया है कि पूर्व की ओर सूर्य के साथ चलनेवाला 'रजस्' उस प्रकाश से भिन्न है, जिसके साथ कि वह उदय होता है। सूर्य घरती के नीचे से होकर यात्रा करता है, इस बात का और स्पष्ट संकेत न मिलने के कारण संभावना इसी बात की अधिक रहती है कि सूरज पूर्व दिशा की ओर उसी रास्ते से लौटता है जिससे कि वह वहां से आया था; अलवत्ता अपनी लौट में वह पूर्णतः 'कृष्ण' बन जाता है। दिन में तारों का क्या होता है, इस संबन्ध में एक जिज्ञासा⁶ तो अवश्य उठी है किंतु इसके विषय में कोई पक्का अनुमान नहीं लगाया गया।

अन्तरिक्ष को बहुधा 'समुद्र' कहा गया है और इसमें दिव्य जलों का निवास बताया गया है। इसे भी पृथिवी के समान बताया गया है, इस पर भी पर्वत⁷ देखे गये

1. आ पश्रौ पार्थिवं रजो बद्धे रोचना दिवि । ऋ० 1.81.5.
मधुमत् पार्थिवं रजः । ऋ० 1.90.7 B.
2. महश्च कृष्णमहरजुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः । ऋ० 6.9.1.
प्रति स्तोमं निरुवसं वासिन्ता गोभिर्विप्रांसः प्रथमा बन्धुधन् ।
विवर्तयन्ती रजसी समन्ते आविष्कृवती भुवनाग्नि विश्वा ॥ ऋ० 7.80.1.
उत वासि सवितुर्वाग्निं रोचनोत् सूर्यस्य रुमिभिः समुच्यसि ।
उत रात्रीमुभयतः परीयस उन मित्रो भवसि देव धर्मेभिः ॥ ऋ० 5.81.4.
3. रात्रीमेवावस्ताकुल्वेऽहः परस्तान् । ऐत० ब्रा० 3.44.4.
4. तस्मिन्नस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते चोत्सर्धे ।
अनुन्तमन्यद् रशोदस्य पाजः कृष्णमन्यद्वरितुः सं भरन्ति ॥ ऋ० 1.115.5.
5. न ते बर्देवः प्रदिशो नि वासते यदेतशेमिः पतुरे रयुर्यमि ।
प्राचीनमन्यदनु वर्तेते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ऋ० 10.37.3.
6. समी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दद्रे कुहचिद् दिवेयुः । ऋ० 1.24.10.
7. बहुसहि पर्वते शिश्रिश्रागं न्यप्यास्मै वज्रं स्वयं ततश्च । ऋ० 1.32.2.

हैं और यहां भी सात नदियां प्रवाहित होती हैं¹ जब इन्द्र देव खुस्की के अधिराट् दैत्य-राज के साथ युद्ध करते हैं। पर्वतों और मेघों की पारस्परिक समानता के कारण ऋग्वेद में 'पर्वत' शब्द से बहुधा वादल लिये गये हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर रूपक अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है। अद्रि (चट्टान) शब्द भी देवशास्त्रीय अर्थ में 'वादल' के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वादल में गीएं धिरी रहती हैं; और यहां से इन्हें इन्द्र एवं अन्य देवता छुड़ाकर लाते हैं।

बरसने वाले वादल पानी-भरे होते हैं; वे बूंदें बरसाते, और गरजते घूमा करते हैं; इसलिए पशू-करण की प्रक्रिया के द्वारा ये अनायास ही गीएं बन जाते हैं और इनका दूध बरसने वाला पानी कहाता है।

विश्व में परिब्याप्त सर्गनियम को 'ऋत' कहा गया है; और उदात्ततम देवता इसके अधीन बताये गये हैं। यही शब्द आगे चलकर नीति-क्षेत्र में 'सत्य' और 'सम्यक्' का और धर्म-क्षेत्र में यज्ञ-यागादि का वाचक बन गया है।

सर्ग-सिद्धान्त—

ऋग्वेद का सर्ग-संबन्धी देवशास्त्र दो सिद्धान्तों के मध्य लटकता दीख पड़ता है। किंतु ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतीपी नहीं, अपितु एक ही मन्त्र में एक-साथ मिले दीख पड़ते हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार सर्ग-रचना मशीनवत् है और इसके पीछे बड़ई अथवा लुहार का हाथ काम करता दीख पड़ता है। दूसरे सिद्धान्त में सर्गरचना प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई बताई गई है।

ऋग्वैदिक कवि सृष्टि-रचना का वर्णन करते समय एक भवन का रूपक खड़ा करते हैं। नाप-तोल की बात बार-बार चलती है। उदाहरणार्थ इन्द्र ने ६ प्रदेशों को मापा है और उसने पृथिवी के विस्तृत तल को और आकाश के गुम्बद को घड़ा है²। विष्णु ने तीनों पार्थिव लोकों को मापा और अपने आवास को ऊंचे विन्दु पर पक्का किया³ है। माप का साधन कभी-कभी⁴ सूर्य को बताया गया है; इस फीते से बरुण⁵

1. अवांसुजः सतीवै सप्त सिन्धून् । ऋ० 1.32.12.
2. अयं पडुर्वीरिमिमीत धीरो न याभ्यो अवंन् कच्चनारे । ऋ० 6.47.3.
अयं स यो वरिमार्णं पृथिव्या तूर्णार्णं द्विवो अकृणोदयं सः ।
अयं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाधारोर्वेन्तरिक्षम् ॥ ऋ० 6.47.4.
3. विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पार्थिवानि विममे रजोसि ।
यो अस्कंभाग्रदुत्तरं सुधर्यं विचक्रमाणस्त्रेधोरुमायः ॥ ऋ० 1.154.1.
4. सधेयु प्राचो वि मिमायु मान्वेद्रेण खान्यं नृणश्च दीमांम् । ऋ० 2.15.3.
नि पृमिदत्र गुह्य दधाना उत अत्राय रोदमी संमञ्जनं ।
सं मात्रोभिर्मिरे येसुर्वी अन्तर्माही समृते धायते धुः ॥ ऋ० 3.38.3.
5. मानेनेव तस्थिवां अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण । ऋ० 5.85.5.

अपना काम करता है; पितरों ने भी मापदण्डों (मात्राभिः) द्वारा दोनों लोकों को मापा और उन्हें फैलाकर ठीक जगह विधाय था¹। माप का यह फीता अथवा जरीवेस्वभावतः पूरव से डाली जाती है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने सामने की ओर जरीवों के द्वारा एक घर को मापा है²। इसी से मिलता-जुलता दूसरा विचार पृथिवी के विस्तृत करने का है। इस काम को अग्नि, इन्द्र, असत् एवं अन्य देवता करते हैं। और चूँकि वैदिक घर-द्वार लकड़ी के बनाये जाते थे, इसलिए काष्ठ को एक दो बार सृष्टि का भी उपादान माना गया है। उदाहरण के लिए कवि एक जगह पूछता है—वह कौनसा वन था, वह कौनसा वृक्ष था जिससे कि देवताओं ने द्युलोक और भूलोक की रचना की थी³? इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में यों आता है—यह वन अथवा वृक्ष ब्रह्मा था⁴। द्युलोक एवं भूलोक को बहुधा खंभों पर टिका बताया गया है; किन्तु आकाश को विना बल्ली के टिका हुआ कहा गया है⁵। पर विना बल्ली के टिका होने पर भी यह बड़ाम से गिर नहीं पड़ता, यह एक अचरज की बात है⁶। किवाड़ के परिवेश (चौकटे) का नाम 'आता' है। इस प्रकार के परिवेश (चौकटे) में इन्द्र ने वायु⁷

1. नि षीमिदन्न शुद्धा दधाना उत क्षत्राय रोदसी समञ्जन् ।
सं मात्राभिर्मिरे येमुत्वी अन्तर्मही समृते धारसे धुः ॥ ऋ० 3.38.3., दे 190.2.
2. सद्येव प्राचो वि मिमायु मानैर्धंज्रं खान्यनृगृह्णीदनाम् ।
दुयामृजन् पयिभिर्द्विग्यायैः सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.3.
न तं विज्यो जायमानो न जातो देवं महिन्ः परमन्तमाप ।
ददंस्तन्मा नार्कम्बं बृहन्तं दावयं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥ ऋ० 7.99.2.
3. किं स्विद् वनं क उ स वृक्ष आम् यतो द्यावापृथिवी निष्ठुक्षुः ।
सुतस्थाने अजरे इतर्कती अहानि पूर्वोत्पत्तौ जरन्त ॥ ऋ० 10.31.7. = 10.81.4.
4. ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् । तै० आ० 2.8.9.6.
5. अत्रं धामस्तभायद् बृहन्तमा रोदसी अपृगदन्तारिक्षम् ।
स धारयन् पृथिवीं प्रमथञ्च सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
स इत् स्वपा भुवनेवास्य य इमे द्यावापृथिवी जुजाने ।
उर्वी गर्भरे रजसी सुमेकं अत्रो धीरः श्रच्या समैरत् ॥ ऋ० 4.56.3.
सविता युन्त्रैः पृथिवीमरन्गादस्क्रम्भेन सविता धामदंष्ट्र ।
बधमिवाधुक्षद् धुनिमुत्तरिक्षमुत्तं वृद्धं सविता संमुद्रम् ॥ ऋ० 10.149.1.
6. अनायतो लनिवद्ः कयायं न्यङ्ङुत्तानोऽव पद्यते न ।
कयां याति स्वधया को दंष्ट्रं द्विः स्क्रम्भः समृतः पालि नार्कम् ॥ ऋ० 4.13.5.
प्रप्राध् क्षा महि दंसो व्युर्ध्वानिषु धामृजो बृहदिन्द्र स्तभायः ।
बर्धाग्यो रोदसी देवयुत्रे पुन्ये मानरां युद्धी अन्तस्य ॥ ऋ० 6.17.7.
7. वि यन् तिरो धन्यामच्युतं रजोऽनिष्ठिषो द्वि वानानु बृहगां ।
स्वर्माहे यन्तद् इन्द्र हव्याहेन् वृत्रं निरपानोऽजो अण्वम् ॥ ऋ० 1.56.5.

को जड़ रखा है। अमृत विश्व-भवन के दरवाजे में से होकर प्रातःकालीन प्रकाश¹ घरती पर उतरता है। कभी-कभी नीव का संकेत भी आ जाता है। उदाहरणार्थ, सविता ने यन्त्रों द्वारा पृथिवी को स्थिर किया²; विष्णु ने इसे खूंटियों से कसकर पक्का किया³ और बृहस्पति इसके छोरों को थामे हुए हैं⁴। सर्ग के रचयिता या तो सामान्य-तया देव-समष्टि है अथवा अनेक देव-व्यष्टियाँ; किंतु जहाँ-कहीं हाथ की सफ़ाई की बात आती है तब त्वष्टा अथवा सुपाणि ऋतुओं का नाम जीभ पर आ जाता है। सर्ग-रचना में देवताओं का प्रयोजन क्या था; इस विषय में संकेत नहीं मिलते। फिर भी जिस प्रकार मानव अपने घर का निर्माण अपने निवास के लिए करता है, वैसे ही और कोई देवता न सही तो विष्णु तो जरूर ही लोकों का माप और उनका विस्तार मनुष्यों के बसने के लिए करते हैं।⁵

जगत् में जनकता का भाव, विशेषतः प्रातःकाल सूर्य के जन्म से और अव-र्ण के बाद वर्षा के अवतरण से संबद्ध प्रधानतः तीन प्रकार से आया है। पहला काल-संबन्धी है, जिसमें पूर्वापर भाव संनिहित है। एक घटना किसी दूसरी घटना से पहले होने पर उसकी जनयित्री बन जाती है। इस दृष्टि से उपाएँ सूर्य और प्रातःकालीन यज्ञ की जननी हैं⁶, किंतु वे स्वयं रात्रि से जन्म लेती हैं⁷। किंतु दृष्टिकोण के बदलने से इस प्रकार का भेद आ जाना स्वाभाविक है। (दे० § 48)। जिन मन्त्रों

1. आस्वती नेत्री सूनृतां नाम चेंति चित्रा वि दुरो न आवः । ऋ० 1.113.4.
अस्थुरु चित्रा उपसः पुरस्तान्मिता इव स्वर्बोऽध्वरोषु ।
यूँ ब्रजस्य तमसो दारोच्छन्तारवन्धुचयः पावकाः ॥ ऋ० 4.51.2.
विदा दिवो विष्वक्त्रिमुष्यैरांशुत्या उपसो अर्चिनो गुः ।
अपावृतं वृजिनीस्त स्वर्गाद् विदुरी मानुषीर्देव आवः ॥ ऋ० 5.45.1.
2. सुविता युन्त्रीः पृथिवीमरम्णात् । ऋ० 10.149.1.
3. व्यस्तन्ता रौदसी विष्णवेते द्वाघर्षं पृथिवीमुमितां मयूखैः । ऋ० 7.99.3.
4. यस्तुस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान् बृहस्पतिस्त्रिपधस्यो रवेण । ऋ० 4.50.1.
इन्द्रं स्रवा नृत्तं यस्य मुह्य विवशाधे रौतना वि ज्मो अन्तान् ।
आ यः प्रोषो अर्पणीच्छदुरोमिः प्र सिन्धुम्यो रिरिज्ञानो महित्वा ॥ ऋ० 10.89.1.
5. यो रजोसि बिभ्रमे पार्थिवानि त्रिश्चिद् विष्णुर्मनवे बाधितायं । ऋ० 6.49.13.
इन्द्राविष्णु तत् पनुयार्थं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाधे ।
अष्टंशुतमन्तरिक्षं वरी योऽप्रयवं जीवसे नो रजोसि ॥ ऋ० 6.69.5.
यः पार्थिवानि त्रिभिर्दि विगांमभिरुह क्रमिद्योत्यायायं जीवसे ॥ ऋ० 1.155.4.
6. पुता उ व्याः प्रत्यदधन् पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्तीरुषो विमार्ताः ।
अजीजनुन्सूर्य यज्ञमग्निमपाचीनं तमो अगादं जुष्टम् ॥ ऋ० 7.78.3.
7. जानुत्यहः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादंजलिष्ठ धितीची ।
ऋतस्य सोपा न मिनाति धामाहंरहर्निष्कृतमाचरन्ती ॥ ऋ० 1.123.9.

में उपा का उत्थान पितरों के यज्ञ में बताया गया है, वहां उसका आधार इसी प्रकार की 'पूर्वता' है। दूसरा; स्थान में भी जनकता का भाव संनिहित है। वह देश, जिसमें कोई वस्तु निहित है या उत्पन्न होती है, उस वस्तु का जनक कहा जाता है। इसके उदाहरण आलंकारिक संदर्भों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 'इषुधि' को तीरों का जनक माना गया है¹ और सूर्य के चमकीले अश्वों को उस के रथ के पुत्र बताया गया है²। देवागत जनकता का भाव विशेष रूप से आकाश और पृथ्वी पर लागू होता है। द्यौस् के मानवीकरण में जनकता के भाव का महत्वपूर्ण स्थान है (दे० § 11) और उपा को सदा द्युलोक की पुत्री कहा गया है। इसी प्रकार धरती, जोकि अपने प्रभूत वक्ष पर वनस्पतियों को जनमाती है³, माता⁴ कहाती है। आकाश और पृथ्वी बहुधा जगत् के पिता-माता के रूप में एक युग्म में आते हैं। इसका कारण यह है कि द्युलोक नमी और रोशनी के द्वारा धरती को उर्वर बनाता है; और साथ ही ये दोनों जीव-जगत् का भरण-पोषण करते हैं : द्युलोक वर्षा बरसा कर और धरती वनस्पति उपजा कर। वे खासतौर से देवताओं के माता-पिता हैं (§ 44,)। दूसरी ओर एक स्थान पर देवताओं को आकाश-पृथ्वी का रचयिता बताया गया है, जिसका निष्कर्ष यह हुआ कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वच्चे भी अपने माता-पिता के मां-बाप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए—इन्द्र के विषय में कहा गया है कि उसने अपने माता-पिता को अपने शरीर से उत्पन्न किया⁵। किंच, वर्षा देनेवाली पर्जन्य-गौ को विद्युत्-वत्स की माता कहा गया है; साथ ही अन्तरिक्षस्थ अग्नि के बीज को धारण करने वाले दिव्य जलों को विद्युत् की माता बताया गया है; क्योंकि अग्निदेव का एक स्वरूप 'जल-पुत्र' भी है (§ 24)। अथर्व-वेद⁶ में विद्युत् का एक नाम 'प्रवतो नपात्' भी आता है। तीसरा; जनकत्व

1. बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य ।
इषुधिः सङ्गाः पृतनाश्च सर्वाः पूष्टे निनन्दो जयति प्रसूतः ॥ ऋ० 6.75.5.
2. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः स्रो रयस्य नग्न्यः ।
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
3. दृ०हा चिद् या वनस्पतीन् क्षमया दध्न्योर्जसा ।
यत् ते अभ्रस्य विद्युतो द्विवो वर्षन्ति वृष्ट्यः ॥ ऋ० 5.84.3.
4. तन्नो वारतो मयोभु वांत भेषजं तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः ॥ ऋ० 1.89.4.
5. ते सूनवः स्वपसः सुदेसतो मही जनुमतरा पूर्वचित्तये ।
स्यातुश्च सत्यं जातश्च धर्मणि पुत्रस्य पायः पदमद्वयाविनः ॥ ऋ० 1.159.3.
क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्वं ऋषयोऽन्तमापुः ।
यन्मातरं च पितरं च साकमजंनययास्तुन्वः स्वायाः ॥ ऋ० 10.54.3.
6. नमस्ते प्रवतो नपायतुस्तपः समृहंसि ।
मुद्रया नस्तन्म्यो भयंस्तेकिम्यंस्कृधि ॥

का उसके एक और सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हुआ है : उदाहरणार्थ गिरोह के मुखिया और सब से दबंग व्यक्ति को गिरोह के सदस्यों का मां-बाप कहा जाता है। इस दृष्टि से वायु उत्पात-देवताओं का मां बाप है¹। इसी प्रकार रुद्र मर्त्यों का अथवा रुद्रों का, सोम वनस्पतियों का, और सरस्वती सभी नदियों की माता है।

ऋग्वेद में जनकत्व के दो गौण प्रयोग भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अरबी भाषाओं में। पहला तब जबकि किसी गुण को आलंकारिक अर्थ में उन पुत्रों का पिता कहा जाता है, जिनमें कि वह गुण बहुत अधिक मात्रा में मिलता है अथवा जो उस गुण के वितरक हैं। उदाहरणार्थ ग्राम तौर से देवताओं को अमरत्व अथवा दक्ष का पुत्र² समझा जाता है। (दे० § 19); अग्नि शब्द (=शक्ति) का पुत्र है (§ ३५) और पूषा उन्मुक्ति का पुत्र है। इन्द्र सत्यका पुत्र है³। गो-प्राप्ति⁴ का और शक्ति का पुत्र है⁵। इन्द्र की माता को शवसी⁶ कहा गया है। मित्र और वरुण महती शक्ति के सन्तु हैं। दूसरा प्रयोग अपेक्षाकृत कम आता है। जिस प्रकार पिता के गुण पुत्र में संक्रान्त होते हैं वैसे ही कभी-कभी उसका नाम भी उस पर संक्रान्त हो जाता है। इस प्रकार त्वष्टा का एक विशेषण "विश्वरूप" त्वष्टा के पुत्र का नाम बन जाता है। इसी सादृश्य के आधार पर विवस्वान् का नाम उसके पुत्र मनु के लिए पैतृक नाम के रूप में वैवस्वत⁷ बनकर प्रयुक्त हुआ है।

ऋग्वेद के सबसे बाद बने सूक्तों में से एक पुरुषसूक्त⁸ में सर्ग का आलंकारिक निरूपण मिलता है। इसमें न तो तक्षण प्रक्रिया की ओर ही संकेत है और न जन्म-प्रक्रिया की चर्चा ही। यद्यपि इस सूक्त के कुछेक विवरण ऋग्वेद के सबसे बाद के काल की ओर संकेत करते हैं, तथापि इसकी मुख्य विचारधारा अत्यन्त आदिम-कालीन है; क्योंकि इसमें सर्ग की रचना एक दैत्य के शरीर से हुई बताई गई है। देवताओं ने दैत्य का एक यज्ञ किया। हविष् रूप पुरुष का सिर आकाश बन गया, उसकी नाभि वायु बन गई और उसके पैर धरती बन गये। उस के मन से चन्द्रमा,

प्रवतो नपात्रमं पुत्रास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्णः । अ० 1.13.2,3.

यूयं नः प्रवतो नपान्मस्तुः सूर्यत्वचसः । अ० 1.26.3.

प्रवृत्ते अग्ने जनिमा पितृयतः स्वावीव विश्वा भुवन्ना नृपृञ्जसे ॥ अ० 10.142.2.

1. अजंतयो मरुतो वृक्षणाभ्यो द्विव आ वृक्षणाभ्यः । अ० 1.134.4.
2. नपाता शवंसो मृदः सूनू दक्षस्य सुकृत् । अ० 8.25.5.
3. मूर्तुं सत्यस्य सत्वंतिम् ॥ अ० 8.69.4.
4. प्र ते वृष्टं विचक्षणं शंसामि गोपणो नपात् । अ० 4.32.22.
5. का सुष्टुतिः शवमः मृतुमिन्द्रमर्वाञ्जानं राधंशु आ वंशं । अ० 4.24.1.
6. प्रति त्वा शवसी वंदद् गिरावप्सो न योधिषन् ॥ अ० 8.45.5.
7. यथा मनौ विवस्वति सोमं शुक्रापिथः सुतम् । बालविल्य 4.1.
8. पुरंय पुवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भार्यम् ॥ अ० 10.90.2.

चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि, और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उसका मुख ब्राह्मण बना, उसकी भुजाएं राजन्य, उसके ऊरु वैश्य और उसके पैर शूद्र बने। सूक्त में मिलने वाले विवरण से सर्वदेववाद की-सी गन्व आती है; क्योंकि इसमें साफ तौर से कहा गया है कि यह सब कुछ पुरुष¹ ही है; भूत और भविष्य दोनों पुरुष ही हैं। अथर्ववेद² और उपनिषदों³ में सर्वदेववादी दृष्टि से पुरुष को विश्व से अभिन्न बताया गया है। उसका ब्रह्म⁴ के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। शतपथ⁵ के अनुसार पुरुष वही है जोकि स्रष्टा प्रजापति है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ सूक्त आते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति आलंकारिक ढंग से नहीं अपितु दार्शनिक ढंग से दिखाई गई है। अनेक मन्त्रों से भल-कता है कि ऋग्वेद के सृष्टि-रचना-विषयक विचारों में सूर्य को एक महत्त्वपूर्ण सृष्टि-कर्ता माना जाता था। फलतः उसे चर और अचर सभी का आत्मा कहा गया है⁶। इस प्रकार की उक्तियों से, जैसेकि “वह है तो असल में एक, पर नाम उसके अनेक हैं”⁷ ज्ञात होता है कि उसके भूत रूप को एक सर्वातिशायी भावरूप देवता में बदला जा रहा था, जो कि बाद के समय में विकसित ब्रह्मा से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। इस दृष्टि से एक बार सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहकर विश्व की प्रभविष्णु शक्ति के रूप में उसकी वन्दना की गई है⁸। हिरण्यगर्भ आकाश-मण्डल को नापता है; और वही उस विन्दु पर भासमान होता है जहां सूर्य उदित होता है⁹। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र

1. ब्रह्मेदमूर्ध्व तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् । अ० 10.2.25.
2. ऊर्ध्वो नु सृष्टाऽस्तिर्यङ् नु सृष्टाः ३ सर्वा दिशः पुरुष आ ब्रह्मर्वा ३ । अ० 10.2.28. etc.
The whole Sukta deals with पुरुष
3. पुरुष एवेदं विश्वम् । मुण्डकोपनिषत् 2.1.10.
4. अथ य एषोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्कतत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद् ब्रह्म ।
छान्दोग्य उप० 1.7.5.
5. ततः संवत्सरे पुरुषः समुभवत् । स प्रजापतिः ॥ श० 11.1.6.2.
6. सूर्य आत्मा जगत्स्तत्पुरुषश्च । ऋ० 1.115.1. D.
7. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरिक् सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।
छन्दांसि च दधन्तो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥ ऋ० 10.114.5.
एकं एवाग्निर्विहुधा समिद्व एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः ।
एकैवायोः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥ बालखिल्य. 10.2.
8. यः प्राणतो निमिषतो मेहित्वैक इद्राज्ञा जगतो बभूव ।
य ईशे अस्य द्विपृश्नतुष्यदः कस्मै देवायं द्विषां विधेम ॥ ऋ० 10.121.3.
9. येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृळ्हा येन त्वं स्तभितं येन नार्कः ।

में उसे प्रजापति कहा गया है; और यही नाम ब्राह्मणों में मुख्य देवता का पड़ गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के इस अकेले पुराने मन्त्र में, जिसमें कि प्रजापति¹ शब्द आया है, वह सूर्य का विशेषण है जिसे उसी सूक्त के पञ्चम मन्त्र में चराचर का शासक बताया गया है।

सर्ग-संवन्धी दो सूक्त और हैं, जिनमें असत् से सत् की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद² में आया है कि ब्रह्माणस्पति ने एक लुहार की न्याई इस जगत् को एक-साथ धोका। असत् से सत् की उत्पत्ति हुई। उससे क्रमशः पृथिवी, आकाश और अदिति हुए और अदिति के साथ दक्ष जन्मे और अदिति के बाद देवता जन्मे। देवताओं ने सूर्य को सिरजा। अदिति के आठ पुत्र हुए किंतु आठवें पुत्र मार्तण्ड को उसने दूर फेंक दिया। असल में उसने उसे जन्मने और मरने के लिए रचा। इस सूक्त में तीन स्तर प्रत्यक्ष हैं—पहले सृष्टि बनी; फिर देवता बने और अन्त में सूर्य की रचना हुई।

ऋग्वेद³ में, जोकि अत्यन्त उदात्त एवं सूक्ष्म भावों से भरा सूक्त है, यह भांपा गया है कि आरम्भ में कुछ भी नहीं था और तब केवल शून्य था। वह अवि-विक्त जल अंधकार से परिच्छन्न था⁴। एक आदि तत्त्व तपस् से उत्पन्न हुआ। उसके बाद मन का प्रथम बीज काम पैदा हुआ। यह सत् और असत् के मध्य की एक

यो अन्तरिक्षे रजतो विमानः कस्मै देवार्य हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.5.

यं क्रन्दसी अर्वासा तत्तुमाने कर्म्यैर्क्षेतां मर्नसा रेजमाने।

1. यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवार्य हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.6.

द्विवो धृतां सुवन्स्य प्रजापतिः पित्रङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते कुविः।

विचक्षणः प्रथयन्नापृणन्नुर्वर्जीजनत् सविता सुम्नमुक्थ्यम् ॥ ऋ० 4.53.2.

जगतः स्थातुर्बभूवस्य यो वदती ॥ ऋ० 4.53.6.

2. ब्रह्मणस्पतिरिवा सं कर्मरि इवाधमत्।

देवानां पूर्ये युगेऽसंतः सदाजायत ॥ ऋ० 10.72.2.

तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्तरि ॥ 3.

भूर्जो उत्तानपदो भुव आदां अजायन्त।

अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥ 4.

अदितेर्हर्जनिष्ट दक्ष या हुंहिता तव।

तां देवा अन्वजायन्त सद्रा अमृतवन्धवः ॥ 5.

अष्टौ पुत्रास्तो अदितेर्ये जाता स्तुन्वस्तरि।

देवा उप प्रैव सुसन्निः परां मार्तण्डमात्यय ॥ ऋ० 10.72.8.

3. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।

किमावरीतुः कुह कस्य गर्भमभ्यः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ ऋ० 10.129.1.

4. तमिद् गर्भं प्रथमं दध्ना आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।

अजस्य नामावच्येकमर्षितं यस्मिन् विद्वानि सुव्रतानि तस्थुः ॥ ऋ० 10.82.6.

कड़ी थी। इस आविर्भाव से देवता हुए। किंतु इतना कहते ही कवि असमझस में पड़ जाता है और सृष्टि-रचना को अनिर्वाच्य बताकर मौन हो जाता है। तीन मन्त्रों का एक सूक्त¹ उक्त विकास का परिशेष बन कर आया है। इसके अनुसार तपस् से ऋत हुआ; तदुपरान्त रात्रि, समुद्र, एवं संवत्सर का आविर्भाव हुआ। धाता ने यथापूर्व सूर्य, चन्द्र, द्युलोक और पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश को सिरजा।

ऋग्वेद के १०. १२६वें सूक्त के समान ही उदात्त स्वर में तैत्तिरीय ब्राह्मण² कहता है कि आरंभ में कुछ नहीं था, न स्वर्ग, न धरती और न अन्तरिक्ष। इन्होंने असत् से सत् बनने का इरादा किया। ब्राह्मणों की सर्ग-विषयक भावना के अनुसार सृष्टि-रचना के लिए एक कर्ता की अपेक्षा है, भले ही वह कर्ता आरम्भ-विन्दु न हो। ब्राह्मण प्रजापति या मानवीय ब्रह्मा को कर्ता मानते हैं, जोकि देव-दानवों और मानवों का केवल स्रष्टा ही नहीं अपितु उनका सभी-कुछ है। यह प्रजापति ऋग्वेद में संकेतित काम-बीज का मानवीय प्रतिरूप है। इन सभी वर्णनों में सर्ग का आरम्भ-विन्दु पुत्रेच्छुक स्रष्टा प्रजापति है; अथवा वह आदि-सलिल जिस पर कि रचना का मूर्त सुवर्ण अण्ड (हिरण्यगर्भ) तैर रहा था जिससे कि उस जीवन का विकास हुआ जो इच्छा का निधान और सृष्टि का रचयिता है। प्रजापति और आदि-सलिल के पौर्वापर्य में मिलनेवाला विरोध संभवतः रचना और विकास के दो सिद्धान्तों को मिला देने से पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त और बहुत-से उक्ति-विरोध भी सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, देवताओं ने प्रजापति को उत्पन्न किया और प्रजापति ने देवताओं को। छान्दोग्य ब्राह्मण³ में कहा गया है कि असत् सत् बन गया। सत् एक अण्डे में बदल गया; जो एक भाल बाद फट कर द्युलोक और पृथिवी में विभक्त हो गया। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है⁴।

आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना ज्ञनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै.....॥ ऋ० 10.121.7.

1. ऋतं च सत्यं चाभीद्वात् तपसोऽध्यजायत ।

ततो राध्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥

समुद्रादर्णवादर्धि संवत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणि त्रिदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ॥

सूर्याश्चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० 10.190.1-3.

2. न द्यौरासीत् । न पृथिवी । नान्तरिक्षम् । तदसदेव सन्मनोऽकुरुत् स्यामिति ।

तै० ब्रा० 2.2.9.1.

3. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनमो रेतः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.

4. सदेवेदमग्र आसीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तक्षिराभयत

बृहदारण्यक¹ ने विकास-क्रम को इस प्रकार रखा है—आरम्भ में यह जगत् जल था, उससे सत्य उत्पन्न हुआ; सत्य से ब्रह्म; ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति से देवता उत्पन्न हुए।

अथर्ववेद में विश्वेदेव स्कम्भ, प्राण², रोहित (सूर्य), काम आदि नामों से स्रष्टा के रूप में आते हैं। ब्राह्मणों की सब से आकर्षक सृष्टि-रचना-संवन्धी गाथा में जलमग्न पृथिवी को सूकरदेव ऊपर उभारते हैं। आगे चलकर यही सूकरदेव विष्णु के एक अवतार बन जाते हैं।

देवों और मानवों का उद्गम (§ 9)—

देवताओं के उद्गम से संबद्ध उल्लेखों का निर्देश हो चुका है; अब उनका संक्षेप दे देना उचित होगा। दार्शनिक सूक्तों में देवों की उत्पत्ति बहुधा जलतत्त्व से बताई गई है। अथर्ववेद³ में उनका उद्भव असत् से बताया गया है। ऋग्वेद⁴ के अनुसार देवों का उत्थान विश्व की उत्पत्ति के अनन्तर हुआ है। किंतु सामान्यतः उन्हें आकाश-पृथिवी की संतति माना गया है। ऋग्वेद⁵ में उनका उद्गम संसार के तीन विभागों के अनुसारी तीन तत्त्वों से अर्थात् अदिति, जल, और पृथिवी से बताया गया है⁶। एक धारणा के अनुसार देवों को एक-दूसरे से उत्पन्न हुए बताया

ते बाण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चामवताम् । तद् यद्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्णं सा शौर्यजरायु
ते पर्वता यदुल्बं स मेघो नीहारी या धनसनयस्त्वा नद्यो यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः । अथ यत्तद-
जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उल्लवोऽनूदविष्टन्त सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च
कामास्तस्मात्तत्पौत्र्यं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्लवोऽनूच्छिष्टन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव
कामाः । स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ।

छान्दोग्योप० 3.19.1-4

1. आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान् ।

बृहदारण्यक० 6.5.1.

2. प्राणाय नमो यस्तु सर्वमिदं वशे । अय० 11.4.1.

3. बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंतः पत्तिजिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः पुरो जनाः ॥ अय० 10.7.25.

4. को नृदा वेदु क इह प्र वोचत् कुरु भावांता कुत इयं विसृष्टिः ।

शर्वाङ् देवा अस्य त्रिसर्जनेनाया को वेदु यत आबभूव ॥ ऋ० 10.129.6.

5. विष्ठा हि वो नमुस्यानि वन्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः ।

ये स्य ज्ञाता अदितेरुद्भयस्यरि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम् ॥ ऋ० 10.63.2.

6. ये देवांसो दिव्येकांश्च स्य पृथिव्यामप्येकांश्च स्य ।

अप्सुक्षितो महिनैकांश्च स्य ते देवांसो यज्ञमिमं जुषस्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.

गया है। ऋग्वेद¹ में उषा को देवताओं की जननी कहा गया है; एक मन्त्र² में ब्रह्मणस्पति को, और दूसरे³ में सोम को। 7 और 8 देवों को, जोकि आदित्य-सोम से ख्यात हैं, अदिति से उत्पन्न हुए बताया जाता है। अथर्ववेद⁴ में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र कहा गया है।

रही मानव के उद्गम की बात—इस विषय में वैदिक भावना डोवांडोल-सी है; फिर भी मानव जाति का उद्गम सामान्यतः एक अविदित पुरुष से माना गया है। यह आदिम पुरुष या तो विवस्वत्पुत्र मनु है, जिसने सबसे पहला यज्ञ किया था⁵ और जो मनुओं का पिता कहाता है⁶; अथवा विवस्वान् का पुत्र विवस्वत यम जिसने अपनी यमल बहिन यमी के साथ मानव जाति को प्रवर्तित किया था। और यदि मानव का उद्गम, इस प्रथम पुरुष से भी पहले हुआ माना जाय तो इसे दिव्य मानना होगा। विवस्वान् (§ 18) यमल के पिता हैं, जबकि एक स्थल पर⁷ दिव्य गंधर्व और अप्सराओं को उनका परम जामि बताया गया है। कभी-कभी मानव के देवों के साथ के संबन्ध का भी संकेत है; और तब मानवों को आकाश-पृथिवी की संतति में संमिलित किया जाता रहा होगा; क्योंकि आकाश, पृथिवी तो सभी के कदीमी मां-बाप रहते आये हैं। ऋग्वेद⁸ में अग्नि को मानव-अपत्य उत्पन्न करने-वाला बताया है। अङ्गिरसों को, जोकि परवर्ती काल के पुरोहितों के पूर्वज हैं, अग्नि का पुत्र कहा गया है। ऐसे भी अनेक मानव-परिवार हैं जो अग्नि, कण्व, एव अन्यो के⁹ माध्यम से स्वतन्त्र-रूपेण देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। वसिष्ठ के¹⁰ विषय

1. ज्ञाता देवानामदितेर्नीकं यज्ञस्य केतुर्ब्रह्म वि माहि ॥ ऋ० 1.113.19.
2. देवानां यः पितरमाविवांसति श्रद्धामेना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् ॥ ऋ० 2.26.3.
3. पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ ऋ० 9.87.2.
4. ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सर्वततो मे शृणुतेदमुक्म ॥ अथ० 1.30.2.
5. येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाभिर्मनसा सुप्त होतृभिः ।
त मादित्या नभस्यं शर्मं यच्छत ॥ ऋ० 10.63.7.
6. यामयर्वा मनुष्यता दध्यह् धियमन्त ॥ ऋ० 1.80.16.
7. गन्धर्वो अप्सव्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥ ऋ० 10.10.4.
8. स पूर्वया निविदां कण्वतायोरिमाः प्रजा भजनयन्मनुताम् ।
विवस्वता चक्षसा यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.2.
त मातरिर्वा पुरुवारपुष्टिर्विदं गातुं तनेयाय स्वविदं ।
विशां गोषा जनिता रोदस्योर्देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.4.
9. दध्यह् ह मेजनुषं पूर्वो मङ्गिराः प्रियमैवः कण्वो मन्त्रिर्मुविदुस्ते मे पूर्वो मनुर्विदुः ।
तेषां देवेभ्यार्यतिरुक्ताकं तेषु नाभयः ॥ ऋ० 1.139.9.
10. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्विद्यां ब्रह्मन् मनुसोर्धि ज्ञातः ।

में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति एक अनोखे ही ढंग से मित्र और वरुण से हुई थी और उर्वशी उनकी माता थी । विभिन्न वर्गों के मानवों की विश्व-पुरुष के विभिन्न अवयवों से हुई उत्पत्ति प्रस्तुत विश्व-रचना से भिन्न प्रकार की है ।
(दे० § 8 p. 12) ।

३. वैदिक देवता

सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण (§ 10)—

रूप-रेखा का अनिर्धारण और व्यक्तित्व का अभाव—ये दो बातें वेदों की देव-विषयक धारणा की विशेषताएं हैं । इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि वैदिक देवता, भायोत्पीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताओं की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों के अधिक समीप हैं । फलतः वेद के प्राचीन व्याख्याकार यास्क कहते हैं कि देवों का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है; जैसेकि सूर्य, पृथिवी तथा अन्य देवों के दृश्य रूप¹ । वैदिक देवताओं के प्राकृतिक आधारों में, आरम्भ में बहुत ही थोड़ी वैयक्तिक विशेषताएं रहीं थीं; यहां तक कि उनमें उनके अपने क्षेत्र से संबद्ध अन्य दृश्यों अथवा घटनाओं की विशेषताएं भी विद्यमान थीं । इस प्रकार उषा, सूर्य, एवं अग्नि के इन सब में मिल जानेवाले गुण हैं—ज्योतिष्मत्ता, अन्धकार का निरसन, और प्रातःकाल के समय आविर्भाव । एक दूसरे से पार्यव्य उत्त अवस्था में और भी कम हो जाता है जब विभिन्न देवता एक ही प्राकृतिक दृश्य या घटना के विभिन्न पक्षों से उत्पन्न हुए बताये जाते हैं । इसलिए वेद के हर देवता के स्वरूप में तात्त्विक विशेषताएं कुछ इनीगिनी ही हैं, जो दूसरे सभी देवताओं में पाई जानेवाली विशेषताओं के साथ मिलती-जुलती हैं । जैसे—प्रकाश, शक्ति, बदाम्यता, और प्रज्ञा । कुछेक असामान्य महत्ता के कार्य हर महान् देवता में व्यक्तिगत रूप से निक्षिप्त किये गये हैं । स्वर्ग और पृथिवी के संभालने या स्थिर करने का कार्य इतने साधारण रूप से उन सब को सौंपा गया है कि अथर्ववेद²

द्रुप्तं स्तुप्तं ब्रह्मणा दैव्येन विद्वे देवाः पुष्करे त्वादन्त ॥ अ० 7.33.11.

1. अपरुषविधाः स्युरित्यपरम् । अपि नु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तत् ।

यथाऽग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ॥ नि० 7.7.

2. शतकाण्डो दृश्यन्तः सुहृत्पणं उत्तरं ।

दुर्मो य उग्र मोषधित्तं ते वज्रान्यायुषे ॥ अ० 19.32. 1-10.

दुर्मो देवजातेन विविष्टुम्भेन शस्त्रदिन् ।

तेनाहं शम्भो जन्तुं मर्त्यं मनंवाति च ॥ अ० 19-32.7.

यो जायमानः पृथिवीमर्द्धयो अस्त्रं ब्राह्मन्तरिक्षं दिवं च ।

में इस काम को कुशा की अंटिया तक करती देखी गई है। लगभग एक दर्जन देवता दोनों लोकों की सृष्टि करते बताये गये हैं। संख्या में इनसे ना अधिक देवताओं ने सूर्य का आविर्भाव किया है और उसे आकाश में स्थिर किया है, अथवा उसके लिए वर्तनि (पथ) का निर्माण किया है। चार या पांच देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने पृथिवी, आकाश अथवा इन दोनों लोकों का विस्तार किया है। अनेक देवता (सूर्य, सविता, पूषा, इन्द्र, पर्जन्य और आदित्य गण) चर और अचर सभी के स्वामी बताये गये हैं।

इस प्रकार के सर्वसाधारण गुण प्रत्येक देवता के विशिष्ट गुणों को अस्पष्ट बना देते हैं; क्योंकि स्तुति-सूक्तों में तो देवताओं के इन्हीं गुणों को विशेष महत्त्व दिया गया है। पुनः प्रकृति के विविध विभागों अथवा पक्षों से संबद्ध होने पर भी यदि देवताओं के प्रमुख कार्य सामान्य हुए तो सब देवता एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं। इस प्रकार अग्नि, जो अपने प्राथमिक रूप में एक पृथिवीस्य देवता है, अपने प्रकाश से अन्वकार के दैत्यों को दूर भगाता है, जबकि अन्तरिक्षस्य विद्युत् का देवता इन्द्र उन दैत्यों को अपनी विद्युत् से मारता है। इस दशा में अग्नि-देव-संबन्धी कल्पना में अन्तरिक्षस्य विद्युत् का पक्ष भी प्रविष्ट हो जाता है। देवताओं के इस समीकरण या एकीकरण में उनके युग्मों में आहूत होते रहने का भी पर्याप्त हाथ है। ऐसी परिस्थिति में एक देवता के विशिष्ट गुण दूसरे देवता में, उसके एकाकी बुलाये जाने पर भी निक्षिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं अग्नि सोमपा, वृषभ, गौ, जल, और सूर्य का विजेता बन जाता है, जबकि मूलतः ये-गुण इन्द्र के अपने रहे थे।

हर वैदिक देवता में सामान्य रूप से सब गुणों के मिल जाने के कारण पैदा हुई रूप-रेखा की अनिश्रितता से, एवं लगभग सभी देवों को सभी शक्तियों से संपन्न बताकर उनके अपने विशिष्ट गुणों के निराकरण से, देवताओं में ताद्रूप्य-स्थापन का काम आसान हो गया है। इस ताद्रूप्य के निदर्शक संदर्भ ऋग्वेद में बहुल हैं। उदाहरण के लिए—एक कवि अग्निदेव का आह्वान करता हुआ कहता है—जन्म से, हे अग्नि! तू बरूण है; समिद्ध होने पर तू मित्र है; तुझमें, हे शक्ति के पुत्र! सभी देवता केन्द्रित हैं; तू उपासक के लिए इन्द्र है¹। उपासक पुरोहितों की दृष्टि में अग्नि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता था। वह पृथिवी पर व्यक्तिगत अग्नि के रूप में, अन्तरिक्ष में वद्युत् अग्नि के रूप में, और बुलोक में सूर्य के भीतर प्रवर्तमान अग्नि के रूप में आविर्भूत हुआ है। उसके इन विभिन्न स्वरूपों का संकेतन वैदिक कवि पहे-

यं विभ्रतं नानु पाप्मा विवेद स नोऽयं दुर्मो वर्णोऽपित्राकः ॥ अ० 19.32.9.

1. त्वन्मे वर्णो जावसे यत् त्वं मित्रो मंत्रसि यत् समिद्धः ।

ये विश्वे सदसस्तुव देवास्त्वमिन्द्रो दातुरे नर्याय ॥ अ० 5.3.1.

लियों के रूप में किया करते थे। इस प्रकार एक देवता को विभिन्न देवताओं के भीतर प्रवर्तित करने की इस प्रक्रिया से इस परिणाम पर पहुँच जाना सरल है कि विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के विविध रूप हैं। इस तथ्य का निरूपण ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है। एक ही देवता को विप्र लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं; वे इस एक को अग्नि, यम, मातरिश्वा इन नामों से पुकारते हैं¹ (तुलना कीजिए अथर्ववेद² के मन्त्र से)। मेघावी कवि एक ही सुपर्ण को अनेक प्रकार से देखते हैं³। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल के अन्तिम पक्ष में एक प्रकार के बहुदेववाद-प्रवण ऐश्वर्यवाद का आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद में हमें सर्वदेववाद का आरम्भिक रूप भी मिलता है; क्योंकि एक देवता केवल सभी देवताओं का मूल ही नहीं, अपितु वह संपूर्ण प्रकृति का भी प्रतिनिधि है। अदिति का ताद्रूप्य सब देवों के साथ ही नहीं, अपितु मानवों, सब भूत और भविष्य पदार्थों, यहां तक कि वायु और स्वर्ग से भी स्थापित किया गया है⁴। इसी प्रकार प्रजापति सभी देवों के ऊपर एक देव ही नहीं, अपितु वे अपने में पदार्थजात को अन्तर्हित किये हुए हैं⁵। सर्वदेववाद का यह दृष्टिकोण अथर्ववेद में पूर्णरूपेण विकसित हो गया है⁶, और उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में तो इसकी सर्वात्मना प्रतिष्ठा हो गई है।

ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में व्यक्तिगत देवताओं का आह्वान उन्हें सर्वोच्च मान कर किया गया है; किन्तु वहां यह धारणा अपनी अन्तिम परिणति तक नहीं पहुँच पाई है। वैदिक कवि जिस देवता-विशेष का आह्वान करते हैं, उसके स्तवन में लीन हो जाते हैं, और उस के गुणों को पराकाष्ठा तक पहुँचा देते हैं:

1. इन्द्रं मित्रं वरुणमुष्मिमांशुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरुमांश्च ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
उतैषां पितॄन् वा पुत्रं पशामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।
2. एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो ज्ञातः स तु गर्भे अन्तः ॥ अथ० 10.8.28.
य पुत्रं देवमैकवृत्तं वेदं ॥ अथ० 13.4.15.
3. सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कंसयन्ति ॥ ऋ० 10.114.5.
4. अदितिर्पौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स मिता स पुत्रः ।
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनिष्वन् ॥ ऋ० 1.89.10.
5. यो देवेष्वर्षि देव एक आसीत् । ऋ० 10.121.8.
प्रजापते न त्वदेवान्यन्यो विश्वा ज्ञातानि पारि ता बन्धु । ऋ० 10.121.10.
6. यत्र ऋषयः प्रथमज्ञा ऋचः साम यदुर्मही ।
एकपिर्यस्मिन्नावितः स्कन्धं तं दृष्टि कृतमः स्विदेव सः ॥ अथ० 10.7.14.
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिक्षिरे ।
एकं तदङ्गं स्कन्मस्यासद्माहुः पुरो जनाः ॥ अ० 10.7.25.

मैक्समूलर द्वारा प्रवर्तित हेनोयीज़्म या कथेनोयीज़्म नामक अत्यन्त विवादग्रस्त सिद्धान्त का जन्म इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। हेनोयीज़्म का अर्थ है—एक-एक देवता को वारी-वारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुण-गान करना। इस सिद्धान्त के अनुसार वैदिक कवि जिस किसी देवता का आह्वान कर रहे होते हैं उसी को सर्वातिशायी दिव्य गुणोंवाला देखने लगते हैं और उस समय उसे ही सर्वस्वतन्त्र और सर्वोच्च देवता मानने लगते हैं। इस सिद्धान्त के विरोध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि वैदिक देवता सुतरां स्वतन्त्र नहीं माने गये हैं; क्योंकि किसी भी धर्म में देवताओं को इतना अधिक एक-दूसरे का नमस्कार एवं एक-दूसरे से संमिलित नहीं बताया गया है जितना कि वेद में; साथ ही वेद के सर्वशक्ति-संपन्न देवता भी अन्य देवताओं के अधीन हैं। उदाहरण के लिए—वरुण और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं¹। वरुण और अश्विन् विष्णु के समक्ष नतमस्तक हैं²; और इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा और रूद्र सवितृ-देव के नियमों का उल्लंघन नहीं करते³। यह भी मननीय है कि विश्वेदेव के सूक्तों में, जिनकी संख्या काफ़ी है, सभी देवता, यहां तक कि छोटे देवता भी, क्रमशः आहूत हुए हैं। एक बात और; वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या सोमयज्ञ-संपादन के लिए रची गई थी। इस यज्ञ-संपादन में प्रायः सभी देवताओं का हाथ है। यज्ञिय पुरोहित को सोम-यज्ञ में भाग लेनेवाले हर देवता के अपने स्थान का ज्ञान अवश्य रहा होगा। जब किसी देवता को अद्वितीय या एक कहकर उसका यगोगान किया गया है—जैसाकि यशो-गान में स्वाभाविक-रूप से—तब भी इस प्रकार के वाक्यों की एकेश्वरवादी शक्ति-संदर्भ की विकृति से अथवा इन वाक्यों की जैसी-तैसी संगति से ही संभव हो सकी होगी। जैसेकि कवि के इस कथन में—‘केवल अग्नि ही, वरुण की भांति धन का स्वामी है’। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी देवताओं का आह्वान युगलों में, त्रयी में, और कभी-कभी इससे भी बड़े वृन्दों में किया गया है। उदात्त चरितवाले वरुण तक को एक देवता⁴ या अनेक देवताओं के साथ⁵ आहूत किया

1. यस्य वृते वरुणो यस्य सूर्यः । ऋ० 1.101.3.
2. तमस्य राजा वरुणस्तमश्मिता ऋतुं सचन्तु मातृतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.
3. न यश्चेन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनान्ति रुद्रः । ऋ० 2.38.9.
4. विश्वेषां वः सुतां ज्येष्ठतमा गीर्भिर्मित्रावरुणा वावृधयै ।
सं या रुश्मेवं यमतूर्यमिष्टा द्वा जना असमा द्वादुभिः स्वैः ॥ ऋ० 6.67.1-11.
इत्यादि पूर्णसूक्त
5. इदं कुवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्युर्म्यस्तु नृदा ।
भक्ति यो मुन्द्रो युज्याय देवः सुंकीर्ति मिश्रे वरुणस्य भूतैः ॥ ऋ० 2.28.1-11
इत्यादि पूर्णसूक्त

गया है। फलतः हेनोथीज्म का सिद्धान्त सत्य नहीं प्रतीत होता, और इसकी उत्पत्ति का आधार देवों के अविकसित मानवीय रूप से उत्पन्न हुई उनकी रूपरेखा की अनि-श्रयात्मकता और भीयस जैसे किसी सर्वातिशायी देवता का अभाव है। इस प्रवृत्ति के बहुत से कारणों में वैदिक कवि की वह प्रवृत्ति भी है जिसके अनुसार कि वह किसी देवता के यश को गाता-गाता उसे इस हद तक पहुँचा देता है कि उससे अन्य देवगणों की उपेक्षा-सी हो जाती है, और देवैक्य में आस्था पकती चली जाती है जिसके अनुसार हर-एक देवता एक ही दिव्य सत्ता के किसी एक पक्ष का प्रतिरूप बन कर खिल उठता है¹। हाँ! हेनोथीज्म का सिद्धान्त वैदिक कवि की ऐकेश्वरवाद की ओर भुकी प्रवृत्ति का सूचक अवश्य है।

पहले कह आये हैं कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वैदिक देवताओं का आदि था; क्योंकि उनका वर्णन कवियों ने स्वर्ग और पृथिवी के अपत्य के रूप में; और कभी-कभी दूसरे देवताओं के अपत्य के रूप में किया है। इससे स्पष्ट है कि देवताओं की अनेक पीढ़ियाँ थीं; और “पूर्व देवाः” का उल्लेख तो अनेक मन्त्रों में प्राक् तौर से आया ही है²। देवताओं के प्रथम युग का उल्लेख भी हुआ है³। अथर्ववेद⁴ में कहा गया है कि दश देवता अन्य देवताओं से पहले विद्यमान थे। ये देवता मूलतः मरणधर्मा थे—यह बात स्पष्ट रूप से अथर्ववेद⁵ में आती है। ब्राह्मणों में यह बात एकसाथ सभी देवों के लिए⁶ एवं व्यक्तिक देवों के लिए—जैसेकि इन्द्र⁷ अग्नि और प्रजापति के लिए—कही गई है। देवता लोग मूलतः अमर नहीं थे। इस बात के संकेत ऋग्वेद में आते हैं। और यह भी कहा गया है कि उन्हें अमरत्व का वरदान सविता⁸ या अग्नि से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आता है कि देवताओं

1. गृह्य देवानामसुरत्वमेकम् । ऋ० 3.65.
2. देवाश्चित्ते असुर्गण्य पूर्वेषु क्षत्रापं ममिरे सहीसि । ऋ० 7.21.7.
3. देवानां पूर्वे युगेऽसंतः सदैजायत । ऋ० 10.72.2.
देवानां युगे प्रथमेऽसंतः सदैजायत । ऋ० 10.72.3.
4. ये त आसुन्दर्श जाता देवा देवेभ्यः पुरा । अथ० 11.8.10.
5. अक्षर्च्येण तर्पसा देवा मृत्युमयायत । अथ० 11.5.19.
येन देवाः स्वरास्तुहुर्हिवा शरीरिममृतस्य नामिम् ।
तेन गेभ्य सुकृतस्य लोकं धर्मस्य मृतेन तर्पसा यशस्यवः ॥ अथ० 4.11.6.
6. ते देवाः । एतस्मादन्तकान्मृत्योः संवत्सराज्जापतोर्बिमयाञ्चकुर्यद्वै
नोऽयमहोरात्राभ्यामायुषोन्वं न शुच्छेदिति । शत० ब्रा० 10.4.3.3.
7. अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत् । ऐ० ब्रा० 8.14.4.
8. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवर्ति भागसुत्तमम् ॥ ऋ० 4.54.2.
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवर्ति भागसुत्तमम् ।

ने अमरत्व की प्राप्ति की; किंतु कहां से और कैसे, इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया¹। उन्हें अमरत्व सोमपान से मिला है² और सोम में अमरत्व का सार है³। एक उत्तरकालीन धारणा के अनुसार इन्द्र ने स्वर्ग को तपस् के द्वारा जीता⁴ और देवताओं ने देवत्व की प्राप्ति भी तपस् के द्वारा ही की⁵। अथर्ववेद के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मचर्य या तपस् के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की⁶ और अमरत्व को रोहित से प्राप्त किया⁷। एक और जगह उल्लेख मिलता है कि देवों ने मृत्यु को किसी याग-विशेष के द्वारा पराभूत किया⁸। इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं को चिर-युवा बताया गया है⁹। यह सब कुछ ठीक है; किंतु वैदिक कवि देवताओं को निरपेक्षरूपेण अमर मानते थे—इस बात की पुष्टि के प्रमाण नहीं मिलते। वेदोत्तर-कालीन विचारधारा के अनुसार देवों की अमरता सापेक्ष थी; क्योंकि उनकी यह अमरता एक युग-विशेष तक ही सीमित रहती थी।

देवताओं का शारीरिक ढांचा मानवीय है। किंतु उनका यह रूप कुछ-कुछ

आदिदृष्टमानं सवितृव्युण्णेषऽनृचीना जीवित्ता मानुषेभ्यः ॥ वा० सं० 33.54.

तव ऋतुभिरमृतत्वमायन् वैश्वानर यत् पित्रोरर्द्धदिः ॥ ऋ० 6.7.4.

येन देवा अमृतमन्वर्विन्दन् । अथ० 4.23.6.

1. सुतो नूनं कंवयुः सं शिशीतु वार्षाभिर्याभिरमृताय तक्षथ ।

विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तुं येन देवासो अमृतत्वमानुशुः ॥ ऋ० 10.53.10.

2. तव द्रप्सा उद्वृत्त इन्द्रं मदाय वावृयुः । त्वां देवासो अमृताय कं पपुः । ऋ० 9.108.8.

इन्द्रंस्ते सोम सुतस्य पेयाः ऋते दक्षाय विद्वे च देवाः ॥ ऋ० 9.109.2.

पुत्रामृताय महे क्षाय स शुक्रो अर्धं दिव्यः प्रीयूषः ॥ ऋ० 9.109.3.

3. तद् यत्तुदमृतं सोमः सः । तद्द्यापि यजमानः ध्रमेण तृपसान्विच्छति सु दीक्षित्वा प्रयोत्रतो भवत्येतद्देवो यो दीक्षित्वा प्रयोत्रतोऽसत् तस्य घोषमाशृणोतीति । शत० ब्रा० 9.5.1.8.

4. तुन्येदमिन्द्र परि' पिच्यते मधु त्वं सुतस्य कृलदास्य राजसि ।

त्वं रुयिं पुंरुवीरसु नक्तृधि त्वं तर्पः परितृप्याजयुः स्वः ॥ ऋ० 10.167.1.

5. तर्पसा देवा देवतामग्रं आयन् ॥ तै० ब्रा० 3.12.3.1.

6. ब्रह्मचर्येण तर्पसा देवा मृत्युमपान्नत ॥ अथ० 11.5.19.

7. रोहितो द्यावापृथिवी अदृहत्तेन स्व स्तमितं तेन नाकः ।

तेनान्तरिक्षं विमिता रजसि तेन देवा अमृतमन्वर्विन्दन् ॥ अथ० 13.1.7.

8. यथा वै मनुष्या एव देवा अग्रं आमुन्तेऽकामयन्तावर्ति प्राप्मानं मृत्युमपहृत्य देवांसं ससर्गं गच्छेमेति त एनं चतुर्विंशतिरात्रमपश्यन्तमार्हन्तेनायजन्त ततो वै तेऽवर्ति प्राप्मानं मृत्युमपहृत्य देवांसं ससर्गमगच्छन् । तैत्ति० सं० 7.4.2.1.

9. धुध्मस्य ते वृषभस्य स्वराजं उग्रस्य यूतः स्यविरस्य घृध्वः ।

अज्यतो वृजिणो वीर्याणीन्द्रं श्रुतस्य महतो महानि ॥ ऋ० 3.46.1.

नीहार-सा, छायात्मक-सा है; क्योंकि बहुधा यह पता चल जाता है कि शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं। उदाहरणार्थ—सिर, मुख, कपोल, आँखें, बाल, कंधे, सीना, उदर, भुजाएँ, अंगुलियाँ और पैर अनेक देव-व्यक्तियों के देखे जाते हैं। गिर, सीना, हाथ और बांहों का उल्लेख इन्द्र और मरुद्गण जैसे युद्धालु देवताओं के संबन्ध में हुआ है। सूर्य की भुजाएँ उसके किरणें हैं; उसके नेत्र तो उसका भौतिक रूप है। अग्नि की जिह्वा और उसके अवयव उसकी लपटों के प्रतिनिधि हैं। त्रित की अंगुलियों का उल्लेख उसे सोम-सोता बताने के लिए किया गया है और इन्द्र के उदर का उल्लेख उसके सोमपान को दर्शाने के लिए किया गया है। दो या तीन देवताओं को विश्वरूप बताया गया है। इस प्रकार के देवताओं की—जिनका स्वरूप इतना अधिक अस्पष्ट रहा हो और प्राकृतिक दृश्यों के साथ जिन का संबन्ध अनेक स्थलों पर इतना अधिक स्पष्ट दीख रहा हो—मूर्तियों का अथवा उनके मन्दिरों का ऋग्वेद में न मिलना सुतरां स्वाभाविक है।

कुछ देवताओं को वस्त्र-से पहने दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उपा को लीजिए। इसका वर्णन चमकीला वस्त्र पहरनेवाली कहकर किया गया है। कुछ देवता कोट जैसा कवच और सिर पर टोपी लगाते हैं। इन्द्र के हाथ में वज्र रहता है; और कुछ अन्य देवों के लिए भालों, युद्ध की कुल्हाड़ियों, एवं धनुष-बाण तक का उल्लेख आता है। साधारणतः सभी देवता ज्योतिर्मय रथ में बैठकर यात्रा करते हैं और लगभग सभी देवताओं के पास अपने निजी रथ हैं।¹ रथों को खींचने-वाले प्रायः घोड़े हैं, किंतु पूषा के रथ को बकरे, मरुद्गण के रथ को चित्तकवरे हिरण और घोड़े, और उपा के रथ को गौएँ एवं घोड़े खींचते हैं।

देवता अपने-अपने रथों में बैठकर आते और यज्ञों में प्रसारित कुशा के विस्तर पर बैठ जाते हैं। किंतु एक विशेष दृष्टिकोण से अग्निदेव स्वयं हविष् को देवताओं के पास स्वर्ग में ले जाते हैं। देवताओं का पेय सोम है। उनका भोज्य मनुष्यों का प्रिय अन्नाद्य है। ये दोनों यज्ञों में उन्हें अर्पित किये जाते हैं। इसमें दूध के बने विभिन्न प्रकार के भोज्य—मक्खन, यव, शराव और चावल; छोटे २ पशु, बकरे और भेड़ें—संमिलित हैं। पशुओं में वे ही पशु देवताओं को रक्षते हैं जो गुराँ में बहुते-कुछ उनसे मिलते-जुलते हैं। इस प्रकार वृष या महिष की बलि इन्द्र को दी जाती है और इन दोनों ही की इन्द्र के माथे अनेक बार तुलना की जाती है। इसी तरह इन्द्र के घोड़ों के विषय में आया है कि वे दाना खाते हैं। देवताओं के निवास के विषय में भाँति-भाँति के वर्णन मिलते हैं; जैसेकि स्वर्ग, तृतीय स्वर्ग, या विष्णु का परम पद, जहाँकि देवता लोग सोमपान में मस्त होकर आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। साधारणतया देवगण आपस में प्रेम से रहते और एक-दूसरे से मित्रता वरतते हैं। उपद्रवालु तो अकेला इन्द्र ही है। वर्णन आता है कि एक बार

वह सभी देवताओं के साथ अकेला¹ लड़ पड़ा था। उसने अपने पिता को मार डाला था और उषा के रथ को तोड़ छिन्न-भिन्न कर डाला था। देखने में आया है कि एक बार उसने अपने विश्वासपात्र सखा मरुद्गणों तक को मार डालने की धमकी दी थी।

प्रकृति की प्रमुख शक्तियों के प्रतिरूप भूत देवता—जैसेकि अग्नि, सूर्य और विद्युत्—विजयी और इसके परिणामस्वरूप आशा में पगे वैदिक भारतीयों के लिए क्षेमकारी एवं उन्हें संपत्ति के प्रदाता जीव दीख पड़ते थे। अपनी हिंस्र विशेषताओं के रहते हुए भी पूजा का भाजन तो अकेला रुद्र ही है। मानव-जीवन में उठनेवाले क्लेशों का कारण दैत्य हैं, जबकि प्रकृति के सिर पड़नेवाले महान् क्लेश—जैसेकि अवर्षण और अन्धेरा—वृत्र-जैसे शक्तिशाली दानवों की माया हैं। देवता लोग अपने हाथों इन दैत्यों का पराभव करके अपने सौख्यकारी स्वरूप को मानव-वर्ग के संमुख स्थापित करते हैं। फिर देवताओं की दया भी तो मनुष्यों की दया-जैसी है। असल में तो देवता लोग यज्ञ के स्वीकर्ता हैं। जब पुरोहित लोग सोम को सबन करते, हविष् को अग्नि में डालते और यज्ञ के क्रियाकलापों को करते हैं तब वे देवताओं के लिए विविध सूक्तों का पाठ बराबर करते रहते हैं। फलतः देवगण यज्ञकर्ता पुरोहितों के मित्र हैं, और यज्ञ न करनेवालों के शत्रु। अयाज्ञिक प्राणियों को वे दण्ड देते हैं। किंतु यह बात विशेष रूप से इन्द्र पर लागू होती है। स्मरण रहे कि दया का दान देने में भी देवगण पक्षपात बरत जाते हैं।

वैदिक देवताओं का चरित्र नैतिक है। सभी देवता सच्चे हैं और वे धोखे से दूर हैं। वे हमेशा सचाई के मित्र और उसके संरक्षक हैं। फिर भी आदित्य-गण, और उनमें भी वरुण, नैतिकता के ध्वजी हैं। देवता दुष्ट कर्म करनेवालों पर क्रोध बरसाते हैं; किंतु यहां भी वरुण के क्रोध का अपराधों एवं पाप-धारणाओं के साथ अधिक संबन्ध है। अग्राय से मुक्ति पाने के लिए अग्नि का स्तवन भी विहित है, किंतु यह तो उसके लिए प्रयुक्त हुई नाना स्तुतियों में से एक स्तुति है; यह अग्नि की नानाविध स्तुतियों का न तो सार है और न यह उनका प्रमुख विषय ही है। किंतु वरुण-विषयक स्तुतियों का तो मुख्य प्रयोजन ही पाप से छुटकारा है। इन्द्र भी पाप के लिए दण्ड देते हैं। किंतु उनके इस गुण का भी उनके चरित्र के साथ गौण संबन्ध है। नैतिकता का उच्च वैदिक मानदण्ड वैदिक सभ्यता की प्राचीनता की ओर संकेत करना है। फलतः वरुण की सत्याभिसन्धि भी इनकी पुनीत नहीं है कि वह उसे उसके विरोध में उठे कुटिल मनुष्यों के खिलाफ भली-बुरी चालें चलने से रोक सके। किंतु भद्र एवं देवयु मनुष्यों के प्रति वरुण की

1. विश्वं जुनेदुना त्वां देवासं इन्द्र युयुवः। यदद्वा नष्टमग्निः ॥ ऋ० 4.30.3.

यत्र देवां अवायुना विश्वां अयुष्य पशु इव। त्वमिन्द्र वर्तुर्हन् ॥ ऋ० 4.30.5.

सत्यनिष्ठा अटल है। पर इन्द्र तो बिना किसी उदात्त प्रयोजन के भी कभी-कभी नट की चालें चल ही जाते हैं।

स्मरण रहे कि वैदिक देवताओं के गुणों में नैतिक उच्चता का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि शक्तिमत्ता का। 'सत्य' और 'नासत्य', इन विशेषणों का 'महान्' और 'शक्तिमान्' इन विशेषणों की अपेक्षा कहीं न्यून महत्त्व है। देवता लोग अपनी कन्नी अंगुली से ही सब-कुछ कर सकते हैं। सब पूछिए तो इच्छा की पूर्ति ही देवताओं पर निर्भर है। उनका आधिपत्य सभी प्राणियों पर है। कोई भी मर्द उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और उनके द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई भी प्राणी जी नहीं सकता।

ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में देवताओं की संख्या 33 बतलाई गई है¹। इस संख्या को '33 का तिगुना' इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है²। एक मन्त्र³ के अनुसार 99 देवता स्वर्ग में, 99 पृथिवी पर और 99 जल (=वायु) में रहते हैं। इसी तरह अथर्ववेद⁴ देवताओं को द्युःस्थ, अन्तरिक्षस्थ, और पृथिवीस्थ इन तीन भागों में बांटता है; यद्यपि इस प्रसंग में संख्या का निर्देश उस वेद में नहीं आता। तैत्तिरीय संख्या के भीतर सभी देवता नहीं आ जाते; क्योंकि तैत्तिरीय के अतिरिक्त देवों का उल्लेख भी मिलता है⁵। एक मन्त्र⁶ में देवताओं की संख्या 3339 बतलाई गई है।

1. पर्वावतस्त्रिंशत् त्रींश्च देवाननुपुनधमा बंह सादयस्व । ऋ० 3.6.9.
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा बह्वे सर्वे समाहिताः । अथ० 10.7.13
2. विश्वेदेवेस्त्रिभिरेकादशैरिह । ऋ० 8.35.3.
3. ये देवासो द्युव्येकादश स्थ पृथिव्यामप्येकादश स्थ ।
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुपध्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.
4. ये देवा दिविपदे अन्तरिक्षसर्दश्च ये ये चैमे भूम्यामधि । ऋ० 10.9.12.
5. त्रीणि श्रुता त्री सहस्राण्युशिं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन् ।
भौक्षन् वृतैरस्तृणन् बहिरस्ता आदिद्वोताहं न्यसादयन्त । ऋ० 3.9.9.
वेद यस्त्रीणि विद्यान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्रः । ऋ० 6.51.2.
6. आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमग्निना । ऋ० 1.34.11.
श्रुष्टीवानो हि द्वाशुपे देवा भस्त्रे विचेतसः ।
तान् रोहिदश्च निर्वाणस्त्रयस्त्रिंशत्तुना बंह ॥ ऋ० 1.45.2.
विश्वेदेवेस्त्रिभिरेकादशैरिहाऽग्निर्मरुद्भिर्मृगुभिः सचाभुवां ।
सुजोपसा उपसा सूर्येण च सोमै पिबतमग्निना ॥ ऋ० 8.35.3.
अग्निस्त्रीणि त्रिधातून्या धेति विद्यां कृचिः ।
स त्रीरेकादशौ बृह यश्च पिपयंच नो विप्रो दूतः परिहृतो नभन्तामन्युः संमे ।
ऋ० 8.39.9.

साय ही साधारण रूप से यह भी कहा गया है कि उनके तीन वर्ग हैं¹ । जब देवता ब्रुलोक, पृथिवी, और जल से संबद्ध होते हैं तब उनका तीन विभागों में विभाजन माना हुआ होता है² । ब्राह्मणों में भी देवताओं की संख्या 33 दी गई है । शत-पथ और ऐतरेय ब्राह्मण उन्हें एक मत से 8 वमुओं, 11 रुद्रों, और 12 आदित्यों के तीन वर्गों में बांटते हैं । किंतु जहां शतपथ³ में इन 31 के अतिरिक्त चौस और पृथिवी (प्रजापति यहां ३४ वां है) या इन्द्र और प्रजापति दो देवता और⁴ हैं, वहां ऐतरेय ब्राह्मण में ये दो देवता बपट्कार और प्रजापति हैं, जिनके योग से ३३ संख्या पूरी होती है ।

ऋग्वेद⁵ के तीन विभागों का अनुसरण करके यास्क⁶ ने विभिन्न देवताओं को, या एक ही देवता के विभिन्न रूपों को—जिनकी गणना निघण्टु के पञ्चम कारण्ड में आती है—पृथिवीस्थान⁷, अन्तरिक्षस्थान या मध्यमस्थान⁸ और द्युस्थान⁹ इन तीन वर्गों में बांटा है । साय ही वे इतना और जोड़ देते हैं कि उनके पूर्ववर्ती नैरुक्तों के अनुसार देवता केवल तीन हैं—पृथिवी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र, और द्युलोक में सूर्य । इस धारणा का आवार ऋग्वेद¹⁰ के इस प्रकार के मन्त्र हो

त्रागिं शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नवं चासपर्यन् । ऋ० 3.9.9.

(10.52.6., वा० सं० 33.7)

1. वेद यस्त्रागिं विद्यान्येषां देवानां जन्मं सनुतरा च विप्रः । ऋ० 6.51.2.
2. शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धूमिरस्तु ।
गर्भनिपात्रः शमुं रात्रिपात्रः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो जप्याः ॥ ऋ० 7.35.11
नां धुरिन्द्रं नाम देवतां दिवश्च स्मश्चापां च जन्तवः । ऋ० 10.49.2.
देवां वादित्यो बर्दिति हवानवे ये पार्थिवास्तो दिव्यास्तो जप्सु ये । ऋ० 10.65.9.
3. ऋष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिंशदौ त्रयस्त्रिंशदै देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः । शत० ब्रा० 4.5.7.2.
4. ऋष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यान् एकात्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशविनि । शत० ब्रा० 11.6.3.5.
5. ये देवास्तो दिव्येकादश स्य पृथिव्यामध्वेकादश स्य ।
जप्सुभिर्नो नदिनैकादश स्य ते देवास्तो यज्ञमिने जप्यन् ॥ ऋ० 1.139.11.
6. तित्त एव देवता इति नैरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः । वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः । सूर्यो द्युस्थानः । नि० 7.5.
7. अग्निः पृथिवीस्थानः । नि० 7.14-9.43.
8. जयातो मध्यस्थाना देवताः । नि० 10.1-11.50.
9. जयातो द्युस्थाना देवताः । नि० 12.1-16.
10. सूर्यो नो दिवत्सानु वानो अन्तरिक्षान् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः । ऋ० 10.158.1.

सकते हैं :—‘सूर्य द्युलोक से हमारी रक्षा करें, वात अन्तरिक्ष से, और अग्नि पार्थिव लोकों से । उसी प्रसंग में आगे चलकर यास्क कहते हैं कि इन में से प्रत्येक देवता के अपने-अपने क्रियाकलाप के कारण अनेक अभिधान हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक ही व्यक्ति के प्रसंगवश होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता—ये नाम पड़ जाते हैं । यास्क स्वयं इस बात को नहीं मानते कि सभी देवता तीन प्रतिनिधिभूत देवताओं के विभिन्न पक्ष अथवा उनकी विविध अभिव्यक्तियाँ हैं, यद्यपि वे इस विचार से सहमत हैं कि तीनों स्थलों के देवता एक-दूसरे से देग और व्यापार की दृष्टि से संबद्ध हैं । यह ध्यान देने की बात है कि देवताओं की इस सूची में त्वष्टा और पृथिवी के नाम तीनों अधिष्ठानों में आते हैं, अग्नि और उपा के नाम पृथिवी और अन्तरिक्ष लोक में, और वरुण, यम और सविता के नाम अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में आते हैं ।

विभिन्न वैदिक देवताओं का उनकी आपेक्षिक महत्ता के अनुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता है । इस प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख ऋग्वेद के उस मन्त्र में मिलता है, जहाँ उन्हें महान् और लघु, युवा और वृद्ध कहा गया है¹ । यह संभव है कि यह मन्त्र उस समय का हो जबकि देवताओं की श्रेणियों के विषय में वैदिक कवि के विचार पक चुके थे । एक दूसरे मन्त्र में कवि कहता है कि तुम लोगों में से न कोई अर्भक है और न कुमार है; तुम सभी महान् हो² । उक्त दोनों मन्त्रों में विरोध नहीं है । हाँ, विरोधाभास अवश्य है, क्योंकि कौनसा कवि अपने भक्तिभाव की उल्लेख दशा में इन शब्दों के सिवाय और कोई शब्द वरतेगा । फिर भी यह निश्चित है कि दो देवता अन्य सब देवों की अपेक्षा अधिक महान् हैं और ये दोनों शक्ति में बराबर-बराबर हैं । ये दो देवता हैं: ररांजय योद्धा इन्द्र और नैतिकता के अधिष्ठाता वरुण । नैतिक पक्ष के प्रधान होने के नाते वरुण का पुराना रूप ज़ोरो-स्ट्रियन धर्म में अहुरमज़्दा बनकर सामने आता है जबकि भारत में विजयालु आर्यों ने अपना देवता ररांजय इन्द्र को ठहराया था । वेद में वरुण को प्राधान्य तभी मिलता है जबकि भौतिक और नैतिक जगत् के व्यापक नियमों के प्रति आदर दिखाया जाता है । इस कोटि के देवता को सामान्य जन-वर्ग का देवता नहीं माना जा सकता । कुछ विद्वानों के मत में वरुण और आदित्यगण पुराने युग में सब से महान् देवता थे; किंतु परवर्ती काल में उनकी महत्ता को इन्द्र ने हड़प लिया । कुछ भी हो इस पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है । इन्द्र को ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में एक गौण अधीन देवता माना जाता था । यह सत्य है कि अवेस्ता में अहुरमज़्दा सबसे महान् देवता है और इन्द्र एक दानव; किंतु यह संभव है कि मूलतः ईरान में, भले ही भारत-ईरानी काल में भी, इन्द्र और वरुण दोनों एक

1. नमो महद्भ्यो नमो अर्भकभ्यो नमो युवभ्यो नमो आग्निभ्यः । ऋ० 1.27.13.

2. नहि वो अस्यैर्भुको देवांसो न कुमारकः । विश्वे सुतोर्मेहान्त इव । ऋ० 8.30.1.

कोटि के देवता रहे हों परंतु जब ईरानी धर्म में सुधार किया गया तब अहुरमज़्दा को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया, और इन्द्र को पृथ्वी में सरका दिया गया। इन्द्र और वरुण के बाद यज्ञ के दो देवता—अग्नि और सोम का नंबर है। इनके निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्द्र के साथ ये दोनों भी ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में से हैं; क्योंकि ऋग्वेद के लगभग ३ सूक्त इन्हीं को संबोधन करके गाये गये हैं। पारिवारिक मण्डलों में इन्द्र और अग्नि के सूक्त सर्वप्रथम आते हैं, जबकि सोम के लिए तो एक पूरा नया मण्डल ही गाया गया है—इस बात से उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है। अवशिष्ट देवताओं में से प्रत्येक के निमित्त कहे गये सूक्तों की गणना, तथा ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए उनके नामों की संख्या के आधार पर इन देवताओं का पांच कक्षाओं में वर्गीकरण किया जा सकता है :—1. इन्द्र, अग्नि, सोम; 2. अश्विन, मरुत, वरुण; 3. उपसृ, सविता, बृहस्पति, सूर्य, पूषा; 4. वायु, द्यावा—पृथिवी, विष्णु, रुद्र; 5. यम, पर्जन्य। किंतु संख्या के आधार पर किया गया यह निर्णय सर्वाधिक मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि वरुण का आह्वान (अधिकांश स्थलों पर मित्र के साथ) लगभग 30 सूक्तों में हुआ है। उसका नाम कुल मिलाकर 250 बार आता है, जबकि अश्विनों के प्रति 60 सूक्त कहे गये हैं और उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। ऐसा होने पर भी यह कहना असंगत होगा कि गरिमा में अश्विन वरुण के पासंग भी हैं। उनके आपेक्षिक महत्त्व का आधार यह है कि वे प्रातःकालीन प्रकाश के देवता के रूप में यज्ञ-प्रक्रिया के अधिक निकट हैं। पुनः मरुद्गण का महत्त्व इस बात में है कि उनका संबन्ध इन्द्र के साथ है। अन्य देवताओं के आपेक्षिक महत्त्व को आंकने में भी इसी प्रकार की बातों पर ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से देवताओं के महत्त्व को आंकने में कठिनाइयाँ आती हैं। फलतः पद के या महत्त्व के स्तर की दृष्टि से किया गया देवताओं का वर्गीकरण उनके विवरण के लिए संतोषजनक नहीं ठहरता।

स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रीय देवताओं का वर्गीकरण एक और तरह भी किया जा सकता है और वह प्रकार है—काल। भारतीय काल, भारत-ईरानी काल और भायोरपीय काल—इन तीनों कालों में से किसी एक के साथ किसी ऐच्छिक गाय-त्मक प्रकल्पना का संबन्ध। उदाहरण के लिए—बृहस्पति, रुद्र और विष्णु को निरी भारतीय कल्पना समझा जा सकता है; क्योंकि इस बात के मानने के लिए कि किन्हीं देवताओं की प्रकल्पना भारतीय काल से पहले की है, प्रमाणों की आवश्यकता है। पहले कहा जा चुका है कि कतिपय गाय-त्मक प्रकल्पनाएं भारत-ईरानी काल की हैं। किंतु यह कहना कि चौसठ के अतिरिक्त और भी कोई देवता भायोरपीय काल का है, शंका से खाली नहीं है। फलतः गाय-त्मक प्रकल्पनाओं के रचनाकाल के आधार पर बनाया गया वर्गीकरण संदेहास्पद बना रहेगा।

अलवत्ता मानवीकरण की प्रक्रिया को—जोकि विभिन्न देवताओं में भिन्न-भिन्न स्तर की पाई जाती है—वर्गीकरण का आधार बनाया जा सकता है; किंतु यहां भी मानवीकरण के स्तर के मध्य विभाजक रेखा खींचना कठिन प्रतीत होता है।

अन्ततोगत्वा हमें देवताओं के प्राकृतिक आधार का सहारा लेकर ही देवताओं का वर्गीकरण करना पड़ता है। यद्यपि कुछ-एक देवताओं के प्राकृतिक आधार के विषय में शंका संभव है और किसी एक देवता को असंगत दृश्य के साथ एकित करने का खतरा भी बना हुआ है, तो भी विभाजन की इस सरणि में कुछ सुविधाएं स्पष्ट हैं। इनके द्वारा समान स्वरूप के देवताओं को एक वर्ग में रखा जा सकता है। इससे उनके तुलनात्मक अध्ययन में सुगमता होगी। फलतः प्रस्तुत विवेचन में हमने इसी सरणि को अपनाया है। विभिन्न दृश्यों का वर्गीकरण ऋग्वेद में आनेवाले त्रिविभागीय विभाजन के अनुसार एवं इस वेद के प्राचीनतम व्याख्याकार यास्क के अनुसार किया गया है।

द्यु-स्थानीय देवता

द्यौः (§ 11) —

‘द्यौ’ शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग स्थूल आकाश के लिए हुआ है और इस अर्थ में यह ऋग्वेद में 500 बार आया है। 50 बार इसका प्रयोग ‘दिन’ के अर्थ में हुआ है। जब इसका मानवीभाव द्युलोक के देवता के रूप में होता है तब यह पृथिवी के साथ समस्त होकर द्विवचन में आता है—जैसेकि द्यावा-पृथिवी। यह इसलिए कि ये दोनों विश्व के माता-पिता हैं। ऋग्वेद का कोई भी सूक्त अकेले द्यौ के निमित्त नहीं कहा गया है। जब भी उसका उल्लेख अलग से हुआ है तभी मानवीकरण प्रायः पितृत्व की भावना में केन्द्रित हो गया है। ऐसी दशा में इसका नाम कर्ता या संबन्ध-कारक में आता है। संबन्ध-कारक, जो लगभग 50 बार प्रयुक्त हुआ है, अन्य सब कारकों के प्रयोगों के जोड़ से भी अधिक बार आया है। इसका पठिरूप किसी अन्य देवता के नाम से संबद्ध रहता है, जोकि द्यौ का पुत्र या पुत्री कहाता है। इन प्रयोगों में से लगभग $\frac{2}{3}$ में द्यौ की पुत्री उषा है, और शेष में से अश्विन् उसके नपान् हैं, अग्नि मनु या मिथु हैं। पर्जन्य, सूर्य, आदित्यगण, मरुद्गण और अङ्गिरस उसके पुत्र हैं। प्रथमा विभक्ति में द्यौः 30 बार आता है, किंतु उनमें से अकेले यह केवल 8 बार प्रयुक्त हुआ है; नहीं तो सामान्यतः यह पृथिवी के साथ समस्त होकर आया है अथवा किन्हीं अन्य देवताओं के नामों के साथ जुड़कर, जिनमें सर्व-बहुल पृथिवी है। आठ मन्त्रों में वह तीन बार पिता, एक बार इन्द्र का पिता, एक बार अग्नि का नुरेतम्—जनयिता, बनकर

आता है¹⁻³ । शेष तीन मन्त्रों में वह एक वृष⁴ या एक लोहित वृष है जो नीचे की ओर मुंह करके रांभता है⁵ । कहा गया है कि वृत्र-वध का उसने समर्थन किया है⁶ । चतुर्थी विभक्ति में यह नाम आठ बार आया है । इन मन्त्रों में केवल तीन बार वह अकेले आया है, एक बार उसे पिता महान् कहा गया है⁷, एक बार वृहत्⁸ और एक बार वृहत् सादन⁹ । चार बार यह द्वितीया विभक्ति में मिलता है¹⁰; जिनमें से दो बार इसका उल्लेख पृथिवी के साथ, एक बार अकेले और एक बार यह कहकर आया है कि अग्नि ने उसे मनुष्यों के लिए गरजाया¹¹ । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि द्यौ का स्वतंत्र उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर है और 90 से अधिक मन्त्रों में से केवल 15 बार पृथिवी के साथ उसका पितृत्व प्रकट अथवा अप्रकट रूप में नहीं पाया जाता । ऋग्वेद में उसके मानवीकरण का प्रमुख लक्ष्य उसका पितृत्व है । कतिपय मन्त्रों में द्यौ को वृषभ कहा गया है¹², ऐसा वृषभ जोकि रांभता है¹³ । ऐसे स्थलों पर देवता को पशु के रूप में देखा गया है (Theriomorphism); क्योंकि अब द्यौ एक ऐसा गरजनेवाला पशु है जो पृथिवी को उर्वर बनाता है । द्यौ की उपमा एक बार मोतियों से सजे काले बीज के साथ दी गई है¹⁴ । उस अवस्था में यह रात्रि के आकाश का गमक है । “द्यौ के पास वज्र है” (अशनिमत्); यह उक्ति मानव-आकार-रचना की ओर संकेत करती है । द्यौ बादलों के बीच से मुस्क-

1. मधु द्यौरस्तु नः पिता । ऋ० 1.90.7.
2. द्यौर्मै पिता जनिता नाभिरत्रं । ऋ० 1.164.33.
3. द्यौर्भिता जनिता सत्यमुक्षन् । ऋ० 4.1.10.
सुवीरस्ते जनिता मन्यन्त द्यौरिन्द्रस्य कृता स्वपस्तमो भूत् ।
य ई ज्ञानं स्वयं सुवज्रमनंपच्युतं सदसो न भूमं ॥ ऋ० 4.17.4.
4. वृषां त्वा वृषणं वर्धतु द्यौर्वृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम् । ऋ० 5.36.5.
5. सवोक्षियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
6. इन्द्रासोमावहिमपः परिष्टां ह्यथो वृत्रमनु वां द्यौरमन्वत । ऋ० 6.72.3.
7. मुहे यत् पित्र ई रसं दिवे कः । ऋ० 1.71.5.
8. सचीं दिवे वृहते शुष्यं वचः । ऋ० 1.54.3.
9. नमो दिवे वृहते सादनाय । ऋ० 5.47.7.
10. सजा वृत् इन्द्रग्ररंपवीद्यां च येभिः पुरुहूत नूनम् । ऋ० 1.174.3.
11. त्वमग्ने मनवे धामवाशयः । ऋ० 1.31.4.
12. स ब्रह्मिः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान् पुनाति धीरो भुवनानि मायया ।
धेनुं च शुक्तिं वृषभं सुरतेसं विश्वाहां शुक्रं पयो अस्य दुक्षत ॥ ऋ० 1.160.3.
13. सवोक्षियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
14. क्षुभि इयावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो धामपिशात् । ऋ० 10.68.11,

राता है¹। इस कथन का संकेत उद्योतिर्मय आकाश की ओर है: किंतु इस प्रकार के मन्त्र छिद्र-पुट ही हैं। मन्त्र पूछिए तो द्यौ की प्रकल्पना में पञ्च-मानवीकरण और मानव-आकार-रचना के बन्धन प्रायः नहीं के समान हैं, अलवत्ता पितृत्व का भाव इसमें प्रबल रूप से विद्यमान रहता है। पिता के रूप में वह माता पृथिवी के संबन्ध से आता है। इस बात का संकेत हमें इस तथ्य में मिलता है कि उसका नाम पृथिवी के साथ द्विवचन द्वन्द्व समास में, एक वचन में अकेले की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। जब वह एकवचन में आया है तब भी बहुधा पृथिवी के नाम के सहित प्रयुक्त हुआ है, और जब कभी वह एकाकी प्रयुक्त हुआ है तभी उसका व्यक्तित्व इतना विकसित नहीं हो पाया कि एकाकी उसके प्रति कोई सूक्त कहा जाय, यद्यपि पृथिवी के साथ उसके लिए 6 सूक्त कहे गये हैं। अन्य महान् देवों की न्याई द्यौ को भी कभी-कभी असुर कहा गया है² और एक बार³ उसका आह्वान 'पृथिवी मातः' के समान संबोधन में द्यौपूजितः के रूप में हुआ है। लगभग 20 मन्त्रों में द्यौ शब्द स्त्रीलिङ्ग है; कभी-कभी उस अवस्था में भी, जबकि उसका मानवीकरण हुआ है। पहले निर्देश किया जा चुका है (§ 6) कि द्यौ का मूल सुदूर भायोरोपीय काल में निहित है। किंतु इस बात के लिए प्रमाण नहीं है कि उस सुदूर काल में द्यौ का मानवी-भाव वैदिक काल की अपेक्षा अधिक विकसित हो चुका था। अलवत्ता इस प्रकार की धारणा के विपरीत अनेक संकेत सामने आते हैं। उस सुदूर अतीत में जो भी महान् देवता रहे होंगे वे बहुत हद तक मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक ही सीमित रहे होंगे और गायत्र कदाचिन् ही प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकरण की अवस्था से ऊपर उभर पाये हों। विध्व-पिता के रूप में द्यौ पृथिवी माता के साथ अपनी परिधि में सभी दिव्यीकृत प्राकृतिक दृश्यों को समाविष्ट किये रहा होगा; फलतः द्यौ देवता बहुदेववाद के विकास से पूर्व सबसे महान् देवता रहे होंगे। किंतु द्यौ को भायोरोपीय काल का सबसे महान् देवता समझना भ्रम होगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि उस सुदूर अतीत में भीयस् जैसा सर्वोच्च एक नियन्ता और धा और साथ ही आरम्भिक एकेश्वरवाद का उत्थान भी तब हो चुका था जबकि हमें इस बात का ज्ञान है कि आरम्भिक ऋग्वैदिक काल में इन दोनों में से एक भी न था।

द्यौ शब्द की निष्पत्ति दिव् वानु से है। फलतः इसका अर्थ है 'चमकनेवाला' और इसका संबन्ध है 'देव' शब्द के साथ।

1. यौरिव स्वयंमालो नमोभिः । ऋ 2.4.6.

2. दिव्यो वस्तोदसुरस्य दीर्घः । ऋ० 1.122.1.

द्वन्त्रां हि यौरसुरो वनंस्त्रेन्द्राय सुहा पृथिवी वरीमभिः । ऋ० 1.131.1.

यथा सुदस्यं सूत्रो दिव्यो वदन्त्यसुरस्य वेधनं । ऋ० 8.20.17.

3. द्यौर्द्विषुः पृथिवि नानुर्ध्वम् । ऋ० 6.51.5.

वरुण (§ 12)—

पहले कहा जा चुका है कि वरुण, इन्द्र को छोड़ कर वेद के अन्य सभी देव-ताओं से महाद् हैं। उनके प्रति कहे गये सूक्तों की संख्या से उनका महत्त्व आंकना असंगत होगा; क्योंकि अकेले उनका गुणगान मुश्किल से ही एक दर्जन के लगभग सूक्तों में हुआ है। सांख्यिक मापदण्ड से मूल्यांकन करने पर वरुण तृतीय कोटिके देवता ठहरेंगे। और यदि उन दो दर्जन सूक्तों को भी, जिनमें कि वे अपने सखा मित्र के साथ आहूत हुए हैं, गणना में संमिलित कर लिया जाय, तब भी महत्ता की दृष्टि से वरुण का स्थान पांचवां ठहरेंगा और इस प्रकार वे अश्विनो से भी नीचे नक्षत्रों की श्रेणी में खिसक जायेंगे।

वरुण का व्यक्तित्व मानवीय रूप में शारीरिक पक्ष की अपेक्षा नैतिक पक्ष में अधिक विकसित हुआ है। उनके शरीर और उपकरणों के वर्णन इने-गिने हैं; क्योंकि वरुण के वर्णन में, अधिक बल उनके कार्यों पर दिया गया है। उनके मुंह, आंख, जुआं, हाथ और पैर हैं। कवि उनके मुंह को अग्नि जैसा देखता है¹। मित्र और वरुण का नेत्र सूर्य-देव हैं²। ऐसा उल्लेख सूक्त के प्रथम मन्त्र में हुआ है; इससे प्रतीत होता है कि मित्र और वरुण के चिन्तन में सब से पहले मन में आनेवाला विचार यही है। सूर्य के प्रति कहे गये एक सूक्त³ में वरुण जिस नेत्र के द्वारा मानव-जाति का सर्वेक्षण करते हैं वह निःसंदेह सूर्य ही है। अर्यमा के साथ मित्र और वरुण “सूरवन्तः” कहलाये हैं⁴। यह पद अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वरुण सुहृन्-द्रष्टा⁵ और सहस्र-वक्षु⁶ हैं⁷। मित्र और वरुण अपनी

1. बवु सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्याद् दृष्टो न वेतो नृगस्तुर्विनाद् । अ० 7.87.6.

बध्ना न्वत्य सुहृन् जगन्वानग्नेरीकं वरुणस्य नसि । अ० 7.88.2.

2. बहुमित्रस्तु वरुणस्योऽसि । अ० 1.115.1.

उदु त्यक्नुर्नाहि मित्रयोर्तो एति प्रियं वरुणयोर्दध्वन् । अ० 6.51.1.

उद् वां बहुर्वरुण सुर्वकिं देवयोरेति सूर्यस्तनुवाद् । अ० 7.61.1.

उदेति सुनगां विश्वंश्वाः साधारणः सूर्यो नानुशागात् ।

बहुमित्रस्तु वरुणस्य देवः ॥ अ० 7.63.1.

नमो मित्रस्तु वरुणस्तु अर्यमा । दिवसुत्रात् सूर्याय संसव⁸ । अ० 10.37.1.

3. येनां पावक चर्मसा सुरण्यन्तं जनां बन्तु । त्वं वरुण पश्यसि । अ० 1.50.6.

4. ब्रह्मः सूरवन्तोऽग्निविहा अन्तुवधः । अ० 7.66.10.

5. कदा अंतुप्रियं नृणां वरुणं क्रामहे । नृष्टीकार्योत्सवंसम् । अ० 1.25.5.

परां ने यन्ति धीवयो गावो न गव्युतीरन्तुं । इच्छन्तीरन्ध्रसंसन् । अ० 1.25.16.

6. वरुण उग्रः सहस्रवक्षः । अ० 7.34.10.

भुजाओं को फैलाते है¹ और वे सूर्य की रश्मियों से मानो जैसे हाथ से अपने रथ को चलाते हैं। सविता और त्वष्टा की भांति वे सुपाणि है। मित्र और वरुण अपने पैरों से तेज चलते है² और वरुण अपने ज्योतिष्मान् चरणों से नीचे उतरते है³। वे यज्ञ में विद्यार्ई कुशा पर बैठते है⁴ और अन्य देवताओं की भांति वे और मित्र दोनों सोमपान करते है⁵। वरुण सुनहली चादर ओढ़ते (द्रापी) और एक चमकीला वस्त्र पहनते है⁶। किंतु घी का चमकता हुआ वस्त्र जिसे वे और मित्र पहने हुए है⁷, घृत की आहुति का आलंकारिक रूप है। चमकनेवाला वस्त्र भी, जिसे कि वे पहनते है⁸, हो सकता है घृताहुति का ही प्रतीक हो। शतपथ ब्राह्मण⁹ में वरुण एक मुन्दर केगविहीन (bald), पीत-चक्षु, वृद्ध मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। वरुण के उपकरणों में केवल उनका रथ ही महत्त्वपूर्ण है। इसका वर्णन चमकते हुए सूर्य के रूप में किया गया है¹⁰। इसकी फड़ें वांस की हैं, और इसमें एक आसन और एक चावुक विद्यमान है¹¹। उनके इस रथ को सुयुक्त घोड़े खींचते हैं¹²। कवि प्रार्थना करता है कि काश वह वरुण के रथ को पृथिवी पर देख सकता¹³। मित्र और वरुण का आवास स्वर्णिम है और वह स्वर्ग में है¹⁴। वरुण

1. ता ब्राह्मणं सुजेतुना प्रयन्तमस्मा अर्चते । ऋ० 5.64.2.
प्र ब्राह्मणं सिद्धं जीवसे नः । श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.
2. आ पृष्ठभिर्घावतं नरा । ऋ० 5.64.7.
3. स माया अर्चिना पृदाऽस्तृणात्राकृमार्हत् । ऋ० 8.41.8.
4. आ नो बर्हि दिशादंसो वरुणो मित्रो अर्यमा । सीदन्तु मनुषो यथा । ऋ० 1.26.4.
मित्रश्च नो वरुणश्च जुपेतां युजमिष्टये । नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये । ऋ० 5.72.3.
5. यद्री सखाया सख्याय सोमैः सुतोभिः सुप्रयसां मादयेते । ऋ० 4.41.3.
6. विश्रद् द्वापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् । ऋ० 1.25.13.
7. घृतस्य निर्णिगनुं वर्तते वाम् । ऋ० 5.62.4. प्र वां घृतस्य निर्णिजो ददीरन् । ऋ० 7.64.1.
8. युवं वस्त्राणि पीवसा वंसाथे । ऋ० 1.152.1.
9. साक्षादेव वरुणमवयजते शुक्लस्य खलतेर्विक्रिधस्य पित्राक्षस्य मूर्धनि जुहोति ।
शत० 13.3.6.5.
10. रथो वां मित्रावरुणा दीर्घाप्लाः स्यूर्मगभस्तिः सूरौ नाद्यौत् । ऋ० 1.122.15.
11. हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्थूणा वि आजते दिव्यश्वाजनीव ।
भद्रे क्षेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सुनेम् मध्वो अधिगर्त्यस्य ॥ ऋ० 5.62.7.
12. आ वामश्वासः सुयुजो वहन्तु । ऋ० 5.62.4.
13. दर्श रथमधि क्षमि । ऋ० 1.25.18.
14. ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि । ऋ० 5.63.1.
आ यद् योनिं हिरण्ययं वरुण मित्र मर्दथः । ऋ० 5.67.2.

अपने भवन में बैठकर लोक के अग्रेष कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं¹। उनका और मित्र का मदस् महाद् है। वह बहुत ही ऊँचा है, और महत्त्व तमो पर टिका हुआ है²। उनके घर में महत्त्वों ढरवाजे हैं³। सर्वदशों सूर्य अपने निवास-स्थान से उदित होकर मित्र और वरुण के आवास पर मानवों के कार्य-कलाप की सूचना देने के लिए जाते हैं⁴ और उनके मनोरम भवन में प्रवेश करते हैं⁵। इसी सर्वोच्च द्युलोक में पितृगण वरुण की छवि निहारते हैं⁶। यत्-पथ ब्राह्मण के अनुसार विश्व के अधिपति वरुण स्वर्ग में बैठते और वरा में बहते और के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं।

कभी-कभी वरुण के स्वर्गों (चरों) का उल्लेख मिलता है। ये स्वर्ग वरुण के चारों ओर बैठते और दोनों संसारों का निरीक्षण करते हैं। यज्ञ में परिचित होकर वे स्तोत्रों को जगाते हैं⁷। मित्र और वरुण के ये स्वर्ग, जो अत्यन्त-अत्यन्त घरों में भेजे जाते हैं,⁸ थोड़ा देनेवाले नहीं; अपितु अद्वय, नदीपी है⁹। अथर्ववेद¹⁰ में आता है कि वरुण के मंदिरवाहक द्युलोक में उतरकर संसार में विचरते और अपने अग्रणीत नेत्रों द्वारा अग्रेष जगती के आर-पार देख लेते हैं। इन स्वर्गों का प्राकृतिक आधार तारों को समझा जाता है; किन्तु ऋग्वेद में इस मान्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ तारों के विषय में यह कभी नहीं कहा गया कि वे

द्युश्च मित्रस्य सादनमयुग्मो वरुणस्य च । अ० 1.136.2.

1. नि पंसाद धृतव्रतो वरुणः पुस्त्याइस्त्रा । अ० 1.25.10.

सर्वो विश्वान्यदमुंता चिकिर्षी क्षमि पश्यति । कृतानि या वृ कर्षा । अ० 1.5.11.

2. बृहन्तं गर्तमादाते । अ० 5.65.5.

राजांतावर्तमिदुहा ध्रुवं सदस्तुतमे । महत्संस्थुग क्षामते । अ० 2.41.5.

3. बृहन्तं मार्गं वरुण स्वयावः । महत्तदारं जगता गृहं वै ॥ अ० 7.88.5.

4. चद्रय सूर्यं ब्रवोऽनांता इत्यद् मित्राय वरुणाय सूर्यम् । अ० 7.60.1.

सूर्युक्तं सुत हरितः सधस्याप्या इ ब्रह्मि सूर्यं वृताधीः ।

धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो दूयेव जनिमानि चष्टे ॥ अ० 7.60.3.

5. द्वियं मित्रस्य वरुणस्य धाम । अ० 1.152.4.

6. सं गच्छस्व पितृभिः सं युनेमंष्टावृतेन परमे व्योमन् । अ० 10.14.8.

7. परि स्तनो नि पंदिरे । अ० 1.25.13.

8. परि स्तनो वरुणस्य स्तदिष्टा उमे पश्यन्ति गेदमी सुमेके ।

अतावानः कवयो युग्धर्षाः प्रवेतसो य इषयन्तु नन्तं ॥ अ० 7.87.3.

9. स्वर्गो दधाय कोषवीषु विष्कृष्यन्तो जनिमिदं रश्मिना ॥ अ० 7.61.3.

10. सन्ति स्वर्गो जद्वयसो जग्मः ॥ अ० 6.67.5.

11. दिव सूर्यः प्रवेन्तीर्धर्मस्य सहस्रांता जनि पश्यन्ति नृमिन् ॥ अ० 4.16.4.

सर्वेक्षण करते हैं और न ही इन स्पर्शों का संवन्ध रात्रि ही से कहीं दिखाया गया है। यह प्रकल्पना उन आरक्षियों के आचार पर की गई होगी, जो एक कठोर शासक को चारों ओर से घेरे रहा करते हैं। स्पृश लोग मित्र और वरुण ही के पास हों, ऐसी बात नहीं है; वे तो अग्नि,¹ सोम,² दैत्यों³ और देव-सामान्य के चारों ओर भी रहते बताये जाते हैं⁴। एक मन्त्र में आदित्यों के लिए आया है कि वे उच्च लोक से निरीक्षकों की भांति नीचे देखते हैं⁵। हो न हो निरीक्षक लोग मूलतः मित्र और वरुण के साथ संवद्ध रहे होंगे; इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ईरानी मित्र के अपने निरीक्षक थे और उनके लिए भी स्पृश शब्द का ही प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित⁶ स्वर्णिम परों वाला वरुण का दूत निःसंदेह सूर्य ही है।

अन्य प्रतिनिधिभूत—देवों एवं यम⁷ की भांति वरुण को अकेले अथवा मित्र के साथ कई बार राजा कहा गया है। वे सबके राजा हैं—मनुष्य और देवता दोनों के⁸, समस्त संसार के⁹ और सभी सत्ताओं के¹⁰ वरुण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र शासक (स्वराज्) हैं¹¹। स्वराज् शब्द बहुधा इन्द्र के संवन्ध में प्रयुक्त हुआ है; किंतु उससे भी अधिक बार इसका प्रयोग अकेले वरुण के लिए अथवा मित्र-वरुण के लिए हुआ है। यह शब्द अग्नि के लिए कुछ-एक बार और इन्द्र के लिए बहुत बार प्रयुक्त हुआ है; किंतु ऐसे मन्त्रों की संख्या, जिनमें वरुण और मित्र के लिए इस विशेषण का प्रयोग हुआ है, इन्द्र के प्रति कहे गये स्वराज् विशेषणवाले मन्त्रों की संख्या से दुगुनी है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऋग्वेद में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण के सूक्तों की अपेक्षा 8 या 10 गुनी है, प्रतीत होता है

1. प्रति स्पृशो वि सृज तूर्णितमः । ऋ० 4.4.3.
2. अस्य स्पृशो न निर्मिपन्ति भूर्णयः । ऋ० 9.73.4.
स्पृशः स्वर्जः सुदृशो नृचक्षसः ॥ ऋ० 9.73.7.
3. परि स्पृशो अदध्नास्वर्णेण ॥ ऋ० 1.33.8.
4. देवानां स्पृशो इह ये धरन्ति ॥ ऋ० 10.10.8.
5. आदित्या अव हि ख्यताधि कूलादिव स्पृशः ॥ अथ० 8.47.11.
6. हिरण्यपर्शु वरुणस्य दूतम् ॥ ऋ० 10.123.6.
7. अवुष्णे राजा वरुणो वनस्य ॥ ऋ० 1.24.7.
उरं हि राजा वरुणश्चकार ॥ ऋ० 1.24.8.
8. त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ॥ ऋ० 10.132.4.
त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः ॥ ऋ० 2.27.10.
9. तेन विश्वस्य सुवन्स्य राजा ॥ ऋ० 5.85.3.
10. सुपारक्षत्रः सुतो अम्य राजा ॥ ऋ० 7.87.6.
11. इदं कवेरादित्यस्य स्वराजो विद्वानि सान्युम्यस्तु मुह्य ॥ ऋ० 2.28.1.

कि 'स्वराज्' विशेषण स्वारेसिकरूपेण वरुण ही पर फलता है।

इसी प्रकार 'क्षत्र' विशेषण भी मुख्यतया वरुण के लिए आया है। उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग, मित्र के साथ प्रायः और अर्यमा के साथ दो बार हुआ है। इस के अतिरिक्त क्षत्र का प्रयोग एक-एक बार अग्नि, बृहस्पति और अश्विनो के लिए भी हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रिय शब्द के कुल 5 बार के प्रयोगों में से 4 प्रयोग वरुण या आदित्यों के लिए हैं और केवल एक देव-सामान्य के लिए है। 'अमुर' विशेषण का भी वरुण के लिए अकेले अथवा मित्र के साथ, इन्द्र और अग्नि की अपेक्षा अधिक बार प्रयोग हुआ है; और सूक्तों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह वरुण ही के लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता है। देवताओं में मित्र-वरुण को अनुर और अर्य (अमुरा अर्या)¹ बताया गया है।

वरुण और मित्र के दिव्य शासन का संकेत प्रायः माया शब्द के द्वारा किया गया है। इस शब्द का तात्पर्य गुप्त मानसिक शक्ति से है, जिसका प्रयोग अच्छे अर्थ में देवों के बारे में और बुरे अर्थ में दानवों के बारे में होता है। इसका सही अंग्रेजी पर्याय Craft शब्द है जिसका तात्पर्य प्राचीन काल में गुप्त मानसिक शक्ति अथवा जादू या और बाद में एक ओर 'कुशलता, कला' और दूसरी ओर 'छल-कपट की चतुराई' बन गया। 'अमुर' की भांति 'माया' शब्द का भी ग्राह्य अर्थ मित्र और वरुण के साथ संबद्ध है और बुरा अर्थ दानवों के साथ। गुप्त मानसिक शक्ति अथवा माया के द्वारा वरुण वायु में उत्तान होकर सूर्यरूपी मापदण्ड से पृथिवी को नापते हैं²; वरुण और मित्र उपायों को प्रेरते³, सूर्य को आकाश के पार उतारते और उसे बादल एवं वर्षा द्वारा धूमर कर देते हैं। इसी बीच वे मधु-विन्दु बरसाते हैं⁴; अथवा यों कहिए कि वे द्युलोक से पानी बरसाते और आमुरी माया के द्वारा व्रतों को प्रवर्तमान रखते हैं। अनुर का अर्थ यहां द्यौ या पर्जन्य है। फलतः 'मायिन्' यह विशेषण देवताओं में मुख्यरूप से वरुण ही के लिए उपयुक्त बैठता है⁵।

1. ना हि देवानामनुरा नाव्या ॥ अ० 7.65.2.

2. इमान् पृथिव्यस्य श्रुतस्य मही मायां वरुणस्य प्र वोचन् ।

मानेनैव तस्मिन् वृत्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येन ॥ अ० 5.85.5.

3. कृतस्य वृत्त उपसामिष्यन्वृषा मही रोदसी ना दिवेन ॥ अ० 3.61.7.

4. माया वा मित्रावरुण द्विवि द्विता सूर्यो ज्योतिश्चरन् विप्रमायुधम् ।

तनुभ्रेण वृष्ट्या गृह्यो द्विवि पर्जन्य द्रप्सा मधुनन्त ईरते ॥ अ० 5.63.4.

चित्रैर्निर्गच्छन् विष्टो रं चो वयस्यो वसुरस्य मायया । अ० 5.63.3.

सूर्यमाध्वो द्विवि चित्रं सूर्यम् । अ० 5.63.7.

5. वरुणमिव मायिन्म् । अ० 6.45.14. एवं द्विता वरुणो मायी नः सान् । अ० 7.28.4.

सूर्यं देवस्य तस्यैविरस्य द्रव्यो देवेभिर्द्रव्यो न मायी । अ० 10.99.10.

जहां एक ओर इन्द्र के साथ अनेक गाथाओं का संबन्ध है वहां दूसरी ओर वरुण के बारे में एक भी गाथा नहीं मिलती। वे मित्र के साथ भौतिक एवं नैतिक व्रतों को संचालित रखते हैं, इस बात पर बार-बार बल दिया गया है। वरुण प्राकृतिक व्रतों के सर्वोच्च स्वामी हैं। वे द्युलोक एवं पृथिवीलोक को स्थिर करते और सभी लोकों में संचरित रहते हैं¹। तीनों द्युलोक और तीनों पृथिवीलोक उन्हीं के भीतर निहित है² और वे अपने सखा मित्र के साथ अग्रेष जगती पर शासन करते हैं³; अथवा यों कहिए कि दोनों संसारों को परिवर्तमान करते हैं⁴। वे सारे ही संसार के संरक्षक हैं⁵। वरुण के व्रत से ही आकाश और पृथिवी पृथक् पृथक् विचारित हैं⁶। मित्र के साथ वे पृथिवी और द्यौ को अथवा द्यु, पृथिवी और वायु को थामे हुए हैं⁷। उन्होंने सोने के दिव्य भूले (प्रेङ्खं हिरण्यम्) को द्युलोक में टिकाया और चमकाया है⁸। उन्होंने अग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में और सोम को अश्मा पर उगाया है⁹। उन्होंने सूर्य के लिए विस्तृत पथ बनाया है¹⁰। वरुण ही मित्र और अयंमा के साथ मिलकर सूर्य के लिए रास्ता बनाते हैं¹¹।

त्वं नो मित्रो वरुणो न मारी । ऋ० 10.147.5.

1. अस्तम्राद् द्यामसुरो विश्वेदेवा अभिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।
आसीद्विद्विष्व भुवनानि मित्रा इ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ऋ० 8.42.1.
2. तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमिरुपराः पड्विधानाः । ऋ० 7.87.5.
3. ऋतेन विद्वं भुवनं वि राजयः । ऋ० 5.63.7.
4. दोसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुभ्रो रोदसी वदधे महित्वा । ऋ० 7.61.4.
5. देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4.
6. द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मेणा विष्कभिने अजरे भूरिरेतसा । ऋ० 6.70.1.
धीरा त्वस्य महिना जनृपि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । ऋ० 7.86.1.
स धाम पूर्यं ममे यः रुक्ममेन् वि रोदसी ।
अजो न द्यामधारयन्नभेन्तामन्युके समे ॥ ऋ० 8.41.10.
7. अधारेयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः । ऋ० 5.62.3.
त्री रोचना वरुणं त्रीरुत द्यून् त्रीणि मित्र धारयथो रजांसि । ऋ० 5.69.1.
या धर्तारो रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । ऋ० 5.69.4.
8. गृन्तेति वरुणश्च पुतं द्विवि प्रेङ्खं हिरण्ययं शुभे कम् । ऋ० 7.87.5.
9. इन्सु ऋतु वरुणो अप्सवृषिं द्विवि सूर्यमद्रष्टात्मोममद्रौ । ऋ० 5.85.2
10. उरं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । ऋ० 1.24.8.
रदन्त्यो वरुणः सूर्याय । ऋ० 7.87.1.
11. आ सूर्यो अरुद्रः सुक्रमणीः । यस्मा आदित्या अर्चन्तो रदन्ति मित्रो अयंमा वरुणः
सृजोपाः ऋ० 7.60.4,

मित्र और वरुण का ऋतु वहां है जहां सूर्य के घोड़े जोड़े जाते हैं¹। रजस् के मध्य गरजनेवाला 'वात' वरुण ही की आत्मा है²।

वरुण ही के व्रत से रोचमान चन्द्रमा रात्रि में विचरता है और आसमान पर टंगे तारे रात्रि में टिमटिमाते और दिन में आंखों से ओझल हो जाते हैं³। एक दूसरे मन्त्र⁴ में आया है कि वरुण ने रात्रि का आलिङ्गन किया और अपनी माया के बल से प्रभात या 'पौ' को भ्राजित किया है। किंतु इस कथन से वरुण का रात्रि के साथ संबन्ध इतना गहरा नहीं उभरता जितना कि इस कथन से कि वरुण-देव ही रात्रि और दिन को नियमित एवं विभक्त करते हैं⁵। सच पूछो तो वरुण के साथ उल्लेख सूर्य का है न कि चन्द्रमा या रात्रि का। ऋग्वेद में वरुण दिन और रात दोनों की चमक के स्वामी हैं, जबकि मित्र केवल दिन के दिव्य प्रकाश के देवता प्रतीत होते हैं।

उत्तर-वैदिककाल अर्थात् ब्राह्मणों में वरुण का खास तौर से रात्रि-गगन के साथ संबन्ध उभर आया है। उदाहरण के लिए यह आता है कि मित्र ने दिन को जन्म दिया और वरुण ने रात्रि को⁶। साथ ही दिन को मित्र एवं रात्रि को वरुण से संबद्ध बताया गया है। यह मान्यता संभवतः इस नीयत से खड़ी की गई हो कि मित्र का—जिस का प्राकृतिक आवार संभवतः सूर्य था—वरुण से, जिस का प्राकृतिक आवार अस्पष्ट था, भेद साफ हो जाय। किंतु इन दोनों का विरोध शतपथ ब्राह्मण⁷ में एक और ही प्रकार से दिखाया गया है। शतपथ के अनुसार यह लोक मित्र है और द्युलोक वरुण है।

वरुण के विषय में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि वे ऋतुओं का नियमन करते हैं। वे वारह मासों को जानते हैं⁸। मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए कहा गया है कि इन्होंने शरद्, मास, दिन और रात्रि को अलग-अलग धारण कर रखा है⁹।

1. अनेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुञ्चन्त्यध्वान् । ऋ० 5.62.1.
2. ज्ञान्मा ते वातो रज्ज्वा नवीनोत् । ऋ० 7.87.2.
3. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दृष्ट्रे बृहच्चिद् दिव्यैः ।
अर्द्धध्वानि वरुणस्य व्रतानि विचारंश्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ ऋ० 1.24.10.
4. स क्षपः परि पस्वजे न्युत्तरो मायया दधे स विज्रं परि दर्शतः । ऋ० 8.41.3.
5. वि ये द्युः शरदं मासमादह्यं जमुक्तं चाद्वचम् । ऋ० 7.66.11.
6. मित्रोहरजनयद्ररुणो रात्रिम् । तै० सं० 6.4.8.3.
मैत्रं वा बर्हवारुणी रात्रिः । तै० सं० 2.1.7.4.
7. नयं वै लोको मित्रोऽसौ वरुणः । य० या० 12.9.2.12.
8. वेदं मासो धृतवतो द्वादश प्रजावतः । ऋ० 1.25.8.
9. वि ये द्युः शरदं मासमादह्यं जमुक्तं चाद्वचम् ।

ऋग्वेद में वरुण को जलों का शास्ता बताया गया है। उन्होंने सरिताओं को प्रवाहित किया; ये सरिताएं वरुण के ऋतु का अनुसरण करती हुई सतत प्रवाहित होती रहती हैं¹। वरुण की माया के बल से सरिताएं तीव्र ज्व से समुद्र में गिर कर भी उसे भर नहीं पाती²। वरुण और मित्र सरिताओं के पति हैं³। वरुण का ऋग्वेद में ही समुद्र के साथ संबन्ध गंठ गया है। किंतु यह संबन्ध इस संहिता में संभवतः वरुण के अनुल महत्त्वशाली न होने के कारण, कुछ मध्यम-सा पड़ गया है। सामुद्रिक जल में विराजित वरुण का आकाशस्थ मरुद्गणों, पृथिवीस्थ अग्नि, और अन्तरिक्षस्थ वात के साथ विरोध उभारा गया है⁴। यह कहावत कि सातों नदियां वरुण के मुंह में गिरती हैं, समुद्र के ऊपर अधिक चरितार्थ होती है। यह भी कहा गया है कि (द्यौः=सूर्य) की भांति वरुण भी समुद्र को बेला में बांधे हुए हैं⁵। वस्तुतः वरुण अन्तरिक्षस्थ जल से साधारणतया संबद्ध हैं। वे गुप्त समुद्र की भांति द्युलोक पर आरोहण करते हैं⁶। मनुष्यों के सत्य और अनृत का अवेक्षण करते हुए वे स्वच्छ एवं मधु वरसानेवाले जल में विचरण करते हैं⁷। वरुण की वेप-भूषा जल है⁸। वरुण और मित्र उन देवताओं में से हैं, जो जल वरसाते हैं; और इस बात के लिए उनके गुरु गाये गये हैं। वरुण (बादल की) मगक से द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में पानी छिड़कते हैं⁹। मित्र और वरुण के पास

सुनान्यं वरुणो मित्रो अर्थमा क्षत्रे राजानं जायत । ऋ० 7.66.11.

1. प्र सीमादित्यो अचूजद्विधनीं ऋतं गिन्यन्वो वरुणस्य वन्ति ।
न श्रान्यन्ति न नि मुञ्चन्त्येते ॥ ऋ० 2.28.4.
2. इमाम् नु कवितमस्य मायां मुही देवस्य नकिरा दधर्ष ।
एकं यदुदना न पूजन्त्येनीरामिस्त्रन्तीरुवनयः समुद्रम् ॥ ऋ० 5.85.6.
3. आ राजाना मह ऋतस्य गोप्ता सिन्धुपती क्षत्रिया यातनुर्वाक् ॥ ऋ० 7.64.2.
4. दिवा यान्ति मरुतो भूम्याऽभिरुचं वातोऽन्तरिक्षेण याति ।
सुद्वियांति वरुणः समुद्रैर्युष्मोऽदृच्छन्तः शयमो नपातः ॥ ऋ० 1.161.14.
5. अथ सिन्धुं वरुणो द्यौर्दिव स्याद् ॥ ऋ० 7.87.6.
6. स समुद्रो अर्पिच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यजुर्दधे । ऋ० 8.41.8.
7. यासां राजा वरुणो याति मय्ये स्यान्नुते एवंपद्यज्जनांताम् ।
सुधुश्च्युतः शुच्यो याः पांशुकास्ता आपो देवरीहि मार्वन्तु ॥ ऋ० 7.49.3.
8. वना वसानो वरुणो न सिन्धुः । ऋ० 9.90.2.
वरुण इतिह क्षयत्तमापो अम्यन्पत वत्सं संजिह्वरीरिव । ऋ० 8.69.11.
सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।
अनुक्षरन्ति काकुर्दं सूर्यं सुषिरामिव ॥ ऋ० 8.69.12.
9. नीचीनवारं वरुणः कदन्धं प्र संसज रोदसी अन्तरिक्षम् । ऋ० 5.85.3.

इरामय कामधेनु है और मधुमयी सरिताएं हैं¹। उनके गाम वर्षा-भरित आकाश और प्रवहमान सलिल हैं²। वे चरागाहों पर घी वर्माते हैं और अवकाशों में मधु³। वे अवकाश से वर्षा और इरा को नीचे पठाने हैं⁴। दिव्य जल से पणिप्लुत वर्षा उन्हीं के यहां से आती है⁵। सच पूछिये तो एक पूरे-के-पूरे सूक्त में उनकी वर्षणशक्ति का गुण-गान किया गया है⁶। संभवतः सलिल एवं वर्षा के साथ संबद्ध होने के कारण ही वरुण को निघण्टु के पांचवें काण्ड में द्युलोकस्थ एवं अन्तरिक्षस्थ देवताओं में गिना गया है। ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता हैं। अथर्ववेद में वरुण की लोक-शासक शक्ति छिन गई है; और अब वे केवल जल पर शासन करनेवाले रह गये हैं। वे जल के साथ अब भी वैसे ही संबद्ध हैं जैसे सोम-पर्वत के साथ⁷। अब भी वे दिव्य पिता के रूप में वर्षा बरसाते हैं⁸। उनका स्वर्णिम आवास जल में है⁹। वे जल के सर्वोच्च पति हैं। वे और मित्र वर्षा के स्वामी हैं¹⁰। यजुर्वेद में उन्हें जल का शिशु बताया गया है और जल उनके मातृतम है¹¹। जल ही वरुण की पत्नियां हैं¹²। मित्र और वरुण जल के नेता हैं¹³। वरुण के व्रतों के विषय में कहा गया है कि वे ध्रुव हैं, क्योंकि घृतव्रत विशेषण प्रधान-

उनस्ति भूमिं पृथिवीमुत चां यदा दुग्धं वरुणो वृष्ट्यादित् ।

समुन्नेण वसतु पर्वतास्तत्तविषीयन्तः अययन्त वीराः ॥ ऋ० 5.85.4.

1. इरावतीवरुण धेनवो वां मधुमद्वां सिन्धवो मित्र दुहे । ऋ० 5.69.2.
2. वृष्ट्यावा रीत्यापेपस्पती दानुमत्याः । ऋ० 5.68.5.
3. आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गन्धूतिमुक्षतम् ।
मध्वा रजसि सुकृत् ॥ ऋ० 3.62.16.
4. इळां नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव दिव ईन्वतं जीरदान् । ऋ० 7.64.2.
5. सं या दानूनि येमधुर्दिव्याः पार्थिवीरिषः । ऋ० 8.25.6.
6. ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि ।
यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिमधुमत्पिन्वते दिवः ॥ ऋ० 5.63. पूर्ण सूक्त 5.63.1. आदि
7. अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो ह्ययनु सोमस्त्वा ह्ययनु पर्वतेभ्यः । अथ० 3.3.3.
8. क्षपो निषिञ्जन्नसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.
9. क्षप्सु तं राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मितः । अथ० 7.53.1.
10. वरुणोऽपामधिपतिः (स मावतु) । अथ० 5.24.4.
मित्रावरुणौ वृष्ट्या वर्षिपती तौ मावतान् । अथ० 5.24.5.
11. प्रत्यासु चक्रे वरुणः सुधस्यमपां जिज्ञुमन्वृत्तमास्वन्तः । यजु० 10.7.
12. क्षपो वरुणस्य पत्नयः । तै० सं० 5.5.4.1.
13. मित्रावरुणौ वा क्षपां नेतारौ । तै० सं० 6.4.3.2.

तथा वरुण के लिए अकेले, और कभी-कभी मित्र के साथ प्रयुक्त हुआ है। स्वयं देव-गण भी वरुण या वरुण-मित्र और सविता के व्रतों का अनुसरण करते हैं¹। अमर देवता भी मित्र और वरुण के अटल व्रतों को टालने में असमर्थ हैं²। मित्र और वरुण ऋत एवं प्रकाश के स्वामी हैं; वे ऋत के सहारे ऋत को धारण करते हैं³। ऋतावृद्ध विशेषण सब से अधिक उनके लिए; और फिर आदित्यों के लिए अथवा देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरुण ऋत के गोप्ता हैं⁴। वे और कभी-कभी आदित्य ऋत के गोपा कहे गये हैं; किंतु इस विशेषण का प्रयोग अग्नि और सोम के लिए भी देखा गया है। प्रमुख रूप से अग्नि के लिए प्रयुक्त ऋतावृद्ध विशेषण अनेक बार मित्र और वरुण के लिए भी आया है। वरुण की शक्ति इतनी प्रभूत है कि न तो उड़ते हुए पक्षी और न प्रवहमान सरिताएं ही इनके साम्राज्य की सीमा का, शक्ति का, और इनके क्रोध का पार पा सकती हैं⁵। आकाश और सरिताएं मिलकर भी मित्र और वरुण के देवत्व को नहीं पा सके हैं⁶। वरुण सब को और सभी प्राणियों के आवासों को अपने में समाविष्ट किये हुए हैं। तीनों स्वर्ग और तीनों पृथिवी वरुण में निहित हैं⁷। वरुण सर्वज्ञ हैं। वे आकाश में पक्षियों की उड़ान को, समुद्र में जहाजों के यातायात को, और सुदूरगामी वायु के मार्ग को जानते हैं; और सभी गुप्त वस्तुओं को, जो हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं—वे देखते हैं⁸। वे मानवजात के सत्य और अनृत के चितेरे हैं⁹। उनके बिना कोई प्राणी¹⁰

1. परि धार्मानि मर्त्यंशद्वरुणस्य पुरो गये ।

विश्वेदेवा अनु व्रतं नर्मन्तामन्युके संमे ॥ ऋ० 8.41.7.

ये सवितुः सत्यसंवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः ॥ ऋ० 10.36.13.

2. न वां देवा अमृता वा मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ ऋ० 5.69.4.

धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेये असुरस्य मायया ॥ ऋ० 5.63.7.

3. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिर्पस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे । ऋ० 1.23.5.

4. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । ऋ० 1.2.8.

5. न हि ते क्षत्रं न सहो न मृत्युं वयश्च नामी पतयन्त आसुः ।

नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीनि ये वारतस्य प्रमिनत्यश्चम् ॥ ऋ० 1.24.6.

6. न वां द्यावोऽहमिर्नोति सिन्धवो न देवत्वं णयो नानश्मर्षम् । ऋ० 1.151.9.

7. तिवो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमीरपराः पड़विधानाः । ऋ० 7.87.5.

8. वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् । वेदं नावः संमुद्रियः । ऋ० 1.25.7.

वेद वारतस्य वर्तनिमगेऽर्क्यस्य बृहतः । ऋ० 1.25.9.

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभि पश्यति । कृतानि या च कर्मा । ऋ० 1.25.11.

9. यासां राजा वरुणो याति मर्त्यं सत्यानृते अक्षपश्यन्नानाम् । ऋ० 7.49.3.

10. न हि त्वदार निमिषश्चनेने ऋ० 2.28.6.

पलक भी नहीं मार सकता। मनुष्यों की पलकों उनकी गिनती में है और जो कुछ भी मनुष्य सोचता, मनसूवे बाँधता या करता है, उन सभी को वरुण चीह्लते हैं¹। जो कुछ भी पृथिवी और द्युलोक के मध्य अथवा इनके बाहर स्थित है, उस सभी को वरुण ताड़ते हैं। कोई मनुष्य, भले ही वह आकाश के उस पार भाग जाय, वरुण से नहीं बच सकता²। वरुण की सर्वज्ञता अन्य देवताओं में भी मिलती है; उदाहरण के लिए अग्नि की तुलना इस बात में वरुण से की गई है³।

नैतिक शासक होने के नाते वरुण सभी देवताओं से कहीं ऊँचे हैं। पाप कर्म से और व्रतों के उल्लङ्घन से वरुण को क्रोध चढ़ता है और वह ऐसा करनेवालों को कड़ा दण्ड देते हैं⁴। जिन पाशों के द्वारा वरुण पापियों को बाँधते हैं उनका जहाँ-तहाँ उल्लेख मिलता है⁵। ये पाश सात और तीन कड़ियों के हैं। ये भूठों को घर बाँधते और सत्यवादी को छूते तक नहीं हैं⁶। मित्र और वरुण अपने अनेक पाशों को लेकर असत्य को प्रचारते हैं⁷। एक बार उनके विषय में कहा गया है कि वे इन्द्र की सहायता से पापियों को ऐसे बन्धनों से जूड़ते हैं जो रस्सी के बने नहीं होते⁸। पाश शब्द का प्रयोग अन्य देवताओं में केवल एक बार अग्नि के साथ हुआ है, जहाँ उनसे अनुनय किया गया है कि हे अग्नि, आप अपने उपासकों के पाशों को ढीला⁹

1. संख्याता वस्य निमिषो जनानाम् । अथ० 4.16.5.

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतर्क्यम् ।

द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयेते राज्ञा तद्वेदं वरुणस्तृतीयः ॥ अथ० 4.16.2.

2. उत यो घामितिसाँत्परस्तात्र स मुंच्यातै वरुणस्य राज्ञः । अथ० 4.16.4.

सत्रं तद्राज्ञा वरुणो वि चंटे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् । अथ० 4.16.5.

3. विश्वं स वेद वरुणो यया धिया । ऋ० 10.11.1.

4. पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षूषो एमि चिकितुषो विपृच्छम् ।

सुमानमिन्ने क्वयश्चिदाहुर्यं ह तुभ्यं वरुणो हणीते ॥ ऋ० 7.86.3.

किमागं वास वरुण ज्येष्ठं यस्तोतारं जिघांससि सखायम् ॥ ऋ० 7.86.4.

5. उदुत्तमं वरुण पाशांस्मदबाधमं वि मध्यमं श्रयाय ॥ ऋ० 1.24.15.

उदुत्तमं सुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चूत । अबाधमानि जीवसे ॥ ऋ० 1.25.21.

प्र नो मुञ्चतु वरुणस्य पाशात् ॥ ऋ० 6.74.4.

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् ॥ ऋ० 10.85.24.

6. ये ते पाशा वरुण सुससत त्रेधा तिष्ठन्ति विविता रुग्न्तः ।

मिनन्तु सर्वे वनूतं वदन्तं यः संयत्राद्यति तं सृजन्तु ॥ अथ० 4.16.6.

7. ता भूरिपाशावचनस्य सेतू द्रुत्येत् रिपवे मय्याय ॥ ऋ० 7.65.3.

8. यौ सेनृभिर्नरज्जुभिः सिनीथः ॥ ऋ० 7.84.2.

9. एवास्मदग्ने वि सुमुग्धि पाशात् ॥ ऋ० 5.2.7.

कर दो। फलतः पाशोंवाली विशेषता वरुण की है। वेगों के अनुसार वरुण के पाशों की प्रकल्पना पानी के बांधों पर आधारित है। किंतु हिलेब्राएण्ड्ट के मत से यह रात्रि के पाशों पर अवलम्बित है। किंतु वरुण के पाशों की व्याख्या नैतिक अपराध करनेवालों के ऊपर फेंके आलंकारिक पाशों से हो जाती है। मित्र के साथ वरुण को असत्य का अपाकर्ता, अनृत से धृष्ट करनेवाला, और अनृत के लिए दण्ड देनेवाला कहा गया है¹। जो लोग मित्र-वरुण की उपासना में गफलत करते हैं उन्हें वे सजा देते हैं²। इसके विपरीत प्रायश्चित्त करनेवालों पर वरुण दया करते हैं। वे पाप को मानों रस्ती से बांधते और फिर उसे ढीला कर देते हैं³। वे मनुष्यों के स्वर्ण किये पापों को ही नहीं, अपितु पितृ-गण द्वारा किये पापों को भी मुआफ़ कर देते हैं⁴। वे हर घड़ी व्रतों को तोड़नेवाले जनों के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं⁵; और जो अनजाने उनके व्रतों को तोड़ते हैं, उन पर भी वे समय पड़ने पर दया करते हैं⁶। वास्तव में वरुण (और आदित्यों) के निमित्त कहा हुआ कोई भी सूक्त ऐसा नहीं है, जिसमें कि उनसे अपराधों के लिए क्षमा न मांगी गई हो; ठीक ऐसे ही अन्य देवों के प्रति कहे गए सूक्तों में उन देवताओं से स्वस्ति अथवा कल्याण की निष्ठा मांगी गई है।

वरुण के पास 100 और कहीं-कहीं इससे भी बढ़कर 1000 ओषधियां हैं। इनसे वे मृत्यु को जीतते और भक्तों का पाप-भञ्जन करते हैं⁷। वे जीवन का अन्त कर सकते हैं और चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं⁸। वे अमृत के सिद्धहस्त रक्षक हैं। पूतमति

1. अर्वातिरुत्तमनृतानि विश्वं कृतेन मित्रावरुणा सचेये ॥ ऋ० 1.152.1.
इमे वेतातो नृतस्य नृरेमित्रो अयंमा वरुणो हि सन्ति ॥ ऋ० 7.60.5.
ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो नृतद्विषः ॥ ऋ० 7.66.13.
2. जनो यो मित्रावरुणावन्निश्रुणो न वां मुनोत्पश्यता ध्रुक् ।
स्यं स यद्वं हव्ये नि धत्त आप यदो होत्रानिर्वाता ॥ ऋ० 1.122.9.
3. वि मच्छ्रयाय रश्नामिवार्गं क्रुध्याम ते वरुण स्तामृतस्य ॥ ऋ० 2.28.5.
वेगं वा निर्यं वरुणारं वा यस्मीनार्गश्चक्रमा शिश्रुस्तत् ॥ ऋ० 5.85.7.
सर्वं ता वि प्यं दियिरेवं देवार्धा ते स्याम वरुण प्रियोसः ॥ ऋ० 5.85.8.
4. अवे द्रुघानि पित्र्यां स्या नोऽव या वथं चक्रमा तनूर्भिः ॥ ऋ० 7.86.5.
5. यच्चिदि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम् । सिनीमसि धर्षिधवि ॥ ऋ० 1.25.1.
6. अर्विन्तो यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेर्नसो देव रीरिपः ॥ ऋ० 7.89.5.
7. शतं तं राजन् भिषजः सहस्रमुवीं गंभीरा सुमतिदं वत् ॥
यार्धस्व दूरे निर्वृतिं परावैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्षुस्तत् ॥ ऋ० 1.24.9.
8. अहेल्लमानो वरुणो ह्योष्युरेगं मा न् बायुः प्र मोषीः ॥ ऋ० 1.24.11.
प्र ण् बायुपि तारिपत् ॥ ऋ० 1.25.12.

मानव¹ दूसरे लोक में वरुण और यम को, जो दोनों राजा स्वर्ग में आनन्द लेते हैं, देखने की लालसा रखते हैं² ।

वरुण अपने उपासकों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं³ । उनके उपासक उनके दिव्य आवास में उनके साथ दोस्ती का-सा वार्तालाप करते हैं; और कभी-कभी वे उन्हें अपनी प्रजा-वधु से निहारते भी हैं⁴ ।

जिन वैदिक मन्त्रों को यहां उद्धृत किया गया है उनसे वरुण के प्राकृतिक आधार के विषय में हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं ? इन उद्धरणों से और नीचे लिखे मित्र-संबन्धी उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ये दोनों देवता नूर्य के निकट संबन्धी हैं और इन दोनों में भी वरुण अधिक बड़े-बड़े हैं। सच पूछो तो मित्र देवता वरुण में इतने अधिक समाविष्ट हो गये हैं कि उनकी स्वतन्त्र विशेषताओं का नाम तक कम लिया गया है। हो न हो मित्र के व्यक्तित्व-लोप का मुख्य कारण इस महात् देवता के साथ उनका अटूट संबन्ध है। अवेस्ता के नाव्य पर मित्र को सौर-देवता माना गया है। फलतः वरुण मूलतः किसी अन्य प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप रहे होंगे। यह प्राकृतिक दृश्य संभवतः व्यापक आकाश रहा हो। द्युलोक का असीम गुन्धद्र द्रष्टा के नेत्रों के संमुख इतना विपुल दृश्य उपस्थित करता है कि इसके सामने दिन के समय आकाश के एक लघु भाग में यात्रा करनेवाला सूर्य तुच्छ पड़ जाता है। फलतः यह प्रभूत व्योम कल्पना में नूर्य की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा देवता दीख पड़ेगा। और नूर्य का आकाश के साथ संबन्ध स्वारसिक है, क्योंकि वह आकाश ही में से होकर प्रतिदिन चलता है और आकाश के सिवाय और कहीं भी

लोतारं विरः सुदिनत्वे बह्नां यासु धार्वस्तननन्यादुयासः ॥ अ० 7.88.4.

मो ए वरुण मृन्मयं गृहं राजशुद्धं गमन् ।

मृदा सुभ्रम मृद्व्यं ॥ अ० 7.89.1.

1. पुत्रा वन्दन् वरुणं बृहन्तं नमस्त्या धीरमन्त्रस्य गोपान् ॥ अ० 8.42.2.

2. प्रेष्टिं प्रेष्टिं पुयिभिः पृथ्वीभिर्वा नः पूर्वं पितरः परेभ्यः ।

इमा राजाना न्यवधा मरुन्ता यमं पदयन्ति वरुणं च देवम् ॥ अ० 10.14.7.

3. लोतारं विरः सुदिनत्वे बह्नां यासु धार्वस्तननन्यादुयासः ॥ अ० 7.88.4.

कः प्रार्ति नो सत्या र्यमूतुः सचावहे चर्दवृकं पुरा विन् ।

बृहन्तं सारं वरुण स्वधावः सहस्रदारं जगमा गृहं ते ॥ अ० 7.88.5.

य क्षानिर्निर्वा वरुण प्रियः मन्वासागांसि कृण्वन्मर्षा ते ।

मा न पुनस्तन्तो यश्चिद् मुनेम क्षानि मा विरः मृयते वरुधन् ॥ अ० 7.89.6.

4. पुत्रा वन्दन् मे गिरः अ० 1.25.18.

कथा न्वस्य संरुग जगन्वातुमेरुनाहं वरुणस्य संनि ।

सः प्रेष्टमंश्रिता वृ अन्वाग्नि मा वरुधेयं निर्वायान् ॥ अ० 7.85.2.

दिखाई नहीं पड़ता। फलतः सूर्य की झुलोक के नेत्र के रूप में कल्पना करना एक आसान-सी बात थी और यदि मित्र का मौलिक स्वरूप धुंधला न होता और यदि उनका वरुण में समावेश न हो गया होता तो सूर्य को मित्र का चक्षु वताना नाज-यज होता। फिर ऋग्वेद में सूर्य के भी चक्षु होना लिखा है। 'दूर-द्रष्टा' यह विशेषण यदि सूर्य के लिए उचित जंचता है तो आकाश के लिए भी उपयुक्त दीखता है; क्योंकि आकाश के विषय में भी कहा जा सकता है कि वह दिन में ही नहीं, अपितु रात में भी चन्द्र-तारकाओं की पलकों द्वारा देखते हैं। चूँकि वरुण अपने प्राकृतिक आधार से दूर जा पड़े हैं इसलिए वे मित्र के साथ ऊँचे आकाश में रथ पर भी चढ़े दीख सकते हैं। वरुण ही अकेले क्यों? ऋग्वेद का हर महान् देवता रथ पर सवारी करता है। वरुण का घर आकाश-गुम्बद के प्रतिरूप उच्चतम आकाश में होना स्वाभाविक है और उनका वर्षा के साथ संबद्ध होना भी उचित है। अन्त में किसी भी प्राकृतिक दृश्य का सर्वोच्च शासक के रूप में विकसित होना उतना आसान नहीं है जितना कि आकाश का। और चूँकि आकाश पृथिवी से बहुत ही ऊँचे पर परिब्याप्त है और नित्यप्रति के आश्चर्यजनक दृश्य उसी में होते दीख पड़ते हैं, इसलिए उसका मानवीभाव संपन्न हो जाने पर उसी को अहर्निश मानव-जाति के कार्य-कलाप का सर्वेक्षक एवं जगती के ध्रुव नियम का संरक्षक मानना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार का विकास हेलेना की गाथा में भीयस् (घोस्) का उघड़ता दीख पड़ता है। जो आरम्भ में आकाश का एक विशेषणमात्र था वही बाद में देवों का सर्वोच्च शासक बन गया है। अब यह आकाश की प्रगान्त ऊँचाई पर बैठता, बादलों को एकत्र करता, और वज्र धारण करता है; और इसी की इच्छा का दूसरा नाम नियम है।

वे प्राकृतिक दृश्य, जिनके साथ कि ऋग्वेद के दो सबसे महान् देवता मूलतः संबद्ध थे, उनके व्यक्तित्व-भेद का कारण बन जाते हैं। वरुण, जो कि ठीक समय पर अचूक रूप से आनेवाले दिव्य प्रकाश के दृश्य से संबद्ध हैं, पार्थिव एवं नैतिक जगत् के नियमों के सर्वोच्च अधिष्ठाता हैं। और चूँकि उनका रूप मूलतः नैतिक है इसलिए उनके विषय में गाथा-साहित्य का विकास न होना भी स्वाभाविक ही था। फलतः युद्ध-प्रिय आर्यों को युद्ध में आनन्द लेनेवाले सैनिक के लिए शासक इन्द्र देव की कल्पना करनी पड़ी। सभी जानते हैं कि वैद्युत दृश्य जब-तब बिना किसी नियम के घट जाते हैं। इन वैद्युत दृश्यों के साथ निकटतः संबद्ध होने के कारण जहाँ एक ओर इन्द्र का चरित्र अनियमित-सा बन गया है वहाँ दूसरी ओर वे ऋग्वेद के अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक गाथाओं के केन्द्र बन गये हैं। उनके द्वारा वरुण देव के दवाये जाने की बात पर, (जिसके प्रतिपादक कि स्वयं प्रोफेसर राय हैं), विवेचन आगे चलकर करेंगे। और जब देवताओं के नेतृत्व का सेहुरा प्रजापति के सिर जा बंधा तब वरुण की सर्वोच्च शासकता भी क्रमशः धूमिल पड़ती गई और अब रह गया

उनके पास केवल जल का शासन, जोकि मौलिक रूप में उनके स्वरूप का एक मामूली अंश था। फलतः उत्तर-वैदिक-कालीन गाथा में वरुण भारतीय नेप्च्यून (समुद्र के देवता) बन कर रह गये हैं।

ओल्डनवेर्ग के मत में वरुण मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप थे। आदित्यों की अपनी संख्या सात ही है और अवेस्ता के अमेपास्पेन्ता के साथ उनका तादात्म्य सुनिश्चित है। इस बात से आरम्भ करके ओल्डनवेर्ग क्रमशः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मित्र और वरुण क्रमशः सूर्य और चन्द्र हैं और छोटे आदित्य पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप हैं; मित्र और वरुण भायोरपीय काल के नहीं, अपितु भारत-ईरानीकाल में सेमेटिक जाति के कुछ लोगों से आर्यों के द्वारा ग्रहण किये गये देवता हैं, क्योंकि सेमेटिक लोग ज्योतिर्विद्या में आर्यों की अपेक्षा अधिक आगे बढ़े हुए थे। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया के दौरान में वरुण की मौलिक विशेषता में बहुत-कुछ भेद आ गया होगा और वे तभी से उच्च नैतिकता के आरक्षी बन गये होंगे। नहीं तो एक ऐसा देवता, जो स्पष्टतः चन्द्ररूप है, मित्र-जैसे देवता को, जोकि सूर्यरूप है, भारत-ईरानी काल में पीछे कैसे बकेल पाता; और साथ ही इस काल में उसका स्वरूप इतनी नूतनता तक कैसे पहुँचता जिससे कि वे नैतिकता के क्षेत्र में भारत में वरुण के रूप में और ईरान में अहुरमज्दा के रूप में नीति के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो पाते। किंतु इस मत से वेद में मिलनेवाली वरुण की तात्त्विक विशेषताओं का व्याख्यान नहीं हो पाता। साथ ही ऐसी कल्पना से वरुण और ओउरनोस (Ouranos) का पारस्परिक संबंध भी टूट जाता है।

पहले कहा जा चुका है कि वरुण की कल्पना भारत-ईरानी काल की है (§ 5); क्योंकि ईरान का 'अहुरमज्दा' नाम को छोड़ और सब बातों में वरुण के समान है। यह संभव है कि वरुण का यह नाम भायोरपीय हो। और यद्यपि संस्कृत वरुण और ग्रीक ओउरनोस (Ouranos) इन दोनों के तद्रूप होने में ध्वनि संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं तो भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रकारण विद्वानों ने इनकी तद्रूपता का एकान्ततः तिस्कार नहीं किया है।

यह शब्द चाहे भायोरपीय हो अथवा उत्तरकालीन इतना निश्चित है कि यह $\sqrt{वृ}$ वातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ आवृत करना है; फलतः इस शब्द का अर्थ परिव्यापक है। सायणाचार्य इसकी $\sqrt{वृ}$ वातु से निष्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ 'आवृत करनेवाला' या 'दुष्टों को अपने बन्धन में बाँधनेवाला' करते हैं और¹ तैत्तिरीय संहिता की अपनी टीका में 'अन्धकार की तरह छिपानेवाला'। किंतु यदि वरुण शब्द भायोरपीय है तो संभवतः यह घाँ का विशेषण रहा हो, और

1. वरुण द्यु-स्थानीय अन्धकारवद्वावरकृत्वाचिन्वान् । तै० सं० (सायग) 1.8.16.1.

2. अन्धकारेणावरणैरनुवाद्वात्रैर्वाहगन्धन् । तै० सं० (सायग) 2.1.7.4.

वाद में ग्रीक में आकाश का विशेषण बन गया हो और भारत में आकाश का एक उत्कृष्ट देवता मान लिया गया हो ।

मित्र '§ 13) —

मित्र का वरुण के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि ऋग्वेद¹ में केवल एक ही सूक्त उनके अकेले के लिए कहा गया है । किंतु उस सूक्त में भी मित्र की स्तुति कुछ अनिश्चित-सी है । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में इनके विषय में कुछ विशेष बातें कही गई हैं । वे बोलते हुए मित्र (ब्रूवाणः) मनुष्यों को एकत्र करते (यातयति) और निर्निमेष दृष्टि से हलवाहों को देखते हैं (अनिमिषा)² ।

एक अन्य मन्त्र में³ वरुण के समान ही जिसे कि यहां बलवान् और अद्वय बताया गया है—मित्र के लिए भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 'बोलता हुआ मित्र मनुष्यों को एकत्र करता है' । यदि हम एक अन्य मन्त्र⁴ की, जहां कि यह बताया गया है कि सौर-देवता सविता 'सभी जीवों को अपनी वाणी सुनाते और उन्हें प्रचोदित करते हैं', तुलना इस मन्त्र से करें तो ज्ञात होगा कि इस मन्त्र में मित्र के सौर-देवता होने की ओर संकेत किया गया है । 'यातयज्जन' यह विशेषण ऋग्वेद के तीन अन्य मन्त्रों में पाया जाता है । उनमें से एक में यह मित्र-वरुण के लिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है⁵, दूसरे में मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए⁶, और तीसरे में⁷ अग्नि के लिए, जो कि मित्र की भांति मनुष्यों को एकत्र करते हैं । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि यह विशेषता मुख्य रूप से मित्र की है । उस सूक्त में आगे आता है कि मित्र द्युलोक एवं पृथिवी को धारण करते हैं, पञ्च-जन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वे सभी देवताओं को स्थिर करते हैं । एक बार⁸ नियमों की दृष्टि से सविता का ताद्रूप्य मित्र के साथ देखा गया है, और एक अन्य स्थान पर आता है कि मित्र के नियमों से ही विष्णु अपने तीन पदों द्वारा

1. मित्रो जनान् यातयति ब्रूवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत चाम् ।

मित्रः कृतीयर्निमिषाभि चष्टे मित्रार्यं हव्यं घृतवज्रुहोव ॥

ऋ० 3.59.1. आदि पूर्ण सूक्त

2. इमे द्विवो अनिमिषा पृथिव्याः । ऋ० 7.60.7.

3. जर्नं च मित्रो यंतति ब्रूवाणः । इनो वामन्यः पंतुवीरदध्वः । ऋ० 7.36.2.

4. य इमा विश्वा ज्ञातान्याध्रावयति श्लोकैर्न । प्र च सुवाति सविता ॥ ऋ० 5.82.9.

5. व्रतेर्तं स्थो भुवक्षेमा धर्मेणा यातयज्जना । ऋ० 5.72.2.

6. मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः ॥ ऋ० 1.136.3.

7. तमवन्तं न सोमसि गृणोहि विप्र शुष्मिणम् । मित्रं न यातयज्जनम् ॥ ऋ० 8.102.12.

8. उत मित्रो भवसि देव धर्माभिः ॥ ऋ० 5.81.4.

परिक्रमण करते हैं¹। इन दोनों मन्त्रों से ज्ञात होता है कि मित्र ही सूर्य के पथ का नियमन करते हैं। अग्नि जोकि उषा के आगे चलता है, अपने लिए मित्र को उत्पन्न करता है²। समिद्ध अग्नि मित्र है³; उत्पन्न अग्नि वरुण है—किंतु समिद्ध होने पर वही अग्नि मित्र माना जाता है⁴। अथर्ववेद⁵ में सूर्योदय-कालीन मित्र का विरोध सूर्यास्त-कालीन वरुण के साथ दिखाया गया है; अथर्ववेद⁶ में मित्र से प्रार्थना की गई है कि वह प्रातःकाल के समय शाला को अनावृत करें, जिसे कि वरुण ने रात में आवृत कर रखा था। इन मन्त्रों में उस ब्राह्मण-मत का उदय होता दीख पड़ता है, जिसके अनुसार मित्र का संवन्ध दिन से और वरुण का रात्रि से है। इस मान्यता का आधार यह रहा होगा कि मित्र मुख्य रूप से सूर्य के सहायक हैं और वरुण उनके विरोध में रात्रि के देवता हैं। दिन के देवता मित्र और रात्रि के देवता वरुण के मध्य का यही विरोध कर्मकाण्ड के ग्रंथों में भी चालू है, जिनमें विधान आता है कि यज्ञयूप में मित्र को श्वेत एवं वरुण को कृष्ण पशु दिया जाना चाहिये⁷। वेद में मित्र के सौर-देवता होने के जो थोड़े-बहुत प्रमाण मिलते हैं उनकी पुष्टि सामान्य ढंग से अवेस्ता और पारसी धर्म से हो जाती है। यहां मित्र निःसंदेह सूर्य-देव अथवा विशेषतः सूर्य से संबद्ध प्रकाश-देव हैं।

‘मित्र’ इस नाम की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ साथी माना गया है, और मित्र-देवता को दयालु बताया गया है। वहां मित्र शान्ति के देवता बनकर भी आते हैं। अवेस्ता में चरित्र के नैतिक पक्ष में मित्र सचाई के संरक्षक हैं। फलतः अनुमान होता है कि मित्र शब्द का मौलिक अर्थ ‘साथी’ रहा होगा और इसका प्रयोग सूर्य के लिए उन्हें प्रकृति की एक दयालु शक्ति समझ कर किया जाता रहा होगा।

सूर्य (§14)—

ऋग्वेद के 14 सूक्त सूर्य के निमित्त रचे गये हैं। अनेक स्थलों पर इस बात

1. यस्यै विष्णुस्त्रीणि पृदा विचक्रम उष मित्रस्य धर्मभिः ॥ बालखिल्य 4.3.
2. उयर्उषो हि वंसो अग्रमेपि त्वं यमयोर्भवो विभावा ।
ऋताय सप्त दधिपे पृदानि जनयन् मित्रं तन्त्रेऽस्वायै ॥ ऋ० 10.8.4.
3. मित्रो भूमिर्भवति यत् समिद्धः ॥ ऋ० 3.5.4.
4. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः ॥ ऋ० 5.3.1.
5. स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातर्ह्यन् ॥ अथ० 13.3.13.
6. वरुणेन समुज्जितां मित्रः प्रातर्व्युज्जतु ॥ अथ० 9.3.18.
7. मैत्रावरुणौ द्विरूपामालभेत प्रजाकामो मैत्रं वा अर्हवर्णौ रात्रिः ॥ तै० सं० 2.1.7.4.
मैत्रं श्वेतमालभेत वारुणं कृष्णम् ॥ तै० सं० 2.1.9.1.

का निर्णय करना असंभव हो जाता है कि सूर्य मन्द से केवल प्राकृतिक दृश्य अभिप्रेत है अथवा उसका मानवीय रूप । फलतः यह कहना कठिन है कि वेद में सूर्य देवता का बोध कितनी बार अभिप्रेत है, क्योंकि कई जगह 'सूर्य' इस नाम से भौतिक सौर-मण्डल का भी बोध होना है । सौर-देवताओं में सूर्य सबसे अधिक स्थूल हैं, और भौतिक सूर्य के साथ उनका निकट संबन्ध एक जगह भी आन्त्र से ओभल नहीं हो पाया है । आकाश में सूर्य का ज्वलन्त प्रकाश मानों अमूर्त अग्निदेव का मुख है (अनीक)¹ । सूर्य की चक्षु का उल्लेख अनेक बार आया है²; किंतु स्वयं सूर्य को भी उतनी ही बार मित्र और वरुण की आन्त्र बनाया गया है, और साथ में अग्नि की भी³ । एक जगह उपा के विषय में आना है कि वह देवताओं के नेत्र को लाती है⁴ । चक्षु और सूर्य की पारस्परिक समानता की ओर एक मन्त्र में निर्देश आता है, जहां कहा गया है कि मृतक की चक्षु सूर्य में चली जाती है⁵ । अथर्ववेद में सूर्य को चक्षुओं का पति बताया गया है⁶ । और उल्लेख आता है कि वे प्राणियों के एक नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और जल के परोवर देखते हैं⁷ । वे दूर-द्रष्टा हैं⁸, सर्वद्रष्टा⁹ हैं, अग्रेष जगती के सर्वेक्षक हैं¹⁰ । सभी प्राणियों को एवं और मर्त्यो

मैत्रावरुणो द्विरूपामालभेत पशुकामोऽहोरात्रं वै मित्रावरुणा ।

मैत्रावरुणो हृण्मर्कगीमालभेत वृष्टिकामोऽहोरात्रं वै मित्रावरुणा ।

अहोरात्रं भन्तु वर्षत्ये तद्वा भहो रूपं यच्छुक्लं यंकृष्णं तद्वात्रिः ॥ मै० सं० 11.5.7.

संश्रामे संयत्ते सम्यकामो मित्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति ॥ तै० सं० 2.1.8.4.

1. अग्नेरनीकं बृहतः संपर्य द्विवि शुक्रं यजुतं सूर्यस्य ॥ ऋ० 10.7.3.

2. अत्रिः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराधान् ॥ ऋ० 5.40.8.

3. चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ॥ ऋ० 1.115.1.

4. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतनयन्ती मुहूर्ताक्रमधन् ।

उपा भद्राग्नि रुद्रिमभिव्यक्ता ॥ ऋ० 7.77.3.

5. सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वार्तमान्ना ॥ ऋ० 10.16.3.

चक्षोः सूर्यो अजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पवतः । चक्षुर्धाता दधानु नः ॥ ऋ० 10.158.3.

चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विष्यै नूनस्यः ॥ ऋ० 10.158.4.

6. सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु ॥ अथ० 5.24.9.

7. सूर्यो सां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽर्तिपश्यति । सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुः ॥ अथ० 13.1.45.

8. अं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु ॥ ऋ० 7.35.8.

दूरदृष्टो देवजाताय केतवे दिवस्प्राय सूर्याय शंसन ॥ ऋ० 10.37.1.

9. सूर्याय विश्वचक्षुषे ॥ ऋ० 1.50.2.

10. तं सूर्यं हस्तिः सुप्त युद्धोः स्वशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.

के भले-बुरे कर्मों को वे निहारते हैं¹ । सूर्य के द्वारा उद्वुद्ध किये जाने पर मनुष्य अपने लक्ष्यों की ओर निकल पड़ते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं² । मानवजात के लिए सूर्यदेव उद्वोषक बनकर उदित होते हैं³ । वे चर और अचर सभी की आत्मा हैं⁴ । उनके रथ को एक ही घोड़ा खींचता है । उनके घोड़े का नाम एतश है⁵ । यह भी कहा गया है कि उनके रथ को अर्गाणत घोड़े खींचते हैं⁶, अथवा उनके रथ में घोड़ियां⁷, सात घोड़े,⁸ या हरितः नाम की घोड़ियां⁹ या सात तीव्रगामी घोड़ियां जुड़ती हैं¹⁰ ।

सूर्य के पथ का निर्माण उनके लिए वरुण ने किया है¹¹ । अथवा यों कहिए

1. पश्यन्मानि सूर्य ॥ ऋ० 1.50.7.
 ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्नाभि चष्टे सूर्य एवान् ॥ ऋ० 6.51.2.
 उमे उदेति सूर्योऽभिजम् ।
 विश्वस्य स्यातुजगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ॥ ऋ० 7.60.2.
 उद्रां चक्षुरेण सुप्रतीकं देवयोरिति सूर्यस्ततुन्वान् ।
 आभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मनुं मय्येवा चिकेत ॥ ऋ० 7.61.1.
2. उदेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
 द्विवो रुक्म उरुचक्षु उदेति ॥ ऋ० 7.63.4.
 नूनं जनाः सूर्येण प्रसृता अयुक्त्यानि कृण्वन्प्रसीति ॥ ऋ० 7.63.4.
3. उदेति प्रसवीता जनानां महाक्रेतुरेणवः सूर्यस्य ॥ ऋ० 7.63.2.
 एष मे देवः संविता चच्छन्द यः संमाने न प्रमिनाति धाम ॥ ऋ० 7.63.3.
4. सूर्य आत्मा जगत्तत्स्थुषश्च ॥ ऋ० 1.115.1.
 विश्वस्य स्यातुजगतश्च गोपाः ॥ ऋ० 7.60.2.
5. समानं चक्रं पर्याविष्टुन् । यदेतद्गो वहति धूर्ध्रं युक्तः ॥ ऋ० 7.63.2.
6. भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य ॥ ऋ० 1.115.3.
 न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतद्गोभिः पतरैर्यथैभिः ॥ ऋ० 10.37.3.
 अहं सूर्यस्य परि यान्याशुभिः प्रैतद्गोभिर्वहमान् ओजसा ॥ ऋ० 10.49.7.
7. यः सूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरपरा एतद्गोः ॥ ऋ० 5.29.5.
8. वा सूर्यो वातु सुताश्वः ॥ ऋ० 5.45.9.
9. सुस त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ॥ ऋ० 1.50.8.
 अयुक्तं सुसशुन्ध्युवः सूर्यो रथस्य नृत्यः
 तामिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
 अयुक्तं सुस हरितः सुधन्या द्या इं वहन्ति सूर्यं घृताचीः ॥ ऋ० 7.60.3.
10. तं सूर्यं हरितः सुस युहीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.
11. उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्येत्वा उं ॥ ऋ० 1.24.8.

कि उसे आदित्यों ने—मित्र, वरुण और अर्यमा ने¹ बनाया है। पूषा उनके सन्देश-वाहक है²। उषा या उषाएँ सूर्य, अग्नि और यज्ञ को जन्म देती हैं³। सूर्यदेव इन उषाओं के उत्सङ्ग में से चमकते हैं⁴। किंतु किन्हीं और दृष्टियों से उषा को सूर्य की पत्नी भी बताया गया है⁵।

सूर्य को माता के नाम पर आदित्य, अर्थात् अदिति के पुत्र, या आदितेय भी कहा गया है⁶। किंतु कहीं-कहीं उन्हें आदित्यगण से पृथक् भी दिखाया गया है⁷। उनके पिता द्यौ हैं⁸। देवता से वे जन्मे हैं। देवताओं ने उन्हें, जबकि वे समुद्र में विलीन थे, वहाँ से उभारा⁹। अग्नि के ही एक रूप में देवताओं ने उन्हें द्यौ में टांगा है¹⁰। एक और विचारधारा के अनुसार उनकी उत्पत्ति¹¹ विद्व-

रदस्यो वरुणः सूर्याय ॥ ऋ० 7.87.1.

1. यस्मां आदित्या अचंचनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सुजोषाः ॥ ऋ० 7.60.4.
2. यास्ते पृषदावो वन्तः संसुद्रे हिरण्यर्यारन्तरिक्षे चरन्ति ।
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य ॥ ऋ० 6.58.3.
3. पुषा स्या नव्य मायुर्दधाना गृध्री तमो ज्योतिषोषा अवोधि ।
अग्रं एति युवविरहयाणा प्राचिक्षित्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.80.2.
पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्ती रुतसो विभ्रातीः ।
अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.78.3.
4. विभ्राजमान उपसांमुपस्थाद्रेभैरुदेत्यनुमद्यमानः ॥ ऋ० 7.63.3.
5. वाजिनीवती सूर्यस्य योषा ॥ ऋ० 7.75.5.
6. उदगादयनादित्यः ॥ ऋ० 1.50.13.
उदपतदुसौ सूर्यं पुरु विश्वानि जूवन् ।
आदित्यः पर्वतेभ्यः ॥ ऋ० 1.191.9.
वणमूर्हो असि सूर्यं बलादित्य मूर्हो असि ।
महस्ते सुतो मेहिमा पनस्यतेऽष्टा देव मूर्हो असि ॥ ऋ० 8.101.11.
यदेदेनमदधुर्यज्ञियांसो दिवि देवाः सूर्यमादितेयन् ॥ ऋ० 10.88.11.
7. सुजोषसा उपसा सूर्येण आदित्यैर्यौतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.13.
सुजोषसा उपसा सूर्येण आदित्यैर्यौतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.15.
8. द्विवसुत्राय सूर्याय असंत ।
दुरेद्रे देवजांताय केतवे ॥ ऋ० 10.37.1.
9. यदेवा यतयो यथा सुवंनान्यपिन्वत ।
अग्रां समुद्रं वा गृह्णन्ता सूर्यमजमर्तन ॥ ऋ० 10.72.7.
10. यदेदेनमदधुर्यज्ञियांसो दिवि देवा सूर्यमादितेयन् ॥ ऋ० 10.88.11.
11. चक्षोः सूर्यां अजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

पुरुष के नेत्र से हुई है। अथर्ववेद¹ में तो सूर्य की उत्पत्ति वृत्र तक से भी बताई गई है।

अनेक देवताओं के बारे में आता है कि उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया। इन्द्र ने सूर्य को जन्म दिया², उन्हें भासित किया एवं द्युलोक में उभारा³। इन्द्र और विष्णु ने उन्हें जन्म दिया⁴। इन्द्र और सोम ने उन्हें प्रकाश के साथ ऊपर उभारा⁵। इन्द्र और वरुण ने प्रभूत सूर्य को द्यौं में उठाया⁶। मित्र और वरुण ने उन्हें उभारा अथवा द्युलोक में बिठाया⁷। सोम ने सूर्य में प्रकाश का आधान किया⁸, सूर्य को जन्म दिया⁹, उन्हें चमकाया¹⁰ अथवा उन्हें द्युलोक में टिकाया¹¹। अग्निदेव ने सूर्य की चमक को ऊंचाई पर स्थित किया¹²। और उन्हें स्वर्ग में चढ़ाया¹³। वाता ने सूर्य एवं चन्द्र का निर्माण किया¹⁴। अङ्गिरसों ने अपने यज्ञों द्वारा सूर्य-चन्द्र को आकाश में टिकाया¹⁵। सूर्य की उत्पत्ति से संबद्ध इन सभी मन्त्रों में साधारण सूर्य के भौतिक प्रकाश की ओर संकेत नुस्पष्ट है।

अनेक मन्त्रों में सूर्य को आकाश में उड़नेवाले पक्षी के रूप में देखा गया है।

1. वृत्राङ्गातो दिवाकुरः ॥ अथ० 4.10.5.
2. यः सूर्यं य उपसं ज्ञान् यो क्षपां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.
3. सूर्यं ह्ययंरोचयः ॥ ऋ० 3.44.2.
4. जनयन्ता सूर्यमुयांसमुक्षिम् ॥ ऋ० 7.99.4.
5. इन्द्रासोमा वासस्य उयांसमुक्ष्यं नययो ज्योतिषां सुह ॥ अ० 6.72.2.
6. सूर्यमैरयतं दिवि प्रसुम् । इन्द्रावरुणा मदे बल मायिनः ॥ अ० 7.82.3.
7. अतुं व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दिव्यारोहयन्ति ॥ अ० 4.13.2.

माया वा नित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमारुधम् ॥

ऋ० 5.63.4.

सूर्यमा धन्यो दिवि चित्रं रयन् ॥ अ० 5.63.7.

8. अयं सूर्यं अदध्वाज्योतिरन्तः ॥ अ० 6.44.23.

(बौजो-)जनयत्सूर्यं ज्योतिरिन्दुः ॥ अ० 9.97.41.

9. जनितामेनेता सूर्यस्य ॥ अ० 9.96.5.

10. क्षया पवत्त धारया यथा सूर्यमरोचयः ॥ अ० 9.63.7.

11. वा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ अ० 9.107.7.

12. क्वं मातुं सूर्यस्य नमायन ॥ अ० 10.3.2.

13. अग्ने नक्षत्रसुजरमा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ अ० 10.156.4.

14. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयन् ॥ अ० 10.190.3.

15. य ऋनेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रथयन् दृष्टिर्वा मातरं वि ।

सुप्रज्ञान्वन्निरसो यो अस्तु ॥ अ० 10.62.3.

सूर्य एक पक्षी हैं¹ या वे एक अरूप सुपर्ण हैं², वे उड़ते हैं³, वे उड़नेवाले एक वाज हैं⁴ और एक मन्त्र में तो उन्हें साक्र-माक्र इ्येन बताया गया है⁵। एक मन्त्र में उन्हें वृषभ एवं पक्षी कहा गया है⁶ और एक अन्य मन्त्र में उन्हें चितकवरा ब्रह्म (गोः पृथिः) बताया गया है⁷। एक स्थान पर उन्हें उषा के द्वारा लाया गया श्वेत और चमकीला घोड़ा बताया गया है⁸। सूर्य की किरणें ही उनके घोड़े हैं (जिनकी संख्या ७ है)—⁹ क्योंकि कहा गया है कि सूर्य की किरणें ही (केतवः) उन्हें लाती हैं। उनकी सात घोड़ियों को उनके रथ की सात पुत्रियां बताया गया है¹⁰।

और जगहों पर सूर्य के अनुरूप सूर्य का वर्णन अचेतन पदार्थ के रूप में भी हुआ है। वे आकाश के एक रत्न हैं¹¹ और उनकी उमर एक वित्र वर्ण के पत्थर से की गई है जो आकाश के मध्य में भासमान है¹²। सूर्य एक ज्योतिष्माद् आयुव है, जिसे मित्र और वरुण वादल और वर्षा से आवृत करते हैं¹³। वे मित्र और वरुण¹⁴

1. पुरुषसूक्तमसुरस्य सायणं ॥ ऋ० 10.177.1.
पुनश्चो वाचं नर्दता विभक्तिं ॥ ऋ० 10.177.2.
2. उषा संसृद्रो बल्यः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
3. उदपतदृमौ सूर्यः ॥ ऋ० 1.191.9.
4. इयं नो न दीप्यन्तेति पायः ॥ ऋ० 7.63.5.
5. रवुः इयेनः पंतयुदन्धो बच्छो ॥ ऋ० 5.45.9.
6. उषा संसृद्रो बल्यः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
7. वायं गौः पृथिरकनीव ॥ ऋ० 10.189.1.
उषा संसृद्रो बल्यः सुपर्णः पूर्वस्य योतिं विवृता विदेन ।
नय्ये दिवो निहितः पृथिरदना ॥ ऋ० 5.47.3.
8. देवाणां वधुः सुभगा बर्हन्ती श्वेनं नयन्ती सुदृगीकुमक्षन् ।
उषा बर्हन्ति रश्मिभिर्यया ॥ ऋ० 7.77.3.
9. तं सूर्यं हरितं सुतं ब्रह्माः सप्तं विवृतं जगतो ब्रह्मि ॥ ऋ० 4.13.3, दे० 4.13.4.
10. नयुक्तं सुतं शुभ्युवः सूर्यो रथस्य नय्यः ॥ ऋ० 1.50.9.
11. दिवो लुक्ता उद्वक्ष्णा उदंति ॥ ऋ० 7.63.4.
ब्रह्मो न दिव उदंति व्यद्योत् ॥ ऋ० 6.51.1.
12. नय्ये दिवो निहितः पृथिरदना ॥ ऋ० 5.47.3.
नय चरुः सुभरिवनासीन्मोऽश्ना पृथिरनवदृष्टुर्देवैः तमश्मेत्यावसते ॥
शत० ब्रा० 6.1.2.3.
13. नामा वा मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
वसुमेगे वृष्ट्या गृह्यो दिवि ॥ ऋ० 5.63.4.
14. अनु वामेकः पुत्रिा वंचते ॥ ऋ० 5.62.2.

के वज्र हैं; वे मित्र और वरुण द्वारा आकाश में छोड़े गये ज्योतिष्मान् रय हैं¹ । सूर्य एक-चक्र हैं² और दो मन्त्रों में 'सूर्य-चक्र' का उल्लेख आता है³ ।

सूर्य अनिगित चराचर के लिए चमकते हैं⁴ । वे मनुष्यों और देवताओं के लिए भासित होते हैं⁵ । वे अपने प्रकाश से अन्वकार का विव्दस करते हैं⁶ । वे अन्वकार को चर्म की भांति बटोर लेते हैं⁷ । उनकी किरणें अन्वकार को चर्म की भांति पानी में फेंक देती हैं⁸ । वे अन्वकार के प्राणियों और यातु-प्राणियों को पराजित करते हैं⁹ । सूर्य की ललाटतप घूप की ओर केवल दो या तीन बार संकेत आये हैं¹⁰ । और यह इसलिए कि ऋग्वेद में सूर्य को पीड़ा देनेवाला देवता नहीं माना गया है । इस ज्योतिष्पुत्र के ऋग्वेदार्थी पहलू के लिए अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों से मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं ।

सूर्य दिनों को नापते¹¹ और आयु के दिनों को बढ़ाते हैं¹² । वे बीमारी और प्रत्येक प्रकार के दुःस्वप्न का नाश करते हैं¹³ । जीवन का अर्थ ही सूर्योदय का दर्शन

1. सूर्यमा ध्वयो ऽदिति चित्रं रयन् ॥ अ० 5.63.7.
2. सुगुण सूर्यं कवे इकमेवान् बोधया ॥ अ० 1.175.4.
यत्रोत वायितैर्भक्षकं कुम्भान् युव्यते । सुगुण इन्द्र सूर्यन् ॥ अ० 4.30.4.
3. त्वा युजा नि ऋदुःसूर्येन्दुश्चकं नईसा सय इन्दो ॥ अ० 4.28.2.
प्रान्यच्चक्रनवहः सूर्यस्य ॥ अ० 5.29.10.
4. उद्वेति सुमगो विश्ववक्त्राः साधारणः सूर्यो नानुयागन् ॥ अ० 7.63.1.
5. प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्मुद्वेपि नानुयाग ॥ अ० 1.50.5.
6. येन सूर्यं ज्योतिर्गुा शशसे तमः ॥ अ० 10.37.4.
7. चर्मैव यः समविस्मृक् नर्नसि ॥ अ० 7.63.1
8. दर्विष्वतो रुदनयुः सूर्यस्य चर्मैवावाधुनमो लम्बन्तः ॥ अ० 4.13.4.
9. उत्तुरन्तासूर्यं एति विशद्वो लद्वह्वा ।
लद्वह्वात्सर्वोऽध्वन्मयन्सर्वोश्च यातुयान्यः ॥ अ० 1.191.8.
लाद्वित्यः पर्वतेन्यो विशद्वो लद्वह्वा ॥ अ० 1.191.9.
इन्द्र इहि पुनर्मे यातुवान्मुन त्रिदः नायया शशदानान् ।
विप्रैर्वानो मूरुदेवा अदन्तु मा ते दधन्मयैमुचरन्तन् ॥ अ० 7.104.24.
10. तस्यन्ति शत्रुं स्वर्गं मृनां ॥ अ० 7.34.19.
घृगा तस्यन्मति सूर्यं पुरः ॥ अ० 9.107.20.
11. वि द्योमिषि रजस्तृष्वहा निमानो लुक्कुभिः ।
पदुजन्तानि सूर्य ॥ अ० 1.50.7.
12. सोमं राजन् प्र ण आयूषि तारीरुदानिव सूर्यो वासुराणि ॥ अ० 8.49.7.
13. तेषाम्निष्ठिभामिर्गन्नाहुतिमर्मानावान्न दुःस्वप्न्यं सुव ॥ अ० 10.37.4.

करना है¹ । सभी प्राणी सूर्य पर अवलम्बित हैं² । आकाश उन्हीं के द्वारा ठहरा हुआ है³ । उन्हें विश्व-कर्मा भी कहा गया है⁴ । अपनी महत्ता के कारण वे असूर्य पुरोहित हैं (असूर्यः पुरोहितः) । उदय के समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं के समक्ष मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें⁵ । उदय के समय उन्हें वृत्रघ्न इन्द्र के पास जाने के लिए कहा गया है, और जब उन्हें इन्द्र के साथ बुलाया गया है तब उन्हीं को वृत्रघ्न कहकर पुकारा गया है⁶ ।

सूर्य के विषय में कही गई एकमात्र गाथा का सार है कि इन्द्र ने उनका हनन किया⁷ और उनके चक्र को चुरा लिया⁸ । हो सकता है कि यह घटाओं के बीच सूर्य के घिर जाने का आलंकारिक वर्णन हो ।

अवेस्ता में भी हमारे अर्थात् सूर्य (=वैदिक स्वर जिससे सूर्य की निष्पत्ति हुई और जो ग्रीक helios से संबद्ध है) के शीघ्रगामी घोड़ों को अहुरमज़दा का नेत्र बताया गया है ।

सविता (§ 15)—

ऋग्वेद में सविता के निमित्त ग्यारह सकल और अनेक विकल सूक्त आये हैं और उनका नाम लगभग 170 बार उल्लिखित हुआ है । इनमें से आठ या नव सूक्त तो पारिवारिक मण्डलों में आये हैं, जबकि सूर्य के निमित्त कहे गये सूक्त तीन

1. ज्योत्स्नासूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 4.25.4.
पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 6.52.5.
2. सूर्यस्य चक्षुरजमेत्यावृतं तस्मिन्नापित्वा भुवनानि विश्वा ॥ ऋ० 1.164.14.
3. सूर्येणोत्तमिता द्यौः ॥ ऋ० 10.85.1.
4. येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
5. यद्यद्य सूर्यं ब्रवोऽनांगा उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्यम् ॥ ऋ० 7.60.1.
स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गां पुभिः स्तोमैर्भिरेत्येभिरेवैः ।
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनांगसो अर्यग्ने अग्र्ये च ॥ ऋ० 7.62.2.
6. वा प्र द्रव्यं परावतोऽर्वावतंश्च वृत्रहन् ॥ ऋ० 8.82.1.
तीव्रा सोमासु आ गंहि सुतासो मादयिष्णवः ॥ ऋ० 8.82.2.
वा त्वंशत्रवा गंहि न्युक्त्वानि च हूयसे ।
उपमे रोद्धने दिवः ॥ ऋ० 8.82.4.
7. संवर्गं यन्मववा सूर्यं जयन्त ॥ ऋ० 10.43.5.
8. मुषाय सूर्यं कवे चक्रकीशान् ओजसा ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्रोत वाधितेभ्यश्चक्रं कुल्पाय युध्यते ।
मुषाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.

को छोड़कर और सभी प्रथम और दशम मण्डल में हैं। सविता प्रधानरूप से एक हिरण्य देवता हैं; उनके सभी अवयवों तथा उपकरणों का वर्णन इसी विशेषण के द्वारा किया गया है। वे हिरण्याक्ष,¹ हिरण्य-हस्त², हिरण्य-जिह्व³ हैं। वे विशेषण खास तौर से उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे हिरण्य-बाहु⁴, पृथु-पाणि⁵ और सुपाणि⁶ हैं। वे मधु-जिह्व⁷ हैं और मुजिह्व⁸ भी हैं। एक बार उन्हें अयोहतु भी कहा गया है। वे हरिकेश (पीतकेश) भी हैं, जो अग्नि एवं इन्द्र का एक गुण है⁹। वे पीत-वर्ण की गाती मारते¹⁰ हैं। उनके पास स्वर्णिम रथ है, जिसकी फड़ें तक स्वर्णिम हैं¹¹। यह रथ वैसा ही विश्व-रूप¹² है जैसेकि वे स्वयं विश्व-रूप हैं¹³। उनके रथ को दो चमकीले घोड़े अथवा इन से अधिक बन्धु-वर्ण, श्वेत चरणों-वाले घोड़े खींचते हैं¹⁴।

ओजस् और विभूति प्रमुख रूप से सविता के गुण हैं और सुनहरी गति (हिरण्ययी अमति) केवल उन्हीं का गुण है¹⁵। इस विभूति को वे विश्व में बख्ते-

1. हिरण्याक्षः सविता देव जागान् । ऋ० 1.35.8.
2. हिरण्यपाणिः सविता विचरणिः । ऋ० 1.35.9.
हिरण्यहस्तो बभूवः सुनीयः । ऋ० 1.35.10.
3. हिरण्यजिह्वः सुविताय नम्यसे । ऋ० 6.71.3.
4. तदुप्य देवः सविता हिरण्यया बाहुर् बभूवस्तु सर्वनाय सुकृतः । ऋ० 6.71.1.
उद्-बभूव उपपन्नेन बाहुर् हिरण्यया सविता सुप्रतीका । ऋ० 6.71.5.
उद्-स्य बाहुर् शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो बन्ता बभूवन् । ऋ० 7.45.2.
5. प्र बाहुर्वा पृथुपाणिः सिसर्ति । ऋ० 2.38.2.
6. देवोऽनयससविता सुपाणिः । ऋ० 3.33.6.
7. बभूवोऽनुचक्रतो मन्द्रजिह्वः । ऋ० 6.71.4.
8. हिरण्यपाणिः सविता मुजिह्वः । ऋ० 3.54.11.
9. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयौ बभूवन् । ऋ० 10.139.1.
10. रिगर्हं द्राविं प्रति सुञ्चते कविः । ऋ० 4.53.2.
11. हिरण्ययेन सविता रथेन । ऋ० 1.35.2.
रथं हिरण्यप्रदगुं बभूवन्तः । ऋ० 1.35.5.
12. बभूवर्तुं कृगनैर्विश्वरूपम् । ऋ० 1.35.4.
13. विश्वां रूपाणि प्रति सुञ्चते कविः । ऋ० 5.81.2.
14. यदि शुभ्रान्यां यज्ञो हरिभ्यान् । ऋ० 1.35.3.
वि जताञ्ज्यावाः शीतिपादौ बभूवन् रथं हिरण्यप्रदगुं बभूवन्तः । ऋ० 1.35.5.
वा देवो यांनु सविता सुखोऽन्तरिक्षा बभूवन्तौ बभूवः । ऋ० 7.45.1.
15. तदुप्य देवः सविता यन्मान हिरण्ययाममतिं यामगिधेन् । ऋ० 7.38.1.

रते हैं। वे वायु-लोक, द्यु-लोक और पृथिवी, संसार एवं पृथिवी के क्षेत्रों और स्वर्ग के नाक को भासित करते हैं¹। वे अपनी सशक्त हिरण्मय बाहु को ऊपर उठाते हैं, जिसके द्वारा वे मानों सभी प्राणियों को आशीर्वाद देते एवं उन्हें उद्बुद्ध करते हैं। उनका यह हाथ पृथिवी के ओर-छोर तक फैल जाता है²। हाथ या बाहु का उठाना इनकी अपनी विशेषता है; क्योंकि अन्य देवों के कार्य की इसके साथ तुलना की गई है। उदाहरण के लिए—अग्नि के लिए कहा गया है कि वे अपना हाथ सविता की भांति उठाते हैं³। उपाएं अपना प्रकाश वैसे ही फैलाती हैं जैसे सविता अपना हाथ फैलाते हैं⁴; और बृहस्पति से अनुनय किया गया है कि वे स्तुति के सूक्तों को वैसे ही उभारे जैसे सविता अपने हाथों को उभारते हैं⁵। वे अपने हिरण्य-रथ में चलते हैं और ऊर्ध्व तथा अधो-मार्ग से सभी प्राणियों का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁶। वे अश्विनों के रथ को उपा के यहां आने के लिए उन्मत्ताते हैं⁷। वे उपा की पद्धति के पीछे-पीछे चमकते हैं⁸। सविता ने सूर्य-रश्मियों के द्वारा पार्थिव लोकों को माप

तदिन्द्रस्य सवितुर्नकिर्मे हिरण्ययीममति यामाशिध्रेत् । ऋ० 3.38.8.

1. के॒द॒र्नां सूर्यः कश्चि॑केन क॒त्मां द्यां रु॒दिम॑रस्या न॒तान् । ऋ० 1.35.7.
अ॒ष्टौ व्य॑ल्यत्ककु॒भं पृथि॑व्याः । ऋ० 1.35.8.
ज्योति॑र्विश्व॒स्मै भुव॑नाय कृ॒ण्वन् । आ॒ग्रा द्यावा॑पृथि॒वी अ॒न्तरि॑क्षं वि सूर्या॑ रुदिम॒-
भिश्चे॒र्कितानः॑ । ऋ० 4 14.2.
अ॒दा॒भ्यो भुव॑नानि प्र॒चाक॑णत् । ऋ० 4.53.4.
वि ना॒कम॑ल्यत्स॒विता वरे॑ण्यः । ऋ० 5.81.2.
2. प्र वा॒ह॒वा पृथु॑पाणिः सि॒संति॑ । ऋ० 2.38.2.
प्र वा॒ह् अ॒न्ताक् स॒विता सर्वा॑मनि निवे॒शय॑न्प्रसू॒यन्न॒क्तुभि॑र्जगत् । ऋ० 4.53.3.
प्रा॒क्षाग् वा॒ह् भुव॑नस्य प्र॒जाभ्यः॑ । ऋ० 4 53.4.
उ॒दुप्य॑ देवः स॒विता हि॑र॒ण्यया वा॒ह् अ॒न्यन् स॒वना॑य सु॒क्तुः । ऋ० 6.71.1.
उ॒द् अ॒या उप॑वृ॒क्तेव॑ वा॒ह् हि॑र॒ण्यया॑ स॒विता सु॒प्रती॑का । ऋ० 6.71.5.
उ॒दस्य॑ वा॒ह् शि॒थिरा बृ॒हन्ता॑ हि॒र॒ण्यया॑ दि॒वो अ॒न्ता॑ अन॒ष्टाम् । ऋ० 7.45.2.
3. उ॒द्य॒यमी॑ति स॒वि॒त॒व॒ वा॒ह् ॥ ऋ० 1.95.7.
4. व्य॒ञ्जते॑ दि॒वो अ॒न्त॑वृ॒क्तुन् वि॒शो न यु॒क्ता उ॒रसो॑ यतन्ते ।
सं ते गा॒वस्त॑म् आ व॑र्तयन्ति ज्योति॑र्यच्छन्ति स॒वित॑व॒ वा॒ह् ॥ ऋ० 7.79.2.
5. श्लो॒कं य॑स्य॒स॒वित॑व॒ वा॒ह् ॥ ऋ० 1.190.3.
6. हि॒र॒ण्यये॑न स॒विता रथे॑ना दे॒वो या॒ति भुव॑नानि प॒श्यन् ॥ ऋ० 1.35.2.
याति॑ दे॒वः प्र॒व॒ता या॒त्यु॒द॒ता ॥ ऋ० 1.35.3.
7. यु॒वोहि॑ पूर्वं स॒वि॒तोप॑सो रथ॑म॒नाय॑ चि॒त्रं घृ॒तद॑न्तमि॒र्यति॑ ॥ ऋ० 1.34.10.
8. वि ना॒कम॑ल्यत्स॒विता वरे॑ण्योऽनु॒ प्रया॑णम॒पसो॑ वि रा॒जति॑ ॥ ऋ० 5.81.2.

हाला है¹ । सूर्य-रश्मि विशेषण ऋग्वेद में एक ही बार प्रयुक्त हुआ है और वह हुआ है सविता के लिए:—“सूर्य-रश्मियों के साथ मिलमिलाते हुए हरिकेश सवितृ-देव अपना प्रकाश सततरूप से पूर्व की ओर से उदित करते हैं² । वे तीन बार पृथिवी के चारों ओर, तीन बार तीनों लोकों के चारों ओर और तीन बार स्वर्ग के तीनों ज्योतिष्मान् लोकों के चारों ओर व्यापे हुए हैं³ । उनके अन्तरिक्षस्थ सनातन पथ धूलि-रहित हैं और साथ ही मुगम हैं । उपासकों की रक्षा के लिए सविता की उन पथों पर भी प्रार्थना की जाती है⁴ । उनसे मांगा गया है कि वे प्रेतात्माओं को उस पद पर ले जायें जहां चारु-कर्मा निवास करते हैं⁵ । वे देव-ताओं को अमरत्व तथा मनुष्यों को लम्बी आयु प्रदान करते हैं⁶ । ऋभुओं को भी अमरत्व वे ही देते हैं, जो ऋभु अपने कर्मों की गरिमा से उनके घर में जा पहुंचे हैं⁷ । सूर्य की भांति सविता से भी प्रार्थना की गई है कि वे दुःस्वप्नों को दूर करें⁸ और मनुष्यों को निष्पाप बनावें⁹ । वे दृष्टात्माओं तथा यातुवानों को दूर भगाते हैं¹⁰ ।

अनेक दूसरे देवताओं की भांति सविता को भी असुर कहा गया है¹¹ । वे स्थिर विधानों का अनुपालन करते हैं¹² । जल और वायु उनके व्रतों के अनुसार

1. यः पार्थिवानि विमुमे स एतशः ॥ ऋ० 5.81.3.
उत यांसि सवितृस्त्रीणि रोचुनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 5.81.4.
2. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तादसविता ज्योतिरुदयौ अजस्रम् ॥ ऋ० 10.139.1.
3. त्रिरुत्तरिक्षं सविता महिभुना त्री रजांसि परिभृस्त्रीणि रोचुना ॥ ऋ० 4.53.5.
4. ये ते पन्थाः सवितः पूर्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे ।
तेभिर्नो ब्रुय पृथिभिः सुगेभी रक्षा च नो अर्धे च ब्रूहि देव ॥ ऋ० 1.35.11.
5. यत्रासने सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधानु ॥ ऋ० 10.17.4.
6. देवेभ्यो हि प्रथमं मुजिथेभ्योऽमृतत्वं सुवसि भागमुत्तमम् ।
आदिदामानं सवितुर्यैरुपे ऽनुत्तीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ऋ० 4.54.2.
7. सौर्वन्वानाश्चरितस्य भुमनागच्छन् सवितुर्दामायौ गृहम् ॥ ऋ० 1.110.2.
तत्सविता वोऽमृतत्वमामुवदन्नोद्यं यच्छुब्रयन्त एतन् ॥ ऋ० 1.110.3.
8. ब्रुया नो देव सवितः प्रजावन्तावीः नौभगम् । परा दुःष्वप्यं सुव ॥ ऋ० 5.82.4.
9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागमः ॥ ऋ० 4.54.3.
10. अपमेयन् रश्मयो यातुधानानस्योद् देवः प्रति द्रोपं गुणानः ॥ ऋ० 1.35.10.
जम्भयन्तोऽहिं वृकं रजांसि सनेयुस्त्वद् युयवर्जमावाः ॥ ऋ० 7.37.7.
11. तद्देवस्य सवितुर्वयि महद् वृणीमहे अमरस्य प्रचेतसः ॥ ऋ० 4.53.1.
12. व्रतानि देवः सवितामि रक्षते ॥ ऋ० 4.53.4.
देव इव सविता मयधर्मा ॥ ऋ० 10.34.8.

चलते हैं¹। वे जलों के नेता हैं और उनकी प्रेरणा से सलिल विस्तृत होकर प्रवाहित होते हैं²। अन्य देवता उनके नेतृत्व का अनुगमन करते हैं³। कोई भी प्राणी, यहां तक कि इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन् और रुद्र भी उनके विशद व्रत और प्रिय स्वराज्य का उल्लङ्घन नहीं कर सकता⁴। उनका यशोगान वसुगण, अदिति, वरुण, मित्र और अर्यमन् करते हैं⁵। पूषन् और सूर्य की भांति सविता चर और अचर के स्वामी हैं⁶। वे सभी वननीय वस्तुओं के स्वामी हैं और स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी से अपना आशीर्वाद पठाते हैं⁷। दो बार उन्हें दम्भनस् भी कहा गया है⁸। गेप स्थानों पर इस विगेपण का प्रयोग केवल अग्नि ही तक सीमित रहा है। कुछ अन्य देवताओं की भांति सविता आकाश के धर्ता हैं⁹। वे संपूर्ण संसार के धरुण हैं¹⁰। सविता ने यन्त्रों से पृथिवी को स्थिर कर रखा है और स्तम्भहीन शून्य में आकाश को टांग रखा है¹¹।

सविता को कम-से-कम एक बार तो 'अपां नपात्' भी कहा गया है¹²। इतर

देव इव सविता सत्यधर्मा ॥ ऋ० 10.139.3.

1. आपश्चिदस्य व्रत आ निर्मृग्या भयं त्रिव्रतानां रमते परिजम् ॥ ऋ० 2.38.2.
2. देवांसनयन्सविता सुपाणिस्तस्य ध्यं प्रसवे याम उर्वीः ॥ ऋ० 3.33.6.
देवांसनयत्सविता । सुपाणिः कल्याणपाणिः । ...तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ नि० 2.26.
3. यस्य प्रयाणमन्त्रन्य इद् युयुदंवा देवस्य महिमान्मोर्जसा ॥ ऋ० 5.81.3.
4. वनानि विम्वो नर्करस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्भिनन्ति ॥ ऋ० 2.38.7.
न यस्वेन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमयुमा न भिनन्ति रुद्रः ॥ ऋ० 2.38.9.
अस्य हि स्वयंगत्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम् । न भिनन्ति स्वराज्यम् ॥ ऋ० 5.82.2.
5. अपि ध्रुवः सविता देवो अस्तु यमा चिद् विश्वे वसवो गुणान्ति ॥ ऋ० 7.38.3.
अभि यं देव्यदितिर्गुणान्ति सवं देवस्य सवितुर्गुणाणा ।
अभि सुत्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासौ अर्यमा सुजोषाः ॥ ऋ० 7.38.4.
6. जगतः स्यात्तुभयस्य यो वग्नी ॥ ऋ० 4.53.6.
7. अभि त्वा देव सवितुरीरानं वार्याणाम् ॥ ऋ० 1.24.3.
सुसम्यं तद् द्विवो अद्भ्यः पृथिव्यास्त्वया वृत्तं काम्यं राष्ट्रं वा गां ॥ ऋ० 2.38.11.
8. देवो नो अत्र सविता दम्भनाः ॥ ऋ० 1.123.3.
उदु प्य देवः सविता दम्भनाः ॥ ऋ० 6.71.4.
9. द्विवो धर्ता सुवन्स्य प्रजापतिः ॥ ऋ० 4.53.2.
धर्ता द्विवः सविता विश्ववारः ॥ ऋ० 10.149.4.
10. न प्रमियं सविनुदैव्यस्य तद् यथा विश्वं सुवन् धारयिष्यति ॥ ऋ० 4.51.4.
11. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरुणादस्क्मने सविता यामर्दहत् ॥ ऋ० 10.149.1.
12. अपां नपात्तमवसे सविता रसुपं स्तुहि ॥ ऋ० 1.22.6.

स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है। संभवतः इसका प्रयोग इस मन्त्र¹ में भी उन्हीं के लिए हुआ है। यास्क² एक मन्त्र की व्याख्या में कहते हैं कि सविता यहां मध्यम या अन्तरिक्ष लोक के देवता हैं; क्योंकि वे वर्षा के निमित्त कारण हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि सूर्य (आदित्य जो द्युलोक में है) को भी सविता कहा गया है। संभवतः इस विशेषण के कारण, और क्योंकि सविता के पथ को एक बार अन्तरिक्ष में दिखाया गया है³, इसलिए सविता को निघण्डु में द्यु-स्थानीय एवं अन्तरिक्ष-स्थानीय दोनों ही प्रकार के देवताओं में गिना गया है। सविता को एक बार विश्व का प्रजापति भी कहा गया है⁴। शतपथ ब्राह्मण⁵ में मनुष्यों के विषय में आता है कि वे सविता का ताद्रूप्य प्रजापति से करते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण⁶ कहता है कि प्रजापति ने सविता होकर प्राणियों की सृष्टि की। केवल सविता ही जीवन-प्राण-शक्ति हैं और अपनी गति से (यामभिः) वे ही पूषन् बन जाते हैं⁷। उन्हीं की संजीवनी शक्ति में पूषन् गमन करते हैं और समस्त जीवों का उनके संरक्षक की भांति सर्वक्षण करते हैं⁸। दो मन्त्रों में पूषन् और सविता को परस्पर संबद्ध माना गया है⁹। प्रथम मन्त्र में सभी जीवों का निरीक्षण करनेवाले पूषन् से उनकी अनुकंपा के लिए प्रार्थना की गई है और दूसरे में सविता से प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों की, जोकि उनकी वरेण्य ज्योति का ध्यान करते हैं, धी या प्रज्ञा को प्रेरित करें। दूसरा प्रसिद्ध सावित्री मन्त्र है जिसके द्वारा उत्तरकाल में वेदाध्ययन के आरम्भ में सविता का आह्वान किया जाता था। सविता के विषय में यह भी आता है कि वे अपने विवानों द्वारा मित्र बन जाते हैं¹⁰। सविता का ताद्रूप्य

1. सर्पा नपास्तविता तस्य वेद ॥ ऋ० 10.149.2.
2. सविता यन्त्रैः पृथिवीनरमयद्रुनारम्भगेऽन्तरिक्षे सविता चामर्दहत् । अश्वमिवाधुक्षद्-
धुनिमन्तरिक्षे मेघम् । कमन्मं मप्यमादेवमवक्ष्यत् । सादित्योऽपि सवितोच्यते ।
नि० 10.32.
3. ये ते पन्थाः सविनः पूष्यासोऽरेणवः सुकृन्ता अन्तरिक्षे । ऋ० 1.35.11.
4. द्वित्रो धृता भुवंतस्य प्रजापतिः । ऋ० 4.53.2.
5. यो होव सविता स प्रजापतिः । श० ब्रा० 12.3.5.1.
6. प्रजापतिः भूत्वा प्रजा जसृजत । तै० ब्रा० 1.6.4.1.
7. उतोशिषे प्रसुवस्त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः । ऋ० 5.81.5.
8. तस्यै पूषा प्रभवे यांति विद्वान्स्यपश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः । ऋ० 10.139.1.
9. यो विश्वामि विपश्यंति भुवंता सं च पश्यंति ।
स नः पूषाविता भुवंद् ॥ ऋ० 3.62.9.
तत्संविनुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ऋ० 3.62.10.
10. उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः । ऋ० 5.51.4.

कभी-कभी भग के साथ भी दिखाया गया है; किन्तु उन स्थलों पर नहीं जहाँ कि 'भग' सविता का विशेषण बनकर आया है¹। भग (जो संपदा के स्रोत हैं) का नाम अनेक बार सविता के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक पद 'सविता भग' या 'भग-सविता' संपन्न हो जाता है। अन्य संहिताओं में सविता को मित्र, पूषन् और भग से पृथक् रखा गया है। अनेक मन्त्रों में सूर्य और सविता अविविक्त ढंग से एक ही देवता बनकर आते हैं। इस प्रकार एक कवि कहता है:—“सविता देव ने अपनी ज्योति को ऊँचा उभारा है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोक को प्रकाशित किया है; सूर्य प्रखरता के साथ चमकते हुए द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष को अपनी किरणों से आपूरित कर रहे हैं²। एक और सूक्त³ के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ मन्त्र में सूर्य का वर्णन उन्हीं पदों के द्वारा हुआ है (उदा० प्रसवितृ) जो प्रायः सविता के लिए प्रयुक्त होते हैं, और तृतीय मन्त्र में तो सविता को साक्र तीर से सूर्य का तद्रूप कहा गया है। अन्य सूक्तों में भी दोनों देवताओं को पृथक् करके देखना कठिन हो गया है⁴। निम्न-लिखित समान मन्त्रों में सविता को सूर्य से पृथक्

1. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नो प्रचोदयात् ॥ ऋ० 5.82.1.
स हि रवानी द्युष्ट्यं सुवाति सविता भर्गः । ऋ० 5.82.3.
उदुग्य देवः सविता ययाम हिरण्ययामुमति चामर्गिधेव ।
नूनं भगो हव्यो मानुषेभिः ॥ ऋ० 7.38.1.
अनु तक्षो जात्यर्तिर्मतोष्टु रवं देवस्य सवितुरियानः ।
भर्गमुग्रोऽवमे जोहवीति भगमनुग्रो अर्ध याति रवं ॥ ऋ० 7.38.6.
2. रुषं केतुं सविता देवो संश्रेज्योतिर्विश्वं सुवनाय कृषवद् ।
भाप्रा चावापृथिवी सन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिनिश्चोक्तवानः ॥ ऋ० 4.14.2.
3. उद्वेति सुनगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मारुपाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
उद्वेति प्रसवीता जनानाम् ॥ ऋ० 7.63.2.
दिवो रुक्म उरुचक्षा उद्वेति दूरे अयस्तरणिभ्राजमानः ।
नूनं जनाः सूर्येण प्रसृताः ॥ ऋ० 7.63.4.
4. सूर्यो नो दिवस्मातु वातो सन्तरिक्षाद् ।
अग्निर्नः पार्थिव्यः ॥ ऋ० 10.158.1-4
जोषां सवितुर्यस्य ते हरः शनं सुवां अर्हति ।
पाहि नो द्युतुतः पर्वन्त्याः ॥
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न ह्यन पर्वतः ।
चक्षुर्नाना दधातु नः ॥
चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विद्व्यं तन्म्यः । सं चेदं वि च पश्यमे ॥

रखा गया है। सविता द्युलोक और पृथिवी दोनों के मध्य से चलते हैं, वे रोगों को दूर भगाते और सूर्य को प्रेरित करते¹ हैं। सविता मनुष्यों को सूर्य के समक्ष निष्पाप घोषित करते हैं²। वे सूर्य की किरणों के साथ सम्मिलित होते हैं³ अथवा वे सूर्य की किरणों से चमकते हैं⁴। मित्र, अर्यमा और भग के साथ सविता से प्रार्थना की गई है कि वे सूर्योदय के समय उपासकों को प्रचोदित करें⁵।

यास्क⁶ के अनुसार सविता का काल अन्धकार की निवृत्ति होने के उपरान्त आता है। ऋग्वेद के⁷ मन्त्र 5.81.4 की टीका में सायण कहते हैं कि उदय के पूर्व सूर्य को सविता और उदय से अस्त तक उसे सूर्य कहते हैं। साथ ही सविता के लिए कभी-कभी यह भी कहा है कि वे मनुवर्ग को सोने के लिए प्रेरित करते हैं⁸। फलतः उनका संबन्ध प्रातःकाल एवं सायंकाल दोनों के साथ होना चाहिए। वस्तुतः एक सूक्त में उनकी स्तुति अस्तंगामी सूर्य के रूप में की गई है⁹। इस बात के अनेक संकेत हैं कि सविता के निमित्त कहे गये सूक्तों का संबन्ध प्रातःकालीन अथवा

ह्यमिन्द्रमिन्द्रं प्रथमं स्वन्तये ह्यमिन्द्रमिन्द्रावर्हणाविहवसे।

ह्यमिन्द्रं रात्रौ जगतो निवेशनीं ह्यमिन्द्रं देवं सवितारमूतये ॥ ऋ० 1.35.1-11.

उवा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उद्यन्तसूर्य उर्विया ज्योतिरश्नेतु।

देशे नो अत्र सविता न्वर्यं प्राप्तावीद् द्विप्य चतुष्पदित्यै ॥ ऋ० 1.124.1.

1. हिरण्यपाणिः सविता विचर्यगिरुभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते।

अपामात्रां चार्धने वेति सूर्यम्..... ॥ ऋ० 1.35.9.

2. देवो नो अत्र सविता दमृता अनांसो वोचति सूर्याय ॥ ऋ० 1.123.3.

3. उत गांसि सवितुर्गोणि रोचनोत सूर्यस्य रुदिमभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 5.81.4.

4. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयौ अजन्तम् ॥ ऋ० 10.139.1.

वा सूर्यादभरन् घर्ममेते ॥ ऋ० 10.181.3.

अब्रौध्यमिर्गम उद्रेति सूर्यो व्युष्पाश्चन्द्रा महावो लक्षिया ॥ ऋ० 1.157.1.

शं तः सूर्य उरुचक्षा उद्रेतु ॥ ऋ० 7.35.8.

शं नो देवः सविता त्रायमाणः ॥ ऋ० 7.35.10.

5. यद्य सूर उदितेऽनांसा मित्रो बर्युमा।

सुवार्ति सविता भगः ॥ ऋ० 7.66.4.

6. सविता व्याख्यातः। तस्य कालो यदा चौरपहततमत्काकीर्णरश्मिर्भवति ॥ नि० 12.12.

7. उदयान् पूर्वभावी सविता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति ॥ ऋ० 5.81.4. (सायण)

8. बृहत्सुन्नः प्रसन्नीता निवेशनः ॥ ऋ० 4.53.6.

निवेशयञ्च प्रसुवञ्च भूर्म ॥ ऋ० 7.45.1.

9. उदु प्य देवः सविता स्वायं शश्वत्तमं तदृपा वहिरस्थात्।

नुनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नमयाम्बजद्गीतिर्होत्रं स्वत्तो ॥ ऋ० 2.38.1. भाद्रि

सायंकालीन यज्ञ के साथ है। वे सभी द्विपदों और चतुष्पदों को सुलाते और जागृत करते हैं¹। वे अपने अश्वों को उन्मुक्त कर देते और पथिकों को आराम देते हैं; उनके आदेश से रात्रि आती है, वुननेवाली स्त्री अपने घागों को बटोर लेती है और कुशल मनुष्य अपने अकृत कार्य को अबूरा छोड़ देते हैं²। उत्तरकाल में पश्चिम दिशा को उनकी अपनी समझा जाने लगा³, जैसेकि पूर्व दिशा को अग्नि की और दक्षिण दिशा को सोम की समझा जाता था।

सविता नाम की बनावट से भलकता है कि हो न हो यह नाम भारत की अपनी निज संपत्ति है। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि √सू धातु का, जिससे कि सविता शब्द बना है, इस शब्द के साथ लगातार प्रयोग हुआ है और वह भी एक ऐसे ढंग से जोकि ऋग्वेद की अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवता के संबन्ध में किसी और ही धातु ने की गई है। साथ ही सविता के संबन्ध में न केवल √सू धातु का, अपितु इससे निष्पन्न अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसेकि प्रसवितृ और प्रसव। बार-बार आनेवाले इन एक-धातुज प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि इस धातु का अर्थ 'प्रेरित करना', 'उद्बुद्ध करना', 'प्रबोधित करना' रहता आया है। इस विशिष्ट प्रयोग के कुछेक उदाहरण यहां दिये जाते हैं—'सवितृ देव ने प्रत्येक चर वस्तु को उद्बुद्ध किया है' (प्रसवीता)⁴। 'उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है' (प्रसवस्य)⁵। 'सविता ने वह अमरत्व तुम्हारे लिए आविर्भूत किया' (आनुवत्)⁶। 'सवितृ देव हमें उद्बुद्ध करने के लिए उदित हुए हैं' (सवाय)⁷। 'सविता प्रतिदिन तीन द्वार आकाश से वरदान भेजते हैं' (सोपवीति)⁸। 'हे सविता, हमें निष्पाप बनाओ' (सुवतात्)⁹। 'सविता

1. यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेर्गने प्रबुधे चाग्निं भूमनः । ऋ० 6.71.2.
2. ऋगुभिश्चिद् यान् वि सुचाति नूनमरारमुदत्तमानं चिदेतोः ।
ब्रह्मर्षेणां चिन्मयीं अविग्यामनुव्रतं संविनुमोक्षयागात् ॥ ऋ० 2.38.3.
पुनः समन्वयं धितुं वयन्ती मध्या कर्तुम्येषाच्छक्नु धीरः । ऋ० 2.38.4.
3. प्रतीचीमेव दिशम् । सवित्रा प्राज्ञानक्षेपं वै सविता य एष तपति
तस्मादेष प्रत्युद्धेति प्रतीचीं ह्येतान् दिशो प्राज्ञानन् प्रतीचीं
हेतुस्य दिक् ॥ शत० ब्रा० 3.2.3.18.
4. प्रासावीद् देवः सविता जगन् पृथक् । ऋ० 1.157.1.
5. उवेर्गिणि प्रसवस्य त्वमेक हत् । ऋ० 5.81.5.
6. तत्सविता वोऽनृतन्वमा सुवन् । ऋ० 1.110.3.
7. उद्बु प्य देवः सविता मुवायं यश्चतुर्न तदेषा वहिरस्थान् । ऋ० 2.38.1.
8. त्रिरा दिवः सविता सोपवीति । ऋ० 3.56.7.
9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो ब्रह्मं सुवतादनांगसः । ऋ० 4.54.3.

के प्रभाव से (सवे) अदिति के प्रति निष्पाप होते हुए हम सब इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें¹ । 'तू दुःस्वप्न को दूर कर (परा सुव), सब कठिनाइयों को दूर कर, और भद्र वस्तुओं को हमें दे' (आसुव) । 'सविता ! हमारे अस्वास्थ्य को दूर करो' (अप सावि-पत्)² । इसी धातु का प्रयोग करके सविता से प्रार्थना की गई है कि वे धन का दान करें³ । स्पष्ट है कि √सू धातु का यह प्रयोग प्रायः सविता के लिए ही हुआ है । किंतु दो या तीन बार इस धातु का प्रयोग सूर्य के संबन्ध में भी हुआ है⁴ । उषा, वरुण, आदित्यगण, मित्र और सविता से युक्त अर्यमा के संबन्ध में भी इस धातु का प्रयोग मिलता है । इस प्रयोग की बहुलता के कारण ही यास्क सविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं—'सर्वस्य प्रसविता'⁵ ।

सब प्रयोगों में से लगभग आधों में यह नाम 'देव' शब्द के साथ आता है । इससे झलकता है कि यह अब भी एक प्रकार का विशेषण ही था । सविता का अर्थ है—'प्रेरित करनेवाला देवता' । कुछ भी हो दो मन्त्रों में यह त्वष्टा का विशेषण बनकर भी आता है⁶ । यहां 'देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः' शब्दों को आमने-सामने रखने से एवं उन्हें देव शब्द के साथ संबद्ध करने से ज्ञात होता है कि सविता इस मन्त्र में त्वष्टा के तद्रूप हैं ।

उक्त बातों से यह परिणाम निकलता है कि सविता मूलतः भारतीय देव हैं । यह प्रारम्भ में सूर्य का एक विशेषणमात्र था, ऐसे सूर्य का, जो कि विश्व में जीवन और गति के महान् प्रेरक हैं और जो गति के रूप में संपूर्ण संसार की सभी गतियों में प्रमुख हैं । किंतु सूर्य से पृथक् पड़कर सविता उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म देवता बन गया । वैदिक कवियों की दृष्टि में सविता सूर्य की दिव्य शक्ति के मानवीय रूप हैं, जबकि सूर्यदेव एक अधिक स्थूल देवता हैं । सूर्य देव का नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्द के तद्रूप है । इसी कारण सूर्य की कल्पना में सौर-शरीर का भाव बराबर बना रहता है⁷ ।

ओल्डेनबेर्ग इस विकास-क्रम को न मानते हुए कहते हैं कि सविता प्रेरक-

1. अनांगस्तो अदितये देवस्य सवितुः सुवे । विश्वा वामार्नि धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6.
2. वामभुव सवितुर्वामसु श्वो द्विवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः ॥ ऋ० 6.71.6.
3. अपार्मार्वां सविता साविप्रुन्न्यक् । ऋ० 10.100.8.
4. उद्वेति प्रसवीता जनां नु महान् केनुरण्वः सूर्यस्य । ऋ० 7.63.2.
ननु जनाः सूर्येण प्रसृताः । ऋ० 7.63.4.
5. सविता सर्वस्य प्रसविता । निरुक्त 10.31.
6. देवस्त्वष्टां सविता विश्वरूपः । ऋ० 3.55.19., 10.10.5.
7. अपार्मार्वां वार्धते वेति सूर्यम् । ऋ० 1.35.9.
उषा उच्छन्ती समिधाने वृषा उचन्सूर्यं उर्विया ज्योतिरध्रेव । ऋ० 1.124.1.

शक्ति के प्रतिरूप है और सविता की कल्पना में सूर्य, या उनके पक्ष-विशेष-संबन्धी विचार वाद में जोड़े गये हैं।

पूषन् (§ 16)—

ऋग्वेद में पूषन् के नाम का उल्लेख लगभग 120 बार हुआ है और उनके निमित्त आठ सूक्त कहे गये हैं—पांच छठे मण्डल में, दो प्रथम में और एक दशम मण्डल में। एक सूक्त में इन्द्र के साथ और एक अन्य सूक्त में सोम के साथ उनकी देवता-युग्म के रूप में भी स्तुति हुई है। इस प्रकार सांख्यिकी के अनुसार उनका स्थान विष्णु से कुछ ऊंचा ही ठहरता है। वैदिक काल के परवर्ती भाग में और उत्तर-वैदिक काल में उनका नामोल्लेख क्रमशः कम होता चला गया है। उनका व्यक्तित्व अस्पष्ट और उनकी मानवीय आकार-संबन्धी विशेषताएं अल्प हैं। जब उनसे प्रार्थना की गई है कि 'हे पूषन् ! दुष्टों के अंगारे को कुचल डालो' तब उनके पैर का उल्लेख किया गया है। उनके दाहिने हाथ का भी उल्लेख मिलता है¹। रुद्र की भांति उनके भी घुंघराले बाल हैं² और दाढ़ी है³। उनके हाथ में सुनहरा बर्छा (बाशी) है⁴ और वे नोकदार (हालियों जैसी) आर और अष्ट्रा (अंकुश) अपने पास रखते हैं⁵। उनके रथ के चक्र, कोश और आसन का उल्लेख मिलता है⁶ और उन्हें सर्वोत्तम सारथि माना गया है⁷। वकरे (अजाश्व) उनके रथ को खींचते हैं⁸। वे करम्भ खाते हैं। संभवतः इसी कारण उन्हें दन्तहीन कहा गया है⁹।

1. परि' पूषा पुरस्तादस्तीं दधातु दक्षिणम् । ऋ० 6.54.10.
2. रथीतमं कपर्दिनमीशानं राधसो मूहः । ऋ० 6.55.2.
3. म श्मश्रु हयतो दधोद् वि वृथा यो अर्धाम्यः । ऋ० 10.26.7.
4. हिरण्यवाशीमत्तम । ऋ० 1.42.6.
5. या ते अष्ट्रा गोर्जोपद्राघृणे पशुसार्धनी ॥ ऋ० 6.53.9.
परि' तृन्धि पणीनामारया हर्दया कवे ॥ ऋ० 6.53.5.
वि पूषन्नारया तुद ॥ ऋ० 6.53.6.
यां पूषन्नाचोर्दनीमारां विभर्व्याघृणे ॥ ऋ० 6.53.8.
अजाश्वः पशुपा वार्जपस्थः । ऋ० 6.58.2.
6. पूज्यश्चक्रं न रिव्यति न कोशोऽव पद्यते । नो अस्य व्ययते पुत्रिः । ऋ० 6.54.3.
7. उत घा स रथीतमः । ऋ० 6.56.2. न्धैरयद् रथीतमः । ऋ० 6.56.3.
8. अस्या ऊ पु ण उर्प सानथे भुवोऽहेळमानो ररिवां अजाश्व श्रवम्यन्तामजाश्व ॥
ऋ० 1.138.4.
9. तत्प्रा प्राण तस्य दतो निर्जघान तथेदूनं तद्राम तस्मादहुरदन्तकः पृथेति ।
शत० ब्रा० 1.7.4.7.

पूषन् सभी जीवों को एक-साथ साफ़-साफ़ देख लेते हैं¹। ऐसा एक बार अग्नि के लिए भी कहा गया है²। वे चर और अचर सभी वस्तुओं की आत्मा हैं। लगभग यही शब्द सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं³। वे अपनी माता का ध्यान करते और अपनी बहन से प्रेम करते हैं⁴। ऐसे ही शब्द अग्नि के बारे में कहे गये हैं। देवताओं ने प्रेम-विह्वल पूषा को सूर्या के साथ व्याहा⁵। संभवतः सूर्या का पति होने के नाते ही पूषन् देव विवाह-सूक्त में विवाह-उत्सव के साथ संबद्ध हैं⁶। वहां उनसे अनुरोध किया गया है कि वे दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जायें और उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावे। एक अन्य मन्त्र में⁷ उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों को कुमारियां प्रदान करें। अपनी अन्तरिक्षस्थ जल में चलनेवाली स्वर्णिम नावों में बैठकर वे प्रेम के वशीभूत हो सूर्या के संदेश-वाहक बनते हैं⁸। वे संसार का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁹ और अपना आवास द्युलोक को बनाते हैं¹⁰। वे एक संरक्षक हैं जो सविता के आदेश पर चलते हैं और सभी प्राणियों को जानते एवं उन्हें देखते हैं। उनकी स्तुति के एक सूक्त में पूषन् को रथीतम कहा गया है; उन्होंने सूर्य के स्वर्णिम चक्र को नीचे की ओर चलाया है,¹¹ किंतु यहां संवन्ध कुछ अस्पष्ट-सा है¹²। पूषन् के लिए आधृणि विशेषण अनेक बार आया है। एक बार उन्हें अगोहा भी कहा है—‘दुःख के अयोग्य’; यह विशेषण सविता के लिए विशेष रूप से आता है।

पूषन् का जन्म पथों में सुदूरतम पथ पर हुआ है—द्युलोक और पृथिवी

1. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।
स नः पूषाविता भुवन् । ऋ० 3.62.9.
2. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
3. सूर्यं ज्ञात्वा जगत्स्तुत्युषश्च । ऋ० 1.115.1.
4. मातुर्दिधिपुमं व्रतं स्वसुनुतः शृणोतु नः । ऋ० 6.55.5.
5. यं देवासो अर्ददुः सूर्यायै कामेन कृतं त्वत्सं स्वर्बन् । ऋ० 6.58.4.
6. पूषा त्वेतो नयन् हस्तगृह्य । ऋ० 10.85.26.
तां पूषज् छिवत्तमामेयस्व । ऋ० 10.85.37.
7. अविता नो अज्ञातः पूषा यामनियामनि । ऋ० 9.67.10.
8. यास्तं पृषन्नावो अन्तः संमुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति ।
ताभिर्यासि दृष्ट्या सूर्यस्य कामेन कृतं श्रवं हृच्छमानः ॥ ऋ० 6.58.3.
9. विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति । ऋ० 2.40.5.
10. दिग्यन्यः सदनं चक्र उच्चा । ऋ० 2.40.4.
11. सूरश्चक्रं हिरण्यवन् । न्यैरयद् रथीतमः ॥ ऋ० 6.56.3.
12. सादित्योऽपि गौरुच्यते । दृतादः पंरुषे गावि पर्ववति भास्वतीत्यौपमन्यवः ॥ निरुक्त 2.6.

के सुदूर पथ पर । वे अपने दोनों प्रिय निवास-स्थानों पर जाकर लौटते हैं और उन्हें जानते हैं¹ । अपने इस परिज्ञान के सहारे ही वे मृतकों को पितरों के सुदूर पथ पर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसेकि अग्नि और सविता उन्हें सुकर्म करने-वालों के पास ले जाते हैं । और जहां स्वयं पूषन् तथा देवगण निवास करते हैं, पूषा अपने उपासकों को वहां सुरक्षापूर्वक रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं² । अथर्व-वेद के अनुसार भी पूषन् सुकर्म करनेवालों को देवताओं के सुन्दर लोक में ले जाते हैं³ । जैसे पूषन् मर्त्यवर्ग को वैसे ही उनका वक्ररा यज्ञ के अश्व को मार्ग दिखाता है⁴ । संभवतः पूषन् के इस पथपरिज्ञान ही के आधार पर यह धारणा बनी है कि उनके रथ को अच्युत-पद वक्ररा खींचता है । पथों के ज्ञाता होने के कारण पूषन् राजमार्गों के संरक्षक हैं । पथों से खतरों, भेड़ियों और डाकुओं को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है⁵ । इस कारण उन्हें 'विमुचो नपात्' (मुक्ति के पुत्र) कहा गया है । यही विशेषण उनके लिए एक अन्य मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है⁶ और दो बार उन्हें विमोचन भी कहा गया है⁷ । चूंकि वे विमोचन एवं विमुचो नपात् हैं, इस-

1. प्रपथे पयामजनिष्ट पूषा प्रपथे द्विवः प्रपथे श्रुधिव्याः ।
उमे क्षमि प्रियतमे सुधस्थे वा च परां च चरति प्रज्ञानन् ॥ ऋ० 10.17.6.

2. पूषा त्वेतद्व्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुर्वनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविद्विष्येभ्यः ॥ ऋ० 10.17.3.
आयुर्विषायुः परि पालति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रासते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अमयतमेन नेपत् ।
स्वस्तिदा आर्षणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रज्ञानन् ॥ ऋ० 10.17.5.

3. पूषा मा धात्सुकृतस्य लोके । अथ० 16.9.2:
पूषा त्वेतद्व्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुर्वनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविद्विष्येभ्यः ॥ ऋ० 18.2.54.

4. एष द्यामः पुरो अश्वेन वाजिना पूणो भागो नीयते विश्वदेव्यः । ऋ० 1.162.3.
अत्रा पूणः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः । ऋ० 1.162.4.

5. सं पूषन्नध्वनस्तिर व्येहो विमुचो नपात् । ऋ० 1.42.1.
यो नः पूषन्धो वृको दुःश्रोत्रे आदिदेवति । अप स्म तं पथो जहि ॥ ऋ० 1.42.2.
अप त्वं परिपन्थिनं सुयीवाणं हुरश्चितम् । दूरमधि सुतेरज ॥ ऋ० 1.42.3.

6. एहि वां विमुचो नपात् । ऋ० 6.55.1.

7. प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरुवमुम् ।
स अक्र शिख पुरुहूत नो धिया नृजं राये विमोचन ॥ ऋ० 8.4.15.
संनः शिनीहि भूरिजोस्तिव क्षुरं रास्त्रं रायो विमोचन । ऋ० 8.4.16.

लिए उनसे पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई है¹। गन्धर्वाओं को तितर-बितर करने के लिए, रास्तों को वाजसाति की ओर ले चलने के लिए², गन्धर्वाओं को हटाने के लिए, रास्तों को शिव बनाने के लिए, और अच्छे चरागाह तक ले चलने के लिए पूषन् से प्रार्थना की गई है³। रास्ते में विनाश से रक्षा तथा शुभ पथ दिखाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। वे प्रत्येक पथ के संरक्षक⁵ और प्रत्येक पथ के स्वामी हैं⁶। वे पथ-प्रदर्शक हैं (प्रपथ्य)⁷। अतः जो भी कोई यात्रा करता है, वह पूषन् को हविष् प्रदान करता है और ऋग्वेद के सूक्त 6.53 का उच्चारण करता है। और जो कोई भी रास्ते से भटक जाता है, वह पूषन् की शरण जाता है⁸। इसके अतिरिक्त विभिन्न देवों के लिए दिये गये साय-प्रातःकालीन हविष् में से पथस्पति पूषन् का भाग गृह के द्वार पर रत्न दिया जाता है⁹।

पथिज होने के कारण पूषन् गुप्त वन को प्रकट करते और उसे सुलभ बनाते हैं¹⁰। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने गुह्य स्थान में छिपे हुए राजा (संभवतः सोम) को खोज निकाला; और उनसे मांग की गई है कि वे उसे खोये हुए पशु की भांति ले आवें¹¹। इस प्रकार सूत्रों में किसी खोई वस्तु के प्राप्त होने पर पूषन् के लिए यज्ञ करने का विधान आता है¹²। पूषन् की एक और विशेषता¹³ यह है कि

1. वि वे मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति ऋग्नि पूषन्पुरितानि मृक्ष । अयं 6.112.3.
2. वि पयो वाजसातये चितुहि वि नृषो जहि । ऋ० 6.53.4.
3. अर्वि नः सुश्रतां नय सुगा नः सुपयां कृणु । पूर्णद्विह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.7.
अभि सुयवसे नष्ट न नवज्जारो अध्वने । पूर्णद्विह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.8.
4. पूषन् तव व्रते वयं न रिप्येम कदाचन । ऋ० 6.54.9.
पुनर्नः सोमस्तुभ्यं ददातु पुनः पूषा पृथ्यांश्या स्वस्तिः । ऋ० 10.59.7.
5. पयस्तयुः परिपति वज्रस्या । ऋ० 6.49.8.
6. वयमु त्वा पयस्तते । ऋ० 6.53.1.
7. पूषो प्रपथ्याय स्वाहा । वा० सं० 22.20.
8. वयमु त्वा पयस्तत इत्यर्थं चयां चरिष्यन् ।
सं पूषन्विदुषेति नष्टमधिजिगमिषन्मृक्षो वा ॥ आ० गृ० सू० 3.7.8.9.
अध्वने गमिष्यन् पूषो पथिकृते । शां० श्रौतसूत्र 3.4.9.
9. पूषो पथिकृते धात्रे विधात्रे मरुद्भ्यश्चेति देहलीपु । शां० गृ० सू० 2.14.10.
10. आविर्गुह्या वसुं कृत्स्नुवेदां नो वसुं करन् । ऋ० 6.48.15.
11. आ पूषन् त्रिवर्हिष्यमावृणो धुर्यं दिवः । जाजां नष्टं ययां पशुन् ॥ ऋ० 1.23.13.
पूषा राजानुमारुगिरपगृह्णं गुहां हिनन् । अविन्दुचिन्नवर्हिषन् ॥ ऋ० 1.23.14
12. सं पूषन्विदुषेति नष्टमधिजिगमिषन्मृक्षो वा । आ० गृ० 3.7.9.
13. पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षन्वर्तः । ऋ० 6.54.5.

वे पशुओं के पीछे-पीछे चलते और उनकी देखभाल करते हैं। गढ़े में गिर जाने पर लगी चोट से वे पशुओं को बचाते हैं, उन्हें बिना घाव के घर पहुँचाते और खोये पशुओं को फिर से ढूँढ़ लाते हैं¹। वे उनको गढ़े में गिरने के नुकसान से बचाते, उन्हें अक्षत घर पहुँचाते, और नष्ट हुए पशुओं को पुनः प्राप्त कराते हैं²। उनका चाबुक पशुओं को सीधे मार्ग से ले जाता है³। संभवतः पशुओं को सीधा ले जाने के विचार से ही हल के सीधे ले जाने का गठजोड़ भी उनके साथ हो गया है⁴। पूषन् घोड़ों की रक्षा करते⁵, भेड़ों के बालों से वस्त्र बुनते एवं उन्हें पहननेयोग्य चिकना बनाते हैं⁶। वन्य पशुओं को पूषन् का बताया गया है और उन्हें पशुओं का उत्पादक भी कहा गया है⁷। गौओं के चरागाह में से भगा ले जाने पर या उनके तितर-बितर हो जाने पर पूषन्-सूक्तों के उच्चारण का विधान आता है⁸।

पूषन् के कुछेक गुण अन्य देवताओं के गुणों जैसे हैं। वे असुर हैं⁹। वे शक्ति-शाली¹⁰, ओजस्वी¹¹, तेजस्वी¹², सबल¹³ एवं निर्वाध¹⁴ हैं। वे मर्त्यों से परे हैं

1. पूषन्नु प्र गा इहि । ऋ० 6.54.6.

परि पूषा परस्ताद्वस्ते दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमार्जतु ॥ ऋ० 6.54.10.

भुजाधः पशुपा बाजपस्यो धियंक्षिन्वो सुर्वने विश्वे अर्पितः । ऋ० 6.58.2.

स वेद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा वृषा ।

भूमिन्सुरः सुपायति भ्रजं न जा सुपायति ॥ ऋ० 10.26.3.

2. मार्किर्नेशन्मार्की रिप्न्मार्की सं शारि केवटे । अयारिष्टाभिरा गहि ॥ ऋ० 6.54.7.

पुनर्नो नष्टमार्जतु । ऋ० 6.54.10.

3. या ते अष्टा गोमोषाघृणे पशुसार्धनी । ऋ० 6.53.9.

4. इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । ऋ० 4.57.7.

5. पूषा रक्षत्वर्वतः । ऋ० 6.54.5.

6. ब्राह्मोवायोऽर्वीनान् । ऋ० 10.26.6.

7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । मैत्रा० सं० 4.3.7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । तै० ब्रा० 1.7.2.4.

8. परि वः सैन्याद् बधाद् व्यावृज्जन्तु घोषिण्यः । समानस्तस्य गोपतेर्गावो अंशो नवोरिपव्
पूषा गा भन्वेतु न इति गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत । परिप्येति परिक्रान्तासु ।

शां० गृ० सू० 3.9.1.2.

9. स्तुति पूषा असुरो दधानु नः । ऋ० 5.51.11.

10. प्र तन्यसो नम उकि तुरस्याहं पूष्ण उत वायोरदिक्षि । ऋ० 5.43.9.

11. स शक्र शिक्ष पुरुहूत । ऋ० 8.4.15.

12. दृष्वन्ते पूषणं वयमिर्मनष्टवेदसम् । ईशानं राय ईमहे ॥ ऋ० 6.54.8.

13. प्रप्र पूष्णस्त्वविजातस्य शस्यते महिष्यमस्य त्वसो न तन्दते । ऋ० 1.138.1.

14. स्वेपं धर्षो न मारुते त्विद्वर्ष्यन्वर्षाणं पूषणं सं यथा शता । ऋ० 6.48.15.

और वैभव में देवताओं के तुल्य हैं¹। वे वीरों के शासक हैं², अजेय संरक्षक हैं³, और युद्ध में सहायक हैं⁴। वे विश्व के रक्षक हैं⁵। वे एक ऋषि, पुरोहित के रक्षक सत्ता, एवं उपासक के चिरकालीन ध्रुव मित्र हैं⁶। वे बुद्धिमान⁷ और उदार हैं⁸। उनकी उदारता विशेषतया गाई गई है। उनके पास सभी प्रकार के घन हैं⁹। वे घन से संपन्न हैं¹⁰ और घन की वृद्धि करते हैं¹¹। कल्याणप्रद प्रदाता तथा सब प्रकार की स्वस्तियों के स्रोत हैं¹²। वे रायस्पोष के दृढ मित्र हैं, और भोजन के सजग वर्चस्व एवं स्वामी हैं¹³। दत्त विशेषण, जोकि बहुधा अश्विनों के लिए आया है, कहीं-कहीं इनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है¹⁴। दस्म¹⁵, दस्म-वर्चस्¹⁶—जो विशेषण प्रायः अग्नि और इन्द्र के हैं, पूषन् के साथ भी कई बार प्रयुक्त हुए हैं। दो बार उन्हें

1. पुरो हि मर्यैरसि सनो देवैरुव श्रिया । ऋ० 6.48.19.
2. क्षुपद्विं पूषं सुनैरिमे । ऋ० 1.106.4.
3. पूषा नो यथा वेदसामसद् बुधे रक्षित्वा पायुर्दध्यः स्त्रुध्वे । ऋ० 1.89.5.
4. क्षमि ल्यः पूषद् पृथ्नासु नुत्त्वन् । ऋ० 6.48.19.
5. मर्नष्टगुर्मुर्वनस गोपाः । ऋ० 10.17.3.
सोमार्ण्यणा जर्नना रघीणां जर्नना दिवो जर्नना पृथिव्याः ।
जातौ विश्वसु मुर्वनस गोपौ ॥ ऋ० 2.80.1.
6. ऋषिः स यो ननुर्हिष्ठो विप्रस यावयस्सुतः ॥ ऋ० 10.26.5.
विश्वस्याधिष्ठः सत्वा सनोजा मर्नपद्युतः ॥ ऋ० 10.28.8.
7. का तत्तं दत्त मन्तुनः पूषद्वो वृणीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
8. पूषा पुरंधिरुश्विन्म— वघ्ना पर्वा ॥ ऋ० 2.31.4.
9. क्षमि नः पूषा विश्ववेदाः । ॥ ऋ० 1.89.6.
10. प्र पूषं वृणीमहे युज्याय पुहवसुन् ॥ ऋ० 8.4.15.
11. पूषा नो यथा वेदसामसद् बुधे ॥ ऋ० 1.89.5.
12. हुवे यत्वा नपोर्मुर्व देवं सुख्याय मर्त्यैः ॥ ऋ० 1.138.2.
पूषा सुयथ्युर्दिव का पृथिव्या इत्सविर्मृगवा इत्समर्वाः ॥ ऋ० 6.58.4.
सुत्सार्कं पूषद्विवा शिवो नंब नैहिष्ठो वार्जसावये ॥ ऋ० 8.4.18.
मर्धा नो विश्वसौमगु हिरण्यवाशीमेत्तनः धर्मानि सुयगा कृधि ॥ ऋ० 1.42.6.
13. इतो वानानां पतिरिनः पुष्टीनां सत्वा ॥ ऋ० 10.26.7.
14. का तत्तं दत्त मन्तुनः पूषद्वो वृणीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
यद्यत्वा पुहवसु दवानं दत्त मन्तुनः ॥ 6.56.4.
15. न पूषं नैयामसि सुतैरुभि गृणीमसि । वन्तूनि इत्समीमहे ॥ ऋ० 1.42.10.
नो पु त्वां ववृतीमहि त्सेमैभिर्दस साधुभिः ॥ ऋ० 1.138.4.
16. इत्सविर्मृगवा इत्समर्वाः ॥ ऋ० 6.58.4.

नराशंस भी कहा गया है¹। यह विशेषण और जगह एकान्ततः अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। एक बार उन्हें सर्व-व्यापी कहा गया है; एक बार उन्हें विश्वमिन्व (विश्व-प्रेरक) भी कहा गया है। एक बार वे “धी-जवन” भी कहलाये हैं², और धी को प्रचोदित करने के लिए उनका आह्वान हुआ है³, और उनकी आरा को ब्रह्म-चोदनी कहा गया है⁴। केवल पूषन् के साथ वंधे विशेषण ये है—आघृणि, विमोचन, विमुचो नपात्। उनके लिए एक-एक बार ये विशेषण भी आये हैं—पुष्टिभर, अनष्टपशु, अनष्टवेदस् और करम्भाद्। करम्भाद् विशेषण में संभवतः कुछ लोगो की पूषन् के प्रति घृणा-दृष्टि प्रतिफलित है⁵। करम्भ (आटे और दही की दोही) जो ऋग्वेद में तीन बार आया है, पूषन् का भोजन है और यह इन्द्र के भोजन सोम का विरोधी है⁶। फिर भी इन्द्र यदा-कदा इसे ग्रहण करते हैं⁷। केवल उन दो मन्त्रों में—जिनमें कि ‘करम्भिन्’ विशेषण आया है⁸—इसका प्रयोग इन्द्र के हविष् के लिए आया है। एकमात्र पूषन् ही के लिए पशुपा विशेषण का सीधे प्रयोग हुआ है⁹।

जिन देवताओं के साथ युग्म में पूषन् का आह्वान किया गया है वे केवल सोम¹⁰ और इन्द्र¹¹ हैं। इनका पूषन् को एक बार भाई भी बताया गया है¹²। इनके अतिरिक्त पूषन् को सबसे अधिक भग के साथ बुलाया गया है¹³; और फिर विष्णु के

1. नराशंसं वाजिनै वाजयन्निह क्षयदीरं पूषणं सुमैरिमेह ॥ ऋ० 1.103.4.
नरा वा शंसं पूषणमगोह्यम् ॥ ऋ० 10.64.3.
2. पूषेवं धीजवनोऽसि सोम ॥ ऋ० 9.83.3.
3. धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वः ॥ ऋ० 2.40.6.
4. यां पूषन्ब्रह्मचोदनीमारं विभर्ष्याघृणे ॥ ऋ० 6.53.8.
5. य एनमादिदेवति करम्भादिति पूषणम् । न तेन देव आदिदे । ऋ० 6.56.1.
अहेलमानो ररिवो अजाश्व श्रवस्तुनामजाश्व । ऋ० 1.138.4.
6. सोममुन्य उपासदत् पातवे च्म्वोः सुतम् । करम्भमुन्य ईच्छति । ऋ० 6.57.9.
7. पूषण्वते ते चक्रमा करम्भम् । ऋ० 3.52.7.
8. धानायन्तं करम्भिर्णमपुषवन्तमुविधमम् ।
इन्द्रं प्रातर्गुपस्व नः ॥ ऋ० 3.52.1.
9. अजाश्वः पशुपा वाजपस्यः । ऋ० 6.58.2.
10. सोमाघृणा जर्नना रयोणाम् । ऋ० 2.40.1.
11. इन्द्रा नु पूषणा वयं सुहयाय स्वस्तये । हुवेभु वाजसानये । ऋ० 6.57.1.
12. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6.55.5.
13. वि नः पुषः सुविनायं त्रियन्विन्द्रो मृतः । पूषा भगो वन्द्यासः । ऋ० 1.90.4.
वामं पूरा वामं भगो वामं देवः कहेलनी । ऋ० 4.30.24.

साथ¹ । इन मन्त्रों में पूषन् का नाम उपर्युक्त देवताओं के नाम के सामने ही रखा गया है । यथावसर उन्हें कुछ-एक अन्य देवताओं के साथ भी बुलाया गया है ।

प्रस्तुत उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूषन् किस प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप हैं । किंतु आरम्भ में उद्धृत किये अनेक मन्त्रों से सकेतित होता है कि उनका सूर्य के साथ निकट रूप से संबन्ध था । यास्क भी पूषन् को सभी प्राणियों का संरक्षक आदित्य बताते हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में पूषन् सूर्य के एक पर्याय के रूप में आते हैं । सूर्य का पथ पृथिवी से द्युलोक तक फैला हुआ है । देवताओं और पवित्र मनुष्यों की मृतात्माओं का यही निवास-स्थान है । अतः यह एक ऐसे सौर-देवता के आविर्भाव का आधार बन सकता है जो प्रेतात्माओं का नेता (जैसे सविता) और पथ-सामान्य का संरक्षक हो । उनके चरित्र का एक और दूसरा पक्ष उनकी देहात-संबन्धी विशेषताओं का निमित्त बन सकता है—जैसेकि पशुओं का नेता और संरक्षक होना—जो उनकी सामान्य विशेषता का—जैसेकि संपदा देना—एक अंश है । अवेस्ता में आनेवाले सौर देवता मिश्र के देहात-संबन्धी गुण हैं—पशुओं की वृद्धि करना और पथ-भ्रष्ट पशुओं को लौटा लाना ।

निष्पत्ति की दृष्टि से पूषन् शब्द का अर्थ है 'पोषक'; क्योंकि यह पोषणार्थक √पुष घातु से निष्पन्न हुआ है । उनके चरित्र का पोषणात्मक पक्ष उनके विश्ववेदस्, अनष्टवेदस्, पुरुवसु, पुष्टिभर आदि विशेषणों से एवं धन और मरुक्षा-प्राप्ति के निमित्त किये गये उनके आह्वानों में सुव्यक्त है² । वे विपुल धन के पति हैं, धन की धारा हैं, धन के ढेर हैं³ । किंतु उनसे मिलनेवाली संपत्ति इन्द्र, मरुत् और पर्जन्य से मिलनेवाली वर्षा से संबद्ध नहीं है, प्रत्युत प्रकाश के साथ संबद्ध

पूषा भगः प्रभूये विश्वभोजा भ्राजि न जग्मुराश्वधत्तमाः । ऋ० 5.41.4.

पूषा भगः सरस्वती जुपन्त । ऋ० 5.46 2.

सहं त्वष्टारमुत पूषणं भगन् । ऋ० 10.125.2.

सविता राष्ट्रं पूषा भगं सरस्वती पुष्टिं त्वष्टा रूपाणि । अत० 11.4.3 3.

पूषा भगं भगपतिर्मगमस्मिन्यज्ञे मयि दधातु स्वाहा । कान्या० श्रौ०सू० 5.13.1.

1. उत नो धियो गोर्जग्राः पूषन् विष्णुर्वेद्यावः । कर्मां नः स्वस्तिमर्तः । ऋ० 1.10 5.

हुवे विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु अंसं सवितारमुतये । ऋ० 5.46.3.

प्र पूषणं विष्णुमग्निं पुरन्धि सवितारमोषधीः पर्वतांश्च । ऋ० 6.21.9.

इन्द्रं विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्याधावापृथिवी जपः स्वः । ऋ० 7.44.1.

पूषा विष्णुर्महिमा वायुरधिना । ऋ० 10.66.5.

2. सुवेद्रां नो वसूं कर्तु । ऋ० 6.43.15.

3. रथीतमं कपदिनुमीमानं राधसो मरुः । रायः सखायमीमहे ॥ ऋ० 6.55.2.

रायो धारात्वाष्ट्रे चसो राशिरजाश्च । ऋ० 6.55.3.

है, जिस पर कि उनके अपने विशेषण घृणि के द्वारा बल दिया गया है। उनसे प्राप्त होनेवाला क्षेम उत्पन्न होता है—उनके द्वारा होनेवाली पृथिवी पर पशुओं और मनुष्यों की रक्षा से और उनके द्वारा ऊर्ध्वलोकस्थ आनन्द के आवासों तक मनुष्यों को ले जाने से। फलतः पूषन् के चरित्र का आधार सूर्य की मृत्वीक शक्ति है जो प्रधानतया देहाती देवता के रूप में व्यक्त हुई है।

विष्णु (§ 17)—

विष्णु यद्यपि ब्राह्मणों में अत्यन्त महत्त्वशाली देवता हैं, तथापि ऋग्वेद में उनका स्थान गौण है। किंतु यदि सांख्यिक दृष्टि से न देख कर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत बढ़कर हमारे सामने आता है। सांख्यिक दृष्टि से तो वे चतुर्थ कोटि के देवता ठहरेंगे; क्योंकि उनके निमित्त केवल 5 संपूर्ण सूक्त और कतिपय सूक्तांग कहे गये हैं, और ऋग्वेद में उनका नाम कुल मिलाकर लगभग 100 बार ही आया है। विष्णु की विग्रहवत्त्व-संबन्धी विशेषताएं उनके क्रमण, बृहच्छरीर, एवं युवा-कुमार आदि विशेषणों से स्थापित हैं¹। किंतु उनके चरित्र की अपनी विशेषता उनके तीन पद हैं, जिनका सकेत लगभग बारह बार आया है। उनके 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषण भी लगभग 12 बार आये हैं; और इनका संकेत भी उनके तीन पदों की ओर ही है। अपने तीन पदों द्वारा विष्णु पार्थिव लोकों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से दो पद तो मनुष्यों को दीखते हैं, किंतु तीसरा या सर्वोच्च पद पक्षियों की उड़ान और मर्त्य-चक्षु के उस पार है²। उनके इस स्वरूप की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति वहां पूरी हो जाती है जहां कहा गया है कि वे अपना तृतीय नाम प्रकाशमय द्युलोक में धारण करते हैं³। विष्णु का उच्चतम पद अग्नि के उच्चतम पद के तदात्म ही माना गया है; क्योंकि विष्णु ही अग्नि के उच्चतम तृतीय पद की रक्षा करते हैं⁴; जबकि दूसरी ओर अग्नि भी विष्णु के उत्तम पद के द्वारा रहस्यात्मक गौओं (संभवतः=वादलों) की रक्षा करते हैं⁵। विष्णु का उत्तम पद उदार मनुष्यों के लिए द्युलोक में स्थित चक्षु की⁶ न्याई

1. बृहच्छरीरो विमिरान् ऋक्षभिर्युवाकुमारः प्रयेत्याहवम् । ऋ० 1.155.2.
2. द्वे इदं स्य क्रमणे स्वर्गोऽभिव्ययाय मर्त्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नक्तिरा द्रघयति वयश्चन पुनर्यन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
न ते विष्णो जार्यमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । ऋ० 7.99.2.
3. दधाति पुत्रोऽवर्ं परं त्रितुर्नाम तृतीयमधि रोचने द्विः । ऋ० 1.155.3.
4. विष्णुरित्या परममस्य विद्वाञ्जातो बृहद्भूमिः पाति तृतीयम् । ऋ० 10.1.3.
5. पदं यद्विष्णोः रूपं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् । ऋ० 5.3.3.
6. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । द्विविं चक्षुराततम् । ऋ० 1.22.20.

प्रकट है। यह उनका प्रिय आवास है, जहां देवयु उपासक रमते हैं। मधु का उद्गम वही है¹ और देवता वहीं आनन्द लेते हैं²। यह उत्तम पद भूरि-भूरि नीचे की ओर चमकता है। इन्द्र तथा विष्णु का आवास वहां है, जहां अनेक, न थकने-वाली भूरिशृङ्ग गाएं विचरती हैं (संभवतः वादल), और जिसकी ओर गायक ऋषियों की आंख लगी रहती है³। इन तीन पदों में ही सारे भुवन निवास करते हैं⁴। ये पद मधु से परिपूर्ण हैं⁵, संभवतः इसलिए कि इनमें से तीसरे पद पर मधु का उत्स है। विष्णु उत्तम आवास की रक्षा करते हैं। यही आवास (पाथः) उनका प्रिय निवास-स्थान है⁶; क्योंकि एक और मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में उसी को उनका निवास-स्थान कहा गया है⁷। एक दूसरे मन्त्र में कुछ अटक के साथ कहा गया है कि विष्णु इस लोक से परे सुदूर स्थान में निवास करते हैं⁸। एक बार वे त्रिपथस्य कहलाये हैं⁹, जो विशेषण सबसे पहले अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है।

इस बात पर सब विद्वान् एकमत हैं कि विष्णु के तीन पद सूर्य-पथ के बोधक हैं। किंतु मूलतः वे किस बात के प्रतिरूप हैं? विशुद्ध प्रकृतिपरक व्याख्या के अनुसार, जिसे कि अश्विकांश योरुपीय विद्वानों तथा यास्क के पूर्ववर्ती¹⁰ औरोंवाभ ने स्वीकार किया है—विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के बोधक हैं। दूसरा मत, जो कि वाद के वेदों में पाया जाता है, और जो यास्क के पूर्ववर्ती विद्वान् शक्तिपूर्णि को मान्य था और जो वेगोन तथा मैकडानल को स्वीकार है, उसके अनुसार इन तीन पदों से सौर-देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग अभिप्रेत है। प्रथम मत पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि विष्णु के तृतीय पद का सूर्यास्त के साथ किसी प्रकार का भी संबन्ध नहीं बैठता; इसके विपरीत

1. तदस्य प्रियमभि पाथो अस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि दन्धुरित्वा विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ऋ० 1.154.5.
2. त्रीण्येकं उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति । ऋ० 8.20.7.
3. ता यां वास्तून्पुमसि गर्मथ्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।
अत्राह तदुत्गायस्य वृष्णः परमे पदमव भाति भूरि ॥ ऋ० 1.154.6.
4. यस्त्योरुं त्रिषु विक्रमणेज्वधिक्षियन्ति भुवतानि विश्वा । ऋ० 1.154.2.
5. यस्य त्री पूर्णा मयुना पदानि । ऋ० 1.154.4.
6. विष्णुर्गोपाः परमे पति पाथः प्रिया धामान्यमृता दधानः । ऋ० 3.55.10.
7. तदस्य प्रियमभि पाथो अस्याम् । ऋ० 1.154.5.
8. तं त्वां गृणामि त्वममृतस्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके । ऋ० 7.100.5.
9. ना यो वित्रायं सचयोय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृतं सुकृतः ।
वेधा अजिन्वत् त्रिपथस्य मय्यमृतस्य भाग यजमानमा भजत् ॥ ऋ० 1.156.5.
10. समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौर्वाभः । नि० 12.19.

वह तो उच्चतम पद के तद्रूप है। दूसरा मत ऋग्वेदीय उद्धरणों से समर्थित है और उत्तर-वैदिक-कालीन भारतीय परम्परा उसकी पुष्टि करती है।

विष्णु की विघेपता गति है—यह तथ्य तीन पदों के अतिरिक्त अन्य उक्तियों से भी स्पष्ट है। 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विघेपणों का एवं 'विक्रम' इस पद का प्रयोग प्रायः विष्णु के लिए ही हुआ है। अन्तिम पद का प्रयोग सूर्य के लिए भी उस संदर्भ में हुआ है जहां उन्हें 'चित्र-वर्ण' अश्मा कहा गया है, जोकि द्युलोक के मध्य में स्थित है और जो क्रमण करता है¹। विष्णु तीव्र-जवस्—एप्, एवया, या एवयावन् भी हैं। इनके सिवाय एप् का प्रयोग केवल बृहस्पति के लिए और एवया का प्रयोग केवल मरुतों के लिए हुआ है। तीव्र और विस्तृत गति के साथ संयमितता जुड़ी हुई है। अपने तीनों पदों से क्रमण करने में विष्णु नियमों का अनुपालन करते हैं²। नियमित ङंग से आनेवाले अन्य देवों (अग्नि, सोम, सूर्य, उपस्) की भांति विष्णु 'ऋत के सनातन बीज' (पूर्व्य ऋतस्य गर्भम्) हैं, ऋतावान् हैं, और अग्नि, सूर्य, उपस् की भांति वे प्राचीन और नवीन दोनों हैं³। सौर-देवता सविता के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में ही⁴ विष्णु के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा⁵। इसके साथ उस उक्ति की तुलना कीजिए जिसमें कहा गया है कि वरुण ने सूर्य के साथ लोकों को मापा है। एक मन्त्र⁶ में आया है कि विष्णु ने चक्रर काटते हुए चक्र की भांति अपने 90 घोटों (=दिन) को उनके 4 नामों (=ऋतु) के साथ गनि दी। इस उक्ति का संकेत 330 दिनों के सौर-वर्ष के अतिरिक्त और किसी तथ्य की ओर होना कठिन है। अथर्ववेद⁷ में विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में तपस् का संपर्क करें। ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु का कटा हुआ सिर सूर्य बन जाता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में विष्णु के गस्त्रों में से

1. मध्ये द्विषो निहितः पृथ्विस्मा वि चक्रमे रजमस्यात्यन्तौ । ऋ० 5.47.3.
2. त्रीणि पुत्रा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा वदाम्यः ।
अतो धर्माणि धारयन् । ऋ० 1.22.18.
3. यः पूर्व्याय वेधसे नर्थायसे सुमज्जानये विष्णवे ददाति । ऋ० 1.156.2.
तमु स्तोतारः पृथ्व्यं यया विदु ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन । ऋ० 1.156.3.
4. यः पार्थिवानि विमुमे स एतन्नो रजांसि देवः सविता माहित्वना । ऋ० 5.81.3.
5. विष्णोर्नु कै वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि । ऋ० 1.154.1.
यो रजांसि विमुमे पार्थिवानि त्रिष्ट्रिद्विष्णुर्मनवे वाधितार्य । ऋ० 6.49.13.
6. चतुर्भिः साकं नवति च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीरिवीविपत् । ऋ० 1.155.6.
द्विदंश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नन्यानि क उ तर्द्धिकेन ।
तस्मिन्साकं त्रिंशता न शृङ्गवोऽर्पिताः पृष्टिर्न चलाचलामः ॥ ऋ० 1.164.48.
7. विष्णुर्धनुः बहुधा तपस्यस्मिन्यजे सुयुजः स्वाहा । ऋ० 5.26.7.

एक धूमता हुआ चक्र भी है, जिसे मूर्य जैसा बनाया गया है¹ । (तुलना कीजिए ऋ० 5.63.4) । विष्णु का वाहन गरुड़ है जो पक्षियों में प्रधान है और अग्नि की भांति ज्योतिष्मान् है । वह गरुत्मन् एव सुपर्ण भी कहाता है । इन दोनों पदों का प्रयोग ऋग्वेद में मूर्य-पक्षी के लिए हुआ है । अन्ततः वेदोत्तर-कालीन विष्णु का कौस्तुभ कुक्ष के अनुसार मूर्य है । इस प्रकार विष्णु यद्यपि अब किसी प्राकृतिक दृश्य से संबद्ध नहीं रहे, तथापि प्रतीत होता है कि मूलतः वे सूर्य थे । सूर्य के साथ उनका ताद्रूप्य चरित्र सामान्य में नहीं, प्रत्युत शीघ्रता से चलनेवाले ज्योतिष्पुञ्ज के रूप में है, जोकि अपने विस्तृत क्रमण से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करता है । विष्णु-गवद का यह आशय उसकी निष्पादक √विप् धातु के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है । √विप् धातु का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा हुआ है; और सभी जगह इसका मौलिक अर्थ है—“गतिशील होना” । फलतः विष्णु का अर्थ होगा—‘गतिमान्’, जिस रूप में कि यह मूर्य का तद्रूप ठहरेगा । इतने पर भी ओल्डेनबेर्ग कहते हैं कि विष्णु में सौर-देवता की सभी विशेषताओं का अभाव है; वे प्रारम्भ ही से केवल विस्तृत लोक के परिक्रामक के रूप में थे; और उनके तीन पदों का समकक्ष कोई भी स्थूल प्राकृतिक दृश्य नहीं देख पड़ता । पदों की तीन संख्या को वे गाथा-प्रवण मस्तिष्क की त्रिमूर्ति के प्रति उत्कट इच्छा के रूप में देखते हैं ।

पहले कहा जा चुका है कि विष्णु का उत्तम पद उनका विशिष्ट आवास-स्थान है । मूर्य अपनी अन्य किसी भी अवस्था की अपेक्षा मध्याह्न में अधिक स्थिर रहते हैं । मूर्य की इसी पराकाष्ठा को निरुक्त में विष्णुपद कहा गया है । संभवतः कुछ इसी प्रकार की बात से संबद्ध हैं उनके गिरिधित्, और गिरिष्ठा ये विशेषण, जो एक ही सूक्त² में विष्णु के लिए प्रयुक्त हुए हैं; क्योंकि अगले सूक्त³ में विष्णु और इन्द्र को ‘अदाभ्य’ कहा गया है ‘जोकि पर्वतों के शिखर पर, एक साधु घोंड़े के द्वारा सजे हैं । संभवतः यह बात बादलरूप पर्वतों के बीच से नीचे की ओर देखते हुए सूर्य को लक्षित करती है । हो सकता है कि इन्हीं उक्तियों के आधार पर विष्णु को बाद में पर्वतों का पति भी कहा गया हो⁴ ।

विष्णु ने अपने तीन पद क्यों उठाए—इस बात का वर्णन गौरा रूप से आता है । उन्होंने पृथिवी-लोक की तीन दार परिक्रमा पीड़ित मनु के लिए की; उन्होंने

1. सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुषम् । ऋ० 5.63.4.
2. प्र तद्विष्णुस्तवने वीथेण सृगो न भूमिः कुङ्करो गिरिष्ठाः । ऋ० 1.154.2.
प्र विष्णवे श्रुपमेतु मन्म गिरिधित् उरुगायाय वृष्णे । ऋ० 1.154.3.
3. या सानुनि पर्वतानामर्दाभ्या मुहस्तस्य नृगर्वतेव साधुना । ऋ० 1.155.1.
युदायुक्तं नमना स्वादधि णुभिः । ऋ० 5.87.4.
4. विष्णुः पर्वतानां मन्तो गगानामधिपनयुस्ते सर्वान्नु । तै० सं० 3.4.5.1.

पृथिवी¹ की परिक्रमा उस पर मनुष्यों का आवास स्थापित करने के लिए की²; उन्होंने पार्थिव लोकों की परिक्रमा जीवन को उर-गाय बनाने के लिए की³; इन्द्र के साथ उन्होंने 'उर-क्रमण' किया और हमारे जीवन के लिए अन्तरिक्ष एवं लोकों को विस्तृत बनाया⁴। विष्णु के इस ऋग्वेदीय स्वरूप में ही उनके वामनावतार के बीज संनिहित हैं, जिसका वर्णन महाकाव्यों और पुराणों में विस्तार के साथ मिलता है। ऋग्वेद और पौराणिक काल के मध्य की अवस्था ब्राह्मणों में पाई जाती है⁵, जहां कि विष्णु पृथिवी को देवताओं को लौटा देने के अभिप्राय से छलिया वामन बनते हैं।

विष्णु के चरित्र की दूसरी प्रधान विशेषता है—उनकी इन्द्र के साथ मित्रता। वृत्र-हनन के उद्योग में कई बार वे इन्द्र के सहयोगी बनते हैं। इस तथ्य की स्थापना के लिए एक संपूर्ण सूक्त इन दोनों देवताओं के लिए संवलित रूप से कहा गया है, और इन्द्र का नाम विष्णु के साथ उतने ही बार युग्म रूप में आया है जितनी बार कि वह सोम के साथ आता है, भले ही सोम का नाम ऋग्वेद में विष्णु की अपेक्षा बहुत अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। विष्णु और इन्द्र की परस्पर सहचारिता इस बात से भी प्रत्यक्ष है कि केवल विष्णु के निमित्त कहे गये सूक्तों में इन्द्र ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढङ्ग से यदा-कदा आ उपस्थित होते हैं⁶। विष्णु ने अपने तीन पदों का क्रमण इन्द्र ही की शक्ति के द्वारा

1. यो रज्जोसि विमने पार्थिवानि त्रिभिर्द्विष्णुर्मनवे वाञ्छिताय । अ० 6.49.13.
2. वि चक्रते पृथिवीमेव पुतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दनुस्वत् । अ० 7.100.4.
3. यः पार्थिवानि त्रिभिर्दिग्गान्भिरु क्रमिष्टोऽन्त्याययं जीवसे । अ० 1.155.4.
4. इन्द्राविष्णु तत्पुनयाद्यं वां सोमस्य नदं उरु चक्रमधे ।
अकृणुतनुन्तरिक्षं वरीयोऽप्रयतं जीवसे नो रज्जोसि ॥ अ० 6.69.5.
5. वामनो ह विष्णुरास । अ० ब्रा० 1.2.5.5.
म पुत्रं विष्णुर्बामिनर्मयस्यत्तं स्वायै देवताया बालमव ततो वै स इमां
लोकानुम्यजयत् । वै० सं० 2.1.3.1.
विर्णयन्तः । देवताश्चैव पुत्रं चावस्थे । वामनो ब्रह्म दर्शिता । यद्ब्रह्म तेनाऽऽप्रेयः ।
यद्ब्रामनः तेन वैष्णवः समृध्यै । वै० ब्रा० 1.6.1.5.
6. इन्द्राविष्णु दंष्ट्रिताः शम्बरस्य नव पुत्रो नवति च स्थितम् । अ० 7.99.5.
रुरे वां स्तोमं विद्वेषु विष्णोः सिन्धुमिषो वृत्रनोधिन्द्र । अ० 7.99.6.
इन्द्राविष्णु मुखा वामलन्यति । अ० 1.155.2.
ज्वर्युर्मरा पृतनायेषु । अ० 7.99.4.
ना वां वास्तुर्नुदमसि गर्भयै । अ० 1.154.6.
या सानुनि पर्वतानामद्राग्या सहस्रस्यत्तुर्वदेव-सुपुत्रोऽ । अ० 1.155.1.

(ओजसा) किया¹ था जिसको पूर्ववर्ती मन्त्र में वृत्रघ्न अथवा इन्द्र के लिए² कहा गया है। वृत्र-हन्त के पूर्व इन्द्र कहते हैं—‘सखा विष्णु! लम्बे-लम्बे डग धरो’³। विष्णु के साथ इन्द्र ने वृत्र की हत्या की⁴। विष्णु और इन्द्र ने एक-साथ दास पर विजय प्राप्त की, गम्वर के 99 किलों को तोड़ा और वचिन् के साथियों को घराघायी किया⁵। विष्णु इन्द्र के सहज मित्र हैं⁶। अपने मित्र के साथ विष्णु गौओं के घेरे को खोलते हैं⁷। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि इन्द्र वृत्र के ऊपर अपना वज्र-प्रहार करते हैं और विष्णु उनका अनुगमन करते हैं⁸। विष्णु भी इन्द्र के साथ कुछेक एकाकी मन्त्रों में आहूत हुए हैं⁹। इन्द्र के साथ युग्म में आकर विष्णु इन्द्र की सोम-पान-शक्ति को एवं उनकी विजयों को अंशतः अपना लेते हैं¹⁰। दूसरी ओर इन्द्र भी कभी-कभी विष्णु की पद-क्रमण-शक्ति को अपना लेते हैं¹¹। दोनों को साथ ही ये कार्य सँपे गये हैं: अन्तरिक्ष का विस्तार, लोकों का प्रथन¹¹, एवं सूर्य,

मुपायद्विष्णुः पचतं सहीयान् विव्यद् वराहं तिम्रो अद्रिमस्ता । ऋ० 1.61.7.

1. यदा ते विष्णुरोजसा श्रीणि पदा विचक्रमे । ऋ० 8.12.27.

2. यस्मै विष्णुश्रीणि पदा विचक्रमे । बालखि० 4.3.

3. अयाधवीद् वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्स्सखे विष्णो वितुरं वि त्रमस्व । ऋ० 4.18.11.

4. बहिं यद् वृत्रस्यो ववृवांसं हवृजीपिन् विष्णुना सञ्चानः । ऋ० 6.20.2.

5. दासस्य चिद् वृषशिप्रस्य माया ज्वर्युर्नरा पृथुनाज्येषु । ऋ० 7.99.4.

इन्द्राविष्णु दंष्ट्रिणः शम्बरस्य नव पुरो नवति च अधिष्टम् ।

शतं वचिर्नः सहस्रं च साकं हयो अमृत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.

6. इन्द्रस्य युग्यः सखा । ऋ० 1.22.19.

7. वृजं च विष्णुः सखिर्वा अपोर्णते । ऋ० 1.156.4.

8. तं विष्णुरन्विष्ट । तै० सं० 6.5.1.2.

9. इन्द्राविष्णू मरुतो जग्धिनुत । ऋ० 4.2.4.

इन्द्राविष्णू नृवर्द्धु यु स्ववाना शर्म ना यन्तुनमवदह्यन् । ऋ० 4.55.4.

वृहस्पतिं विश्वान्देवा बहं हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावाशुहेयसा । ऋ० 8.10.2.

इन्द्राविष्णू मरुतुः स्वयं हुव ।

देवा बद्रित्या बवंसे हवानहे । ऋ० 10.66.4.

10. इन्द्राविष्णू मरुपती मदानासा सोमं यान्तुं द्रविणो दधाना । ऋ० 6.69.3.

ज्वर्युर्नरा पृथुनाज्येषु । ऋ० 7.99.4.

इयं मंतीषा वृहती बृहन्तोऽरुमा तवसां वृधयन्ती ।

ररे वां सोमं त्रिदयेषु विष्णो पिन्वन्मियो वृजनोऽश्विन्द्र ॥ ऋ० 7.99.6.

11. इन्द्राविष्णू तप्यन्तयार्यं वां सोमस्य मरुं उरु चक्रमाये ।

मरुणुवमुन्नरिं वरायोऽप्रयतं जीवसे नो रजांसि ॥ ऋ० 6.69.5.

उपस् और अग्नि का उत्पादन¹। इस मिश्रता के कारण ही इन्द्र विष्णु के समीप सोमपान करते² और इस प्रकार उनकी वृष्ण्य शक्ति को बढ़ाते हैं³। इन्द्र ने विष्णु द्वारा तीन प्यालों में अभि-सुत सोम का पान किया⁴; ये प्याले विष्णु के तीन मधु-पूर्ण पदों का स्मरण दिलाते हैं⁵। विष्णु ने इन्द्र के लिए 100 भैंसे⁶ या 100 भैंसे और पनीर पकाया⁷। मित्र, वरुण और मरुद्गणों के साथ मिलकर विष्णु इन्द्र का गुण-गान करते हैं⁸।

वृत्र-युद्ध में निरन्तर इन्द्र का साथ देनेवाले परिवारक मरुद्गण भी विष्णु के साथी बन गये हैं। जब विष्णु ने मादक सोम (सा. यज्ञ) का पक्ष लिया, तब मरुद्गण पक्षियों की भांति अपनी-अपनी प्रिय बर्हियों पर बैठ गये⁹। गोघ्न-जवा विष्णु के प्रभृय (होम) में मरुतों का भी आह्वान किया गया है¹⁰। वे शीघ्रगामी विष्णु पर 'दयालु' (मीढुपास्) हैं¹¹। मरुतों ने इन्द्र को परिपुष्ट बनाया, जबकि पूषन् और विष्णु ने उनके लिए 100 भैंसे पकाये¹²। विष्णु के सायुज्य में मरुत् विवायक बन जाते हैं;

1. इयं मनीषा बृडुती बृहन्त्रोल्कमा त्वसां त्वयंन्जी । ऋ० 7.99.6.
जनयन्ता सूर्यमुपासमग्निम् । ऋ० 7.99.4.
2. सूर्येदिन्द्रो वावृषे वृष्ण्यं यज्ञो मर्दे सुतस्य विष्णवि । ऋ० 8.3.8.
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वां व श्रित आप्ये ।
यद्वां मरुत्सु मर्दसे समिन्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.
3. सूर्येदिन्द्रो वावृषे वृष्ण्यं शवः । ऋ० 8.3.8.
तमस्य विष्णुर्महिमान्मोजसंशुं दधन्वान्मर्धुनो वि रंयते । ऋ० 10.113.2.
4. त्रिक्रुक्केषु महियो यवांशिरं तुविशुष्मस्तूपत्सोममपिश्विष्युना सुतं ययावन् ।
ऋ० 2.22.1.
- पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन्वृत्रदगं मदिरसंशुमर्मै । ऋ० 6.17.11.
5. यस्तु त्री पूषा मर्धुना पदानि । ऋ० 1.154.4.
6. वध्नान्यं विधे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषो इन्द्र तुम्यम् ।
पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन् । ऋ० 6.17.11.
7. मुषायद्विष्णुः पचत् सहायान् विष्यद्वराहं तिरो लद्रिमस्ता । ऋ० 1.61.7.
8. त्वां विष्णुर्बृहन् वयो मित्रो गृणाति यरुगः । त्वां यज्ञो मरुत्यनु मारतम् ॥ ऋ० 8.15.9.
9. विष्णुयद् धावद् वृषगं मरुत्युतं वयो न सीदन्वधिं वृहिषि मित्रे । ऋ० 1.85.7.
10. तान्त्रो महो मरुतं पुत्रयान्त्रो विष्णोरियस्य प्रभृये हवानहे । ऋ० 2.34.11.
रुस्य देवस्य मीळ्हुयो वया विष्णोरियस्य प्रभृये हविर्निः । ऋ० 7.40.5.
11. विद्या हि रुद्रियाणां शुष्मंमुग्रं मरुतां शिर्मावताम् ।
विष्णोरियस्य मीळ्हुयाम् ॥ ऋ० 8.20.3.
12. वध्नान्यं विधे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषो इन्द्र तुम्यम् ।

तब उनकी शक्ति का अनुसरण वरुण और अश्विन् करते हैं¹। एक संपूर्ण सूक्त² में विष्णु मर्त्यों के साथ संबद्ध हैं और प्रयाण के समय उन्हीं मर्त्यों के साथ वे आगे बढ़ते हैं।

ऋग्वेद के विष्णु-संवन्धी उल्लेखों में से एक में विष्णु के विभिन्न रूपों का यों उल्लेख हुआ है:—‘तू हमसे इन रूपों को मत छिपा; क्योंकि युद्ध में तूने एक दूसरा ही रूप धारण किया था।’ आगे चलकर उन्हें गर्भों का रक्षक कहा गया है³ और अन्य देवताओं के साथ गर्भ को स्थिर करने के लिए उन्हें पुकारा गया है⁴। ऋग्वेद 10.184 के बाद आनेवाले परिशिष्ट के तीसरे मन्त्र में एक पाठ के अनुसार विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे गर्भाशय में एक रुचिर पुत्र का आवाहन करें; एक दूसरे पाठ के अनुसार यह प्रार्थना विष्णु से उनके सर्वोत्तम रूप से संपन्न पुत्र के लिए की गई है।

विष्णु के अन्य गुण तो देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। वे सुकृत्तर हैं⁵, वे हत्यारे नहीं हैं, वरिष्ठ दाता हैं⁶, उदार हैं⁷, संरक्षक हैं⁸, अदाम्य हैं⁹, अवृक्ष और उदार दानी हैं¹⁰। केवल वे ही पृथिवी, द्यु-लोक एवं अशेष भुवनों को धारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने संसार को चारों ओर खूंटियों से पक्का बिठाया है¹²। वे वेधस् हैं¹³।

पूया विष्णुस्त्रीणि ससंसि धावन् ॥ ऋ० 6.17.11.

1. तमस्य राजा वरुणस्तमभिन्ना क्रतुं सचन्तु मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

2. स चक्रमे महतो निरुक्कमः समानमन्त्रासदस एवयामन्त् ।

यदायुक्तं त्वना स्वादधि ण्यभिर्विर्मर्धसो विर्महसो जिगाति श्रेष्ठो नृभिः ॥

ऋ० 5.87.4. नादि

स्वनो न वोऽमवान् रेजयद् वृषा त्वेषो ययिस्तविष एवयामन्त् ॥ ऋ० 5.87.5.

3. मच्छायं वो मरुतः श्लोक एत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । ऋ० 7.36.9.

4. विष्णुर्योनिं कल्पयन् । ऋ० 10.184.1.

5. इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । ऋ० 1.156.5.

6. बर्धन्ते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानवे । ऋ० 8.25.12.

7. अस्य देवस्य मीळहुषो व्या विष्णोरिष्यस्य प्रभृये हविभिः । ऋ० 7.40.5.

8. विष्णुर्गोपाः परमं पतिं पार्थः । ऋ० 3.55.10.

9. विष्णुर्गोपा मर्दाम्यः ॥ ऋ० 1.22.18.

10. इनस्य ज्ञानुरवृकस्य मीळहुषः । ऋ० 1.155.4.

11. य उं त्रिवानु पृथिवीमुत धामैको द्वाधारं सुवनानि विश्वा । ऋ० 1.154.4.

12. च्यस्तन्ना रोदन्ती विष्णवेते द्वाधर्यं पृथिवीमभितो मयूर्तैः । ऋ० 7.99.3.

13. तमस्य राजा वरुणस्तमभिन्ना क्रतुं सचन्तु मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु के तीन पद पृथिवी, वायु और द्यु-लोक में पड़ते हैं¹। इन तीन पदों का यजमान अनुकरण करता है। वह तीन विष्णु-पद चलता है: पृथिवी से आरम्भ करके द्यु-लोक तक; क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य द्यु-लोक ही तो है; सुरक्षित आवास वहीं है, और सूर्य वहीं भासते हैं²। इसी प्रकार अवेस्तिक कर्म-काण्ड में अम्यस्पन्दस् के पृथिवी से लेकर द्यु-लोक तक के पदों का अनुकरण किया जाता है। ब्राह्मणों की एक विशेषता यह है कि इनमें विष्णु की तद्रूपता हमेशा यज्ञ के साथ स्थापित की गई है।

विष्णु से संबद्ध दो गाथाएं—जिनका मूल ऋग्वेद में मिल सकता है—ब्राह्मणों में पहुंच कर विकसित हो गई हैं। इन्द्र के साथ विष्णु को भी ऋग्वेद में पराभव करनेवाला असुर कहा गया है। ब्राह्मणों में देवता और असुर ये दोनों प्रतिद्वन्दी वर्गों के रूप में आते हैं। पारस्परिक संघर्ष में देवता सदैव विजयी नहीं होते, जैसा कि ऋग्वेद में देखा जाता है, अपितु वे यदा-कदा पराभूत भी हो जाते हैं। फलतः वे अपनी खोई गरिमा को फिर से पाने के लिए छल तक का आंचल पकड़ लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण³ में उल्लेख है कि इन्द्र और विष्णु ने असुरों से युद्ध करते समय इस बात की संविदा की कि जितने विस्तृत क्षेत्र को विष्णु अपने तीन पगों से नाप लेंगे उतना क्षेत्र इन दोनों देवताओं को मिल जाना चाहिए। इस संविदा के अनुसार विष्णु ने इन लोकों की, वेद की, और वाणी की परिक्रमा कर डाली। शतपथ ब्राह्मण बतलाता है कि एक बार असुरों ने पृथिवी को जीतकर उसे बांटना आरम्भ कर दिया। यज्ञ-भूत विष्णु को शीर्षस्थानीय करके देवता भी पृथिवी का एक अंश मांगने के लिए आगे बढ़े। किंतु असुरों ने उन्हें केवल इतनी भूमि देना स्वीकार किया जितनी पर विष्णु सो सकते हों। तब देवताओं ने यज्ञ-परिमाणु विष्णु के साथ यज्ञ करके संपूर्ण पृथिवी को स्वायत्त कर लिया। यहां तीन पगों का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु एक अन्य मन्त्र⁴ में कहा गया है कि विष्णु ने तीनों लोकों की परिक्रमा करके देवताओं के लिए वह शक्ति प्राप्त की जो आज उनके पास वर्तमान है। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण

1. प्रथमेन पदेन पस्पाराऽथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन द्विमुत्तमेनैताम्भेवैष एतस्मै विष्णुर्यज्ञो विक्रान्तिं विक्रमते । शत० ब्रा० 1.9.3.9.
2. अयैषा गुतिरेषा प्रतिष्ठा य एष वृषति । शत० ब्रा० 1.9.3.10.
अथ सूर्यमुदीक्षते । सैषा गुतिरेषा प्रतिष्ठा । शत० ब्रा० 1.9.3.15.
3. इन्द्रश्च ह वै विष्णुश्चासुरैर्युधाते तान्ह स्म जित्वोचतुः कल्पामहा इति ते ह तथेत्य-
सुरा ऊचुः सोऽववीदिन्द्रो यावदेवायं विष्णुश्चिर्विक्रमते तावदस्माकमय युष्माक-
मितरदिति स इमौल्लोकान्विचक्रमेऽथो वेदानयो वाचम् । ऐ० ब्रा० 6.15.
4. यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे । श० ब्रा० 1.9.3.9.

करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। विष्णु को वामन का छद्म वेश असुरों की शङ्का को दवाने के लिए धारण कराया गया था। ब्राह्मणों का यही कथानक वेदोत्तर-कालीन साहित्य में विष्णु के वामनावतार के लिए पथ तैयार करता है।

ब्राह्मणों की एक दूसरी गाथा का मूल¹ ऋग्वेद के दो मन्त्रों में है। इनका सारांश यह है कि विष्णु सोम-पान करके, इन्द्र के द्वारा उत्साहित किये जाने पर वराह (=वृत्र) के 100 भैंसों और पनीर को दूर उठा ले गये; इसी बीच इन्द्र ने पर्वत (बादल) को आर-पार तीर से बीच भयानक वराह की हत्या कर डाली। यह गाथा तैत्तिरीय संहिता² में इस प्रकार विकसित हुई है। धन के लुटेरे वराह ने असुरों की संपत्ति को सात पहाड़ियों को उस पार रख दिया। इन्द्र ने कुशों की एक अंटिया तोड़कर, इन पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर वराह का वध किया। यज्ञ-विष्णु वराह को देवताओं के यज्ञ के रूप में देवताओं के पास ले गये। इस प्रकार देवताओं ने असुरों की संपत्ति हस्तगत कर ली। काठक के समान-विषयक मन्त्र में वराह को एमूया कहा गया है। यही कहानी कुछ अन्तर के साथ चरक ब्राह्मण में आती है और इसे सायण ने ऋग्वेद-मन्त्र 4.66.10. के भाष्य में उद्धृत किया है। यह वराह शत-पथ ब्राह्मण³ में अपने सृष्टि-रचना-संवन्धी रूप में आता है, और यहां कहा गया है कि एमूया इस नाम को धारण करके उसने पृथिवी को जल से बाहर निकाला। तैत्तिरीय संहिता⁴ में सृष्टि-रचना से संबद्ध वराह का—जिसने कि पृथिवी को आदि जल से बाहर निकाला था—वर्णन प्रजापति के रूप में हुआ है। गाथा

1. अस्येदुं मातुः सर्वनेषु सुयो मुहः पितुं पपिवाञ्चर्वन्ना ।
मुषायद् विष्णुः पञ्चतं सहीयान् विव्यद् वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ऋ० 1.61.7.
कद् मुहीरथ्वा अस्य तविषीः कद् वृत्रघ्नो मरुतम् ।
इन्द्रो विधान् वेकनाटो अहर्दशं वृत् क्रत्वा पूर्णोऽभि ॥ ऋ० 8.66.10.
2. यज्ञो देवेभ्यो निलायत् विष्णू रूपं कृत्वा स पृथिवीं प्रावेशत्तं देवा हस्तान्सुरभ्यै-
च्छन्तमिन्द्रं उपर्युपर्यत्यकामत्सोऽग्रवीको माऽयमुपर्युपर्यत्यक्रमीदित्यहं दुर्गे हन्तेत्ययु
कस्वामित्यहं दुर्गादाहर्तेति सोमवी दुर्गे वै हन्ताऽवोचया वराहोऽयं वाममोषः ।
सप्तानां गिरीणां पुरस्ताद्विचित्रं वेद्यमसुराणां विभक्तिं तं जेहि यदि दुर्गे हन्तासीति स
दर्भेषु जीलमुदवृह्य सप्त गिरीन् भित्त्वा तमहन्त्सोऽग्रवीद् दुर्गाद्वा आहर्ताऽवोचया
एतमाहरेति तमेभ्यो यज्ञ एव यज्ञमाहरेद् यत्तद् वित्तं वेद्यमसुराणामविन्दन्त तदेकं वेद्यं
वेदित्वमसुराणाम् । तै० सं० 6.2.4 2.
3. इयती ह वा इयमुग्रे पृथिन्यास प्रादेशमात्री तामेमूष इति वराह उज्जघान ।
श० द्रा० 14.1.2.11.
4. जापो वा इदमग्रे सल्लिमांसीत्तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाऽचरत् ।
स इमामपश्यत्तां वराहो त्वाभूऽहरेत् ॥ तै० सं० 7.1.5.1.

का यह विकास तैत्तिरीय ब्राह्मण¹ में और आगे चला गया है। रामायण और पुराणों की वेदोत्तर-कालीन गाथा में पृथिवी को उठानेवाला वराह विष्णु का एक अवतार बन गया है।

विष्णु के अन्य दो अवतारों के बीज भी ब्राह्मणों में मिल जाते हैं; किंतु वे अभी तक विष्णु के साथ संबद्ध नहीं हो पाये हैं। वह मछली, जिसने शतपथ ब्राह्मण में मनु को जल-प्लावन में डूबने से बचाया था, महाभारत में प्रजापति के एक स्वरूप की भांति और पुराणों में विष्णु के अवतार के रूप में आती है। शतपथ ब्राह्मण² में प्रजापति अपत्यों की सृष्टि करते समय आदि जल में भ्रमण करनेवाले कच्छप बन जाते हैं। पुराणों में यह कच्छप विष्णु का एक अवतार है, जिसने जल-प्लावन में नष्ट हुए अनेक पदार्थों को पुनरुद्धार करने के निमित्त यह रूप धारण किया था।

शतपथ ब्राह्मण में कहानी आती है कि यज्ञ-विष्णु सर्वप्रथम यज्ञ-फल को समझ गए और उसके द्वारा देवताओं के सिरमौर बन गये और उनका सिर उन्हीं के घनुष् द्वारा कट कर सूर्य बन गया। इस कहानी में तैत्तिरीय आरण्यक³ इतना और जोड़ देता है कि भिषज् अश्विनो ने यज्ञ के सिर को पुनः स्थापित किया और अब देवता पूर्णरूप में यज्ञिय हविर्दान करके स्वर्ग के उपभोक्ता बने⁴।

ऐतरेय ब्राह्मण में⁵ जनपदों के सिरमौर देवता विष्णु का निम्नतम देवता अग्नि के साथ प्रातीप्य दिखाया गया है, और अन्य सभी देवताओं को उनके मध्य में स्थापित किया गया है। वही ब्राह्मण⁶ ऋग्वेद के उस मन्त्र को उद्धृत करके

1. आपो वा इदमग्रं सलिलमसीत् । तै० ब्रा० 1.1.3.5.
2. स शुक्लमौ नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । श० ब्रा० 7.5.1.5. सौऽपाम् अन्तरतः कूर्मं भूतं सपेन्तम् । तमग्रवीत् । तै० आ० 1.23.3.
3. ते देवा अश्विनोऽवसुवन् । भिषजो वै स्यः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रति धत्तमिति । तावै-
भूतां वरं घृणावहै । ग्रहं एव नावत्रापि गृह्यतामिति । ताम्यामेतमाश्विनमगृह्णन् ।
तावेतद् यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम् । यत्प्रवर्ग्यः । तेन सर्वाङ्गा यजेन् यजमानाः ।
अवाशिपोऽरन्धत । अग्निं सुवर्गं लोकमजयन् । तै० आ० 5.1.5.6.
4. देवा वै यद्रास्कामाः सत्रमासताग्निरिन्द्रो वायुर्मखस्तेऽनुवन्यसो यशःश्चात्तन्नः
सहासदिति तेषां मखं यश आर्च्छेत्तदादायापाक्रामत्तदस्य प्रासहादित्सन्त तं पर्यय-
तन्त स्वधनुः प्रतिष्ठम्यातिष्ठत्तस्य धनुराविर्बुध्वा पतित्वा शिरोऽच्छिनत्स प्रवर्ग्यो
ऽभवद् यज्ञो वै मखो यत् प्रवर्ग्यं प्रवृजन्ति यज्ञस्यैव तच्छिरः प्रतिद्रपति ।

पञ्चविंश ब्रा० 7.5.6.

5. अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः । ऐ० ब्रा० 1.1.
6. विष्णुर्वै देवानां दारपः । ऐ० ब्रा० 1.30.

जहाँ¹ कि 'विष्णु अपने मित्र की सहायता से गोत्रज को खोलते हैं' । यह कहता है कि विष्णु देवताओं के द्वारपाल हैं ।

विवस्वत् (§ 18)—

विवस्वत् के प्रति ऋग्वेद में एक भी सकल भूत नहीं मिलता, फिर भी वहाँ इनका नाम लगभग 30 बार आता है; साधारणतया विवस्वत् इस रूप में, और पांच बार विवस्वत् इस रूप में । विवस्वान् अश्विन्² और यम³ के पिता हैं । वेदोत्तर-कालीन साहित्य की भांति स्वयं वेद में भी वे मनु के पिता हैं—उस मनु के जो मानव जाति के पुरखा हैं और जिन्हें एक बार विवस्वत् (=वैवस्वत) कहा गया है और जो अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों में 'वैवस्वत' इस पैतृक नाम से उभरते हैं । मनुष्य भी विवस्वान् आदित्य के वंशज कहे गये हैं⁴ । देवताओं को भी एक बार विवस्वत् के अपत्य कहा गया है⁵ । विवस्वत् की पत्नी सरण्यू हैं, जो त्वष्टा की पुत्री हैं⁶ । विवस्वान् और मातरिश्वन् को ही अग्नि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ था⁷ । विवस्वान् के संदेशवाहक एक बार मातरिश्वन् बने हैं⁸, किंतु और सब जगह

1. तमस्य राज्ञा वरुणस्तमश्विना ऋतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः ।
द्राघार दक्षमुत्तममहाविदं ब्रजं च विष्णुः सखिर्वा अपोर्णुते ॥ ऋ० 1.156.4.
2. सर्पाङ्गुहस्तृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वगमिद्विविस्वते ।
उताश्विनावमरद् यत्तदानीदजहादु द्वा मियुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
3. अग्निरोभिरा गंहि अग्निर्धेमिर्मम वैरूपैरिह मादयस्व ।
विविस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्नुजे वृद्धिंया निषधे ॥ ऋ० 10.14.5.
त्वष्टां दुहित्रे वहुतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना सहो ज्ञाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 10.17.1.
4. ततो विवस्वानादित्योऽजायत तस्य वा ह्यं प्रजा दन्मनुष्याः ।
तै० स० 6.5.6.2.
5. स विवस्वानादित्यस्तस्येनाः प्रजाः । श० ब्रा० 3.1.3.4.
6. परावतो ये दिधिंयन्त आप्यं मनुर्प्रातासो जनिमा विवस्वतः ।
ययातेयं नहुष्यस्य वृद्धिं देवा नास्तु ते अग्निं भुवन्तु नः ॥ ऋ० 10.63.1.
7. त्वष्टां दुहित्रे वहुतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना सहो ज्ञाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 10.17.1.
सर्पाङ्गुहस्तृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वगमिद्विविस्वते ।
उताश्विनावमरद् यत्तदानीदजहादु द्वा मियुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
7. त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन् आविर्भव सुकृत्या विवस्वते । ऋ० 1.31.3.
8. का द्रुतो अग्निममरद् विवस्वतो वैधानरं मातरिर्वा परावतः । ऋ० 6.8.4.

यह काम अग्नि का रहा है¹ । अग्नि के बारे में एक बार आता है कि वे अपने माता-पिता (अरणियों) से “विवस्वत् के कवि” के रूप में उत्पन्न हुए² ।

विवस्वान् के सदन का पांच बार उल्लेख आया है । देवता³ और इन्द्र इसमें आनन्द लेते हैं⁴ और वहां स्तोत्र-वृन्द इन्द्र की महत्ता का गुणगान करते हैं⁵ और एक मन्त्र में जलों की महत्ता का⁶ । जहां एक अभिनव सूक्त के लिए⁷ यह कहा गया है कि यह ‘विवस्वत् की नाभि में स्थित है’ वहां हो सकता है कि इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया हो ।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में इन्द्र विवस्वान् के साथ संबद्ध हैं । वे विवस्वान् के स्तोत्र में आनन्द लेते हैं⁸; और उन्होंने अपनी शेषवि को विवस्वान् के पास रख दिया है⁹ । विवस्वान् की दस अंगुलियों द्वारा इन्द्र द्युलोक से मशक को गिराते हैं¹⁰ । चूंकि इन्द्र का विवस्वान् के साथ इतना निकट संबन्ध है इसलिए उस स्थान में सोम का होना भी संभव है; और सचमुच नवे मण्डल में हम सोम को विवस्वान् के निकट संपर्क में पाते हैं । सोम विवस्वान् के साथ रहता है¹¹ और विवस्वान् की पुत्रियों (=अंगुलियों) के द्वारा सोम को नितारा जाता है¹² । विवस्वान् की स्तुति

1. होता यद् दूतो अभवद् विवस्वतः । ऋ० 1.58.1.

आशुं दूतं विवस्वतः । ऋ० 4.7.4.

शिवो दूतो विवस्वतः । ऋ० 8.39.3.

अभिर्जातो अयं वर्णा विदद् विश्वानि काश्या ।

भुवद् दूता विवस्वतो वि वो मदे ॥ ऋ० 10.21.5.

2. असम्मृष्टो जायसे मातोः शुचिर्मन्द्रः कविरुदंतिष्ठो विवस्वतः । ऋ० 5.11.3.

3. यस्मिन्नेवा विदधे मादयन्ते विवस्वतः सदेने धारयन्ते । ऋ० 10.12.7.

4. आकुरे वसो जरिता पनस्यतेऽनेहसः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति ।

विवस्वतः सदेन आ हि पि प्रिये । ऋ० 3.51.3.

5. न्यू उषु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदेने विवस्वतः । ऋ० 1.53.1.

विवस्वतः सदेने अस्य तानि विप्रो उक्थेभिः कवयो गृणन्ति । ऋ० 3.47.7.

6. प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुर्वीचाति सदेने विवस्वतः । ऋ० 10.75.1.

7. यद्ध क्राणा विवस्वति नामा सुन्दायि नन्यसी । ऋ० 1.139.1.

8. मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र शर्यगार्वति ।

मत्स्वा विवस्वनो मती ॥ ऋ० 8.6.39.

9. स शेवधिं नि दधिषे विवस्वति । ऋ० 2.13.6.

10. आ यं नरः सुदानवो ददाशुपे दिवः कोशमर्चुच्यवुः । ऋ० 5.53.6.

11. तमहन्भुरिजोधिष्या म्वसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अदाभ्यम् । ऋ० 9.26.4.

12. नसीभिर्यो विवस्वतः शुभ्रो न मांमृजे युवा । ऋ० 9.14.5.

से बभ्रु सोम को प्रवाहित होने में प्रोत्साहन मिलता है¹ । सात वहनें (=जल) सोम को विवस्वान् के पथ पर अग्रसर करती हैं² । विवस्वान् का आशीर्वाद पाकर उषा के सौभाग्य (भगम्) को उभारनेवाले सोम की धाराएँ छलनी में से वह निकलती हैं³ ।

विवस्वान् के साथ रहनेवाले अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में पवारें⁴ । अश्विनों का रथ जुन जाने पर 'दिवो दुहिता' (उषा) उत्पन्न होती है और उत्पन्न होते हैं विवस्वान् के दो रुचिर दिन (संभवतः रात-दिन)⁵ ।

विवस्वान् का उल्लेख विष्णु और देवताओं के साथ उपास्यता के लिए भी हुआ है⁶ । एक मन्त्र विवस्वान् में गन्तुता की भावना को दिखलाता है, जहाँ आदित्यों के उपासक यह प्रार्थना करते हैं कि वज्र अथवा विवस्वान् का सुशित तीर वृद्धावस्था से पहले उनकी हत्या न करे⁷ । किंतु दूसरे एक मन्त्र में विवस्वान् यम से बचानेवाले बताये गए हैं⁸ ।

विवस्वान् गवद कुछेक वार अग्नि और उपस् का विशेषण बनकर भी आया है और वहाँ इसका अर्थ है 'चमकीला' । उदाहरणार्थ अग्नि के लिए कहा गया है कि अग्नि ने मानव-पुत्रों को एवं चमकीले चक्षु द्वारा (विवस्वता चक्षसा) द्यु-लोक और जलों को उत्पन्न किया⁹ । अग्नि वृद्धिमान्, असीमित एवं विवस्वान् कवि हैं जो उषा के आने पर झिलमिलाते हैं¹⁰ । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे विवस्वान् का ज्योतिष्मान् पुरस्कार (विवस्वतः राघः) लावें¹¹ और मनुष्य कामना करते हैं कि

1. यदा विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यार्षवे । ऋ० 9.99.2.
2. समुं त्वा धीभिर्स्वरन् हिन्वतीः सप्त जामयः । विप्रमाजा विवस्वतः । ऋ० 9.66.8.
3. आपानासो विवस्वतो जन्त उवसो भगन् । सूर्यो अण्वं वि तन्वते । ऋ० 9.10.5.
4. वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुजच्छम्भू वा गन्तम् । ऋ० 1.46.13.
5. वा तेन यातुं मनसो जवीयसा रथं यं वामृभवश्चक्ररश्मिना ।
यस्य योगे दुहिता जार्यते द्विव उभे अहनी मुदिने विवस्वतः । ऋ० 10.39.12.
ससौ वा आदित्यो विवस्वानेयु ह्यहोरात्रे विवस्वते । अथ० ब्रा० 10.5.2.4.
6. सा प्रयुवागा बरुगाय द्राक्षुरे देवेभ्यो दाशदृविषा विवस्वते ॥ ऋ० 10.65.6.
7. न नो मित्रः न वरुणः न विवस्वा छमन्तकः । अथ० 19.9.7.
8. विवस्वाज्ञो अमृतत्वे दधानु परेतु मृत्युरमृतं न एतुं ।
इमां रक्षतु पुरुषाना जस्मिन्मो मोषे पामसो यमं गुः ॥ अथ० 18.3.62.
9. स पूर्वया निविद्रा क्वयतायोरिमाः प्रजा अजन्तयन्मनूनाम् ।
विवस्वता चक्षसा यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदान् ॥ ऋ० 1.96.2.
10. अनुरः कविर्दिनिविवस्वान्मुनमन्मित्रो अतिधिः शिवो नः । ऋ० 7.9.3.
11. सग्ने विवस्वदुपमश्चित्रं राघो जमन्य । वा द्राक्षुपे जानवेदो वह । ऋ० 1.44.1.

वे विवस्वत् उपस् के छद्मीले मुख का दर्शन पावें¹ । इस शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ (वि+√वस्) 'प्रभासित होना' उपस् के लिए विशेष-रूप से जंचता है, जिसका नाम स्वयं उसी धातु से निष्पन्न हुआ है और जिसके संबन्ध में व्युप् और व्युष्टि शब्द बार-बार प्रयुक्त हुए हैं । विवस्वान् की व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण² में, "आदित्य विवस्वत् दिन-रात को प्रकाशित करते हैं" यह कहकर दी है ।

यजुर्वेद और ब्राह्मणों में³ विवस्वान् आदित्य कहलाये हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में यह सूर्य का सामान्य नाम बन गया है ।

विवस्वान् की कल्पना भारत-ईरानी काल तक जाती है; वहां ये वीवङ्हन्त (यम के पिता) के तद्रूप हैं । अवेस्ता में वीवङ्हन्त सोम तैयार करनेवाले प्रथम मनुष्य हैं; आख्य द्वितीय और अन्तिम तृतीय हैं (यस्न 9.10) । इनमें से प्रथम और तृतीय तो ऋग्वेद में भी संबद्ध पाये जाते हैं, जबकि इन्द्र ने मनु, विवस्वान् और त्रित के साथ सोम-पान किया है⁴ ।

गाथेय व्यक्ति के रूप में विवस्वान् त्रित-की भांति ऋग्वेद-काल तक पहुंचते-पहुंचते घुंघले पड़ गये हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए और अश्विनों, अग्नि और सोम के साथ इसके संबन्ध को ध्यान में रखते हुए, एवं इस तथ्य को हृद्गत करते हुए कि उनका सदस् यज्ञ-स्थान है, विवस्वान् के विषय में सबसे अधिक बलवती संभावना यह बनती है कि वे उदय होते हुए सूर्य के प्रति-रूप हैं । अधिकांश विद्वान् उन्हें केवल सूर्य के रूप में देखते हैं । कुछ विद्वान् उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता अथवा सौर आकाश मानते हैं । वेगें के विचार में विवस्वान् के याज्ञिक स्वरूप की कल्पना—जोकि उनमें प्रधान है—अग्नि ही से आरम्भ हो सकती है; जिस अग्नि का सूर्य एक रूप है । ओल्डेनबेर्ग विवस्वान् की अवेस्तिक वीवङ्हन्त के साथ तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवस्वान् को प्रकाश-देव मानने के लिए मिलनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं; और इसलिए वे वस्तुतः प्रथम याज्ञिक हैं, जोकि मानव-जाति के पूर्वज भी हैं ।

आदित्य-गण (§ 19)—

आदित्य-गण के निमित्त छः सकल सूक्त और दो सूक्तांश ऋग्वेद में आये हैं । फिर भी इन देवताओं का नाम और इनकी संख्या कुछ अनिश्चित-सी है । छः

1. दिव्यं त्वं उरसो यामन्नकोविदस्त्वया महिं चित्रमनीकम् ॥ ऋ० 3.30.13.
2. असौ वा आदित्यो विवस्वानेषु राहोरात्रे विवस्ते । ऋ० वा० 10.5.2.4.
3. विवस्वन्नादित्यैष तं सोमपीयस्तस्मिन्मन्त्र । वा० सं० 8.5.
सं वां विवस्वानादित्यो यस्य मनुश्च वैवस्वतो यमश्च । मै० सं० 1.6.12.
4. यथा मनौ विवस्वति सोमं आकापिबः सुतम् ।

आदित्यों से अधिक का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है और छः का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। वे हैं:—मित्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दक्ष और अंश¹। ऋग्वेद के पिछले मण्डलों में इनकी संख्या एक स्थल पर सात आती है² और एक बार आठ³। यहां अदिति पहले-पहल देवताओं के समक्ष केवल सात को प्रस्तुत करती हैं और आठवें आदित्य मार्तण्ड को वाद में लाती हैं⁴। इन दोनों मन्त्रों में से किसी में भी आदित्यों के नाम पृथक्-पृथक् नहीं आये हैं। अथर्ववेद के अनुसार अदिति के आठ पुत्र थे⁵ और तैत्तिरीय ब्राह्मण इन आठ नामों का उल्लेख इस प्रकार करता है: मित्र, वरुण, अर्यमन्, अंश, भग, वाता, इन्द्र और विवस्वान्। प्रथम पांच नाम ऋग्वेद में आते हैं; और इसी नामावलि को तैत्तिरीय शाखा से सायण ने ऋग्वेद⁶ (§ 2.27.1.) के भाष्य में उद्धृत किया है। शतपथ ब्राह्मण के एक मन्त्र के अनुसार आदित्यों की संख्या मार्तण्ड के जोड़ देने पर आठ हो गई; साथ ही दो अन्य मन्त्रों⁷ में उनकी संख्या बारह कही गई है और उनकी तद्रूपता बारह महीनों के साथ व्यापित की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में आदित्य सब जगह बारह सौर-देवता हैं जो स्पष्ट है कि बारह महीनों से संबद्ध हैं। इनमें से एक विष्णु हैं जो सबसे महान् हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित छः आदित्यों के अतिरिक्त इस वेद में कतिपय बार सूर्य को भी आदित्य कहा गया है, जो ब्राह्मणों तथा परवर्ती साहित्य में सूर्य का सामान्य नाम बन गया है। आदित्य नाम वाले अग्न्यात्मक सूर्य के विषय में कहा गया है

यथा त्रिते छन्द इन्द्र जुजोपस्त्रायौ मादयसे सर्वा ॥ बालखिल्य० 4.1.

1. इमा गिरं आदित्येभ्यो धृतस्त्वं सुनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि ।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.
2. देवा आदित्या ये सुप्त तैभिः सोमाभि रक्ष । ऋ० 9.114.3.
3. बृधौ पुत्रास्तो अदितिर्ये ज्ञाता स्तन्वस्त्वरि ॥ ऋ० 10.72.8.
4. सुप्तभिः पुत्रैरदितिरुग्रैर्युग्य युगम् ।
प्रजायै मृत्यवे स्तुत्युर्नमार्ताण्डमार्भरत् ॥ ऋ० 10.72.9.
5. बृधोर्निरदितिरष्टुत्रा । अथ० 8.9.21.
अदितिः पुत्रकामा । सात्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदनमपचत् । तस्या दुच्छेयंमददुः ।
तत्राऽऽज्ञात् । मा रेतोऽघत् । तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम् ।...तस्यै मित्रश्च
वरुणश्चाजायेताम् ।...तस्या अंशश्च भगश्चाजायेताम् ।...तस्या इन्द्रश्च विवस्वाश्चा-
जायेताम् । तै० ब्रा० 1.1.9.1.
6. इमा गिरं आदित्येभ्यो धृतस्त्वं सुनाद् राजभ्यो जुह्वा जुहोमि ।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.
7. ते द्वादशादित्या नमृज्यन्त । श० ब्रा० 6.1.2.8.
कतम् आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः । श० ब्रा० 11.6.3.8.

कि वे देवताओं द्वारा आकाश में स्थित किये गये हैं¹ । एक स्थान पर आई हुई गणना में सविता को भी भग, वरुण, मित्र, अर्यमन् इन चार आदित्यों के साथ गिना गया है² । फलतः यदि ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या निश्चयपूर्वक सात ज्ञात थी, तो सूर्य अवश्यमेव सातवें आदित्य रहे होंगे और आठवें मार्तण्ड, जिन्हें अदिति पहले फेंक देती और फिर लौटा लाती है³ । संभवतः मार्तण्ड अस्तंगामी सूर्य हैं। अथर्ववेद⁴ में सूर्य को अदिति का पुत्र कहा गया है और सूर्य तथा चन्द्रमा को आदित्य⁵; और विष्णु का आह्वान उन देवताओं के साथ किया गया है जिन्हें ऋग्वेद में आदित्य संज्ञा मिली है और जो हैं :—वरुण, मित्र, विष्णु, भग, अंग एवं विवस्वान्⁶ । आदित्यो की माता ऋग्वेद में एक बार अदिति न होकर हिरण्यवर्णा मधुकला है, जो वनुओं की पुत्री है⁷ ।

ऋग्वेद में इन्द्र एक बार आदित्यों के प्रमुख वरुण के साथ युग्म में आते हैं⁸, और वालखिल्य⁹ में तो उन्हें प्रकटरूप से चतुर्थ आदित्य कहा गया है । मैत्रायणीय संहिता¹⁰ में इन्द्र अदिति के पुत्र हैं; किंतु शतपथ ब्राह्मण¹¹ में उन्हें बारह आदित्यों से पृथक् बताया गया है । आदित्यों में से उनके प्रमुख वरुण ही का

1. यदेदेनमर्धुर्यजियांसो दिवि देवाः सूर्यमादित्यम् । ऋ० 10.88.11.
2. तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा ।
अमं यच्छन्तु सप्रथो यदामहे ॥ ऋ० 8.18.3.
3. देवौ उप प्रैन् सुतभिः परां मार्तण्डमाश्नन् । ऋ० 10.72.8.
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्तण्डमाभरन् । ऋ० 10.72.9.
4. दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यह्यददितिः पुत्रो सुर्वनानि विश्वा । अथ० 13.2.9.
दिवस्पृष्टे धार्वमानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकांश्च उर्प यामि मीतः ।
स नः सूर्यं प्र तिर् इर्धमायुः । अथ० 13.2.37.
5. तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसांबुभा । ऋ० 8.2.15.
6. ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो अर्यम् ।
अंगं त्रिर्वस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुखन्वहंसः ॥ अ० 11.6.2.
7. मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृत्नस्य नाभिः ।
हिरण्यवर्णा मधुकला घृताचीं महान्भर्गश्चरति मर्यैषु ॥ ऋ० 9.1.4.
8. स सुक्रतुर्बतुचिर्दत्त होता य आदित्य अर्यसा वां नमस्वान् । ऋ० 7.85.4.
9. तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रियम् । बाल० 4.7.
10. अदितिर्वै प्रजाकामोदनेमपचत्सोऽच्छिष्टमाश्नात्तं वा इन्द्रमन्तरेव गर्भं संन्तमयस्मयेन
दान्नापैभ्मत्सोऽपोऽव्योऽजायत । मै० सं० 2.1.12.
11. अष्टौ वृषव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकात्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशति ।
शत० ब्रा० 11.6.3.5.

अकेले उल्लेख हुआ है। किन्तु जिम सूक्त में मित्र का अकेले उल्लेख हुआ है¹, उसमें उन्हें आदित्य एवं सूर्य भी कहा गया है। जहां-कहीं दो आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां मित्र-वरुण लिये गए हैं और एक बार वरुण-इन्द्र। जहां तीन आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां वरुण, मित्र और अर्यमन् अभिप्रेत हैं, और जहां पांच का हुआ है वहां उपर्युक्त तीन में सविता और भग जोड़ दिये गये हैं। दक्ष केवल उक्त छ आदित्यों की गणना में आते हैं। आदित्य प्रायः वर्ग में आहूत होते हैं और मित्र-वरुण के नाम का साथ ही उल्लेख भी होता है। कई बार वे अन्य गणों के साथ भी आते हैं जैसे वसु, रुद्र, मरुत्, अङ्गिरस्, ऋभु, और विश्वेदेवाः के साथ। अनेक स्थलों पर आदित्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है और वहां इसमें सभी देवताओं का संनिवेश हो जाता है। वर्ग के रूप में इनका सामूहिक चरित्र देवसामान्य के चरित्र-जैसा है; क्योंकि इसमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं उभर पाई हैं जैसी कि उनके प्रमुख मित्र और वरुण के चरित्र में उभर चुकी हैं। सामूहिक रूप में वे केवल दिव्य प्रकाश के देवता हैं; उसकी किसी अभिव्यक्ति-विशेष के नहीं, अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा, तारे या उपस् के नहीं। ओल्डेनवेर्ग की इस कल्पना का आधार कि आदित्य मूलतः सूर्य, चन्द्रमा और पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप थे, उनकी विशिष्ट संख्या सात है, जो संख्या कि ईरानी अमेपस्पेन्तस् की भी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों समूहों में एक भी नाम उभयनिष्ठ नहीं है; यहां तक कि मित्र भी अमेपस्पेन्तस् नहीं है। इस विषय में यह भी स्मरणीय है कि आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है; और यद्यपि राँय के प्रभाव से आदित्यों और अमेपस्पेन्तों की तद्रूपता को सामान्यतया विद्वानों ने मान लिया है, तथापि कतिपय विशिष्ट अवेस्ता-विद्वानों ने इसका प्रत्याख्यान भी कर रखा है।

ऋग्वेद में आदित्यों के निमित्त कहे गये कुछ सूक्तों² में केवल मित्र, वरुण और अर्यमन् इन तीन का—जिनका कि सबसे अधिक एकत्र उल्लेख हुआ है—वर्णन हुआ प्रतीत होता है। सुदूरस्थ वस्तु उनके लिए समीप की है; वे संसार के रक्षक देव होने के नाते चर-अचर सब को धारण करते हैं³। वे मनुष्यों के हृदयस्थ अच्छे-बुरे को देखते हैं और ऋतंभर मनुष्य को अनृत से विविक्त करते हैं⁴। वे असत्य

1. प्र स मित्र सर्वे वस्तु प्रयस्त्यान्यस्त आदित्य शिक्शन्ति वृतेन। ऋ० 3.59.2.

2. इमं रजोमं सर्कतवो मे शुच मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त।

आदित्यास् शुचयो धारयताः ॥ ऋ० 2.27.2.

3. सन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राज्ञभ्यः परमा जिदन्ति। ऋ० 2.27.3.

धारयन्त आदित्यामो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः। ऋ० 2.27.4.

4. सन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु। ऋ० 2.27.3.

से घृणा करते और पाप के लिए दण्ड देते हैं¹ । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे पाप के लिए क्षमा प्रदान करें²; वे या तो अनृत के परिणामों को बदल दें अथवा उसे त्रित आप्त्य में आक्षिप्त कर दें³ । वे अपने शत्रुओं के लिए पाश फैलाते हैं⁴ । किंतु अपने उपासकों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे “पक्षी अपने शावकों के ऊपर अपने पर फैला कर⁵ । उनके परिचारक मानो कवच से सुरक्षित हैं, जिसके कारण कोई भी तीर उन्हें नहीं वेध सकता⁶ । वे रोग और वाघाओं के निवारक हैं⁷ और प्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतृत्व आदि अनेक वरों के दाता हैं⁸ ।

उनके वर्णन में प्रयुक्त हुए विशेषण हैं :—शुचि, हिरण्मय, भूर्यक्ष, अनिमिष, अस्वप्नज एवं दीर्घधी । वे क्षत्रिय, उरु, गंभीर, अरिष्ट, घृतव्रत, अनवद्य, अवृजिन, धारपूत, ऋतावन् एवं राजा हैं ।

हो न हो उनका यह नाम उनकी माता अदिति के ऊपर आघृत है और उन्हें बहुधा अदिति के साथ बुलाया भी गया है । यास्क द्वारा सुभाई व्युत्पत्तियों

प्राक्त्रा स्थेन देवा ह्यसु जानीयु मर्त्यम् ।

उप द्र्युं चाद्र्युं च वसवः ॥ ऋ० 8.18.15.

1. मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यच्चयध्वे । ऋ० 7.52.2.
इमे चेतारो अनृतस्य भूर्यमित्रो भूर्यमा वरुणो हि सन्ति । ऋ० 7.60.5.
ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधौ घोरासौ अनृतद्विषः । ऋ० 7.66.13.
2. अदिते मित्र वरुणोत मृळ यद्वो वयं चक्रुमा कश्चिदागः । ऋ० 2.27.14.
प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्मा पितेर्व क्तुव शशास ।
आरे पाशा आरे अघानि देवा मा माधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट ॥ ऋ० 2.29.5.
3. यूयं मुहो न एनसो यूयमर्मादुरुन्यत । ऋ० 8.47.8.
4. या वो माया नभिद्रुहै यजत्राः पाशा आदित्या रिषवे विचृत्ताः ।
अधीव तौ अति येपु स्थेन ॥ ऋ० 2.27.16.
5. पक्षा वयो यथोपरि व्युस्मे शर्मे यच्छत । ऋ० 8.47.2.
6. न तं तिग्मं च न त्यजो न दासदभि तं गुरु ।
यस्मा उ शर्मे सप्रथ आदित्यासो अराध्वम् ॥ ऋ० 8.47.7.
युष्मे देवा अपि प्सि युष्यन्त इव वर्मसु । ऋ० 8.47.8.
7. वपामावामपु त्विधुमपं सेधत दुर्मतिम् ।
आदित्यासो युयोतना नो बहंसः ॥ ऋ० 8.18.10.
8. प्राक्या चिद्वसवो धीर्यां चिद युष्मानीतो अनयं ज्योतिरश्याम् । ऋ० 2.27.11.
शतं नो रास्व शरदो विचक्षेऽश्यामार्युषि सुधितानि पूर्वा । ऋ० 2.27.10.
ये चिदि मृत्युर्वन्धव आदित्या मनवः स्मसि ।
प्र सु न आर्युर्जोवसे तिरेतन ॥ ऋ० 8.18.22.

में यह भी एक है¹। इस गरा से संबद्ध महत्तर देवताओं का विवेचन पहले आ चुका है; किन्तु उन सामान्य आदित्यों का, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह नहीं उघड़ पाया है, वर्णन यहां क्रमशः दिया जा सकता है।

अर्यमन् का उल्लेख ऋग्वेद में यद्यपि लगभग 100 बार आया है, तथापि व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी इतनी छिपी हुई हैं कि निघण्टु की देव-नामावलि में उनका नाम रह-सा गया है। दो मन्त्रों के सिवाय और सब जगह उनका नाम अन्य देवताओं के साथ उल्लिखित हुआ है। अधिकांश स्थलों पर उनका नाम मित्र और वरुण के साथ आया है। लगभग एक दर्जन मन्त्रों में यह शब्द जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुआ है और तब इसका अर्थ हुआ है 'साथी' अथवा 'वर का परिचर'। मौके-मौके पर अर्यमन् का नाम इस अर्थ में भी आया है। उदाहरण के लिए एक बार अग्नि का आह्वान इन शब्दों में हुआ है—'कुमारियों के विवाह के समय तू अर्यमन् है'²। अर्यमन् से बना एक विशेषण अर्यम्य (साथी से संबद्ध) और मित्र से बना शब्द मित्र्य (मित्र से संबद्ध) भी प्रयुक्त हुआ है³। इस प्रकार अर्यमन् देव की कल्पना महत्तर आदित्य मित्र से मिलती-जुलती-सी है। अर्यमन् नाम भारत-ईरानी काल तक जा पहुंचता है; क्योंकि इसका प्रयोग अवेस्ता में भी मिलता है।

ऋग्वेद में एक सूक्त प्रमुख रूप से भग के निमित्त कहा गया है; यद्यपि कतिपय अन्य देवता भी इसमें आहूत हुए हैं। भग का नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इस शब्द का अर्थ है 'देने वाला'। इस अर्थ में भग शब्द विशेषण के रूप में, (अनेक स्थलों पर सविता के नाम के साथ) 20 बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है। भग देवता को वैदिक सूक्तों में धन वितरण करनेवाला माना गया है। भग के साथ इन्द्र और अग्नि की तुलना का प्रयोजन है—अन्तिम दोनों देवताओं की दानशीलता का गुणगान। भग शब्द भी ऋग्वेद में लगभग 20 बार 'दानशीलता', 'संपत्ति', और 'भाग्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; जिससे इसकी विग्रहवत्ता पर अस्पष्टता का परदा पड़ गया है। उदाहरण के लिए एक मन्त्र⁴ में—जहां भग को 'वितरण करनेवाला' (विधर्ता) कहा गया है—यह उक्ति भी मिलती है कि मनुष्य इस देवता के विषय में कहते हैं—मुझे भग में भाग मिले, (भगं भक्षि)⁵। एक अन्य

1. अदितेः पुत्र इति वा । नि० 2.13.

योऽसौ तपसुदेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । तै० भा० 1.14.1.

2. धर्मर्यमा भवसि यक्नीनां नाम स्वधावृणुहि विभर्षि । ऋ० 5.3.2.

3. अर्यं यं वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सदृमिद् आतरं वा । ऋ० 5.85.7.

4. प्रातुर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयो विधर्ता ।

आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ ऋ० 7.41.2.

5. भगो विभुक्ता शयसावसा गमत् । ऋ० 5.46.6.

मन्त्र में, जहाँ कि उन्हें 'भक्ता' कहा गया है, उनका आह्वान इसलिए किया गया है कि वे अपने उपासकों के प्रति दानशील (भगवान्) बनें ।

उपस् भग की वहन है¹ । भग का चक्षु किरणों से अलंकृत है² । विष्णु के लिए सूक्त उसी तरह आविर्भूत होते हैं जैसे भग के पथ पर³ । यास्क के अनुसार भग पूर्व मध्याह्न के अधिष्ठाता है⁴ । इस नाम का ईरानी रूप 'वध' (देवता) है जो अहुरमज्दा का विशेषण बन कर आता है । सच पूछो तो यह शब्द भायोरपीय है; क्योंकि ओल्ड चर्च स्लावोनिक में यह 'वोगु' इस रूप में मिलता है, जिसका अर्थ 'देवता' है । इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि भायोरपीय काल में इस नाम से किसी देवता-विशेष का बोध होता था; अलवत्ता 'दानशील देवता' इस अर्थ में उस सुदूर काल में भी इसका प्रयोग होता रहा होगा ।

अंश शब्द, जो कि ऋग्वेद में लगभग एक दर्जन बार आता है, भग का प्रायः पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है 'हिस्सा या भाग', और 'भागी' । यह तीन बार देव-नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इन तीनों मन्त्रों में से केवल एक मन्त्र में उसके नामोल्लेख के साथ-साथ उसके विषय में और कुछ भी कहा गया है । यहाँ अग्नि को अंश कहा गया है, जोकि विद्य (देवी उपासना) में एक उदार (भाज्यु) देवता है⁵ ।

दक्ष का उल्लेख देवता के नाम के रूप में छः बार से अधिक ऋग्वेद में नहीं आता । यह शब्द प्रायः अग्नि और सोम के विशेषण के रूप में⁶ आता है और इसका उस प्रसङ्ग में अर्थ होता है 'प्रवीण, दृढ़, कुशल, बुद्धिमान्' । विशेष्य की तरह यह शब्द इन अर्थों में आता है—'प्रवीणता, दृढ़ता, कुशलता अथवा ज्ञान । मानवीय रूप का बोधक होने पर यह प्रवीण या कुशल देवता का वाचक बन जाता है । छः आदित्यों के नामोल्लेखक मन्त्र⁷ को छोड़कर अन्य जगह उनका उल्लेख केवल प्रथम और⁸

1. भगस्यु त्वसा वरुणस्य जामिर्हः सूनृते प्रथमा जरेस्व । ऋ० 1.123.5.

2. चक्षुर्भगस्य रुदिमभिः । ऋ० 1.136.2.

3. विष्णुं स्तोमांसः पुरुतस्सुमर्का भगस्येव कृतिणो यामनि गमन । ऋ० 3.54.14.

4. भगो व्याख्यातः । तस्य कालः प्रागुत्सर्पणात् । नि० 12.13.

5. त्वमग्ने राजा वरुणो धृतरतस्त्वं मित्रो भवसि दुस्म ईद्व्यः ।

त्वमर्यमा सत्यतिथस्य सुम्भुतं त्वमग्ने विद्वे देव भाज्युः ॥ ऋ० 2.1.4.

6. तुभ्यं दक्ष कविकृतो यानीमा देव मर्तागो बध्वरे अकर्म ।

त्वं विश्वस्य सुर्यस्य वोधि सर्वं तदग्ने अमृत स्वदेह ॥ ऋ० 3.14.7.

पवंमन रसस्व दक्षो वि राजति धुमान् । ऋ० 9.61.18.

7. ऋगोर्गु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः । ऋ० 2.27.1.

8. तान्पूत्र्या निविद्रा हूमे नृयं भगं मित्रमर्दिति दक्षमस्त्रिधम् । ऋ० 1.89.3.

दशम मण्डल में हुआ है। एक मन्त्र में वे अन्य आदित्यों के साथ उल्लिखित हुए हैं, और एक दूसरे मन्त्र¹ में मित्र, वरुण एवं अर्यमन् के साथ। अदिति का भी जिक्र उनके जन्म के संबन्ध में हुआ है। एक सृष्टि-रचना-संबन्धी सूक्त² में दक्ष को अदिति से उत्पन्न हुआ बताया गया है; किंतु वहीं पर यह भी कहा गया है कि अदिति उनसे उत्पन्न हुई है और यह उनकी पुत्री है; देवता वाद में उत्पन्न हुए हैं। एक अन्य मन्त्र में³ आता है कि सत् और असत् अदिति के उपस्थ में अर्थात् दक्ष के जन्म-स्थान में थे। साथ ही अन्त के दो मन्त्रों में दक्ष और अदिति को विश्व का माता-पिता भी माना गया है। वच्चे अपने माता-पिता के उत्पादक हैं यह विरोधोक्ति ऋग्वेदीय कवियों के लिए नवीन नहीं थी। देवताओं के विषय में कहा गया है कि उनकी शक्ति उनके पिता के लिए है⁴ (सा० 'दक्ष हैं' पिता जिनके)। दक्ष-पितरा इस विशेषण का प्रयोग मित्र-वरुण के लिए भी हुआ है, जिन्हें उसी मन्त्र⁵ में नितरां बुद्धिमान् (सुदक्ष) बताया गया है। इस उक्ति को उस मन्त्र⁶ में और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है, जहां मित्र-वरुण को 'बुद्धिमत्ता के पुत्र' (सून् दक्षस्य) एवं 'महती शक्ति के वच्चे' (नपाता शवसो महः) कहा गया है। अन्तिम विशेषणों से यह लक्षित होता है कि दक्ष यहां मानवीय विग्रह का बोधक नहीं, प्रत्युत एक भाववाचक शब्द है जिसका प्रयोग अग्नि के विशेषणों में हुआ है, जैसे—'दक्षस्य पिता' (कुशलता के पिता), या 'शक्ति के पुत्र'। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साधारण मानव-याज्ञिकों को 'दक्ष-पितरः' कहा गया है (=वे जिनके पास अपने पिता के लिए कुशलता है)। तैत्तिरीय संहिता में देव-सामान्य को 'दक्ष-पितरः' कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण⁸ में दक्ष की तद्रूपता लप्ता प्रजापति के साथ स्थापित की गई है।

उषस् (§ 20) :—

प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी उषस् के निमित्त ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त

1. दक्षस्य वादिते जन्मनि अन्ते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । ऋ० 10.64.5.
2. अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि । ऋ० 10.72.4.
अदितिर्हजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ऋ० 10.72.5.
3. असच्च सच्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मदितेरूपस्थे । ऋ० 10.5.7.
4. सज्योतिर्यः सूर्य दक्षपितृननागास्त्वे सुमहो दीहि देवान् । ऋ० 6.50.2.
5. या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा । ऋ० 7.66.2.
6. नपाता शवसो महः सून् दक्षस्य सुकृत् । ऋ० 8.25.5.
7. प्रिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ ऋ० 3.27.9.
8. स वै दक्षो नाम । अ० ब्रा० 2.4.4.2.

कहे गये हैं और उसके नाम का उल्लेख तो 300 बार से अधिक ही हुआ है। नाम की तद्रूपता के कारण उपस् की विग्रहवत्ता स्वल्पमात्रा में हो पाई है। जब उपा देवी के निमित्त सूक्त गाये जाते हैं तब उनका आधारभूत दृश्य कवि के मन से कदाचित् भी उतर नहीं पाता है। उपस् की रचना वैदिक काल की सबसे मनोरम कल्पना है और संसार के किसी भी साहित्य में उपा से अधिक आकर्षक चरित्र नहीं मिलता। उपा के स्वरूप की छटा पौरुहित्य की अटकलों से घूमिल नहीं हो सकी है और न ही उससे संबंध कल्पना यज्ञिय संकेतों के द्वारा आच्छन्न ही हो पाई है। अपने वपुष् को शुभ्र वस्त्रों में आवृत करके नर्तकी की भांति वह अपने वक्षःस्थल का प्रदर्शन करती है¹। अपनी² माता के द्वारा प्रसाधित कुमारी की तरह वह अपनी छवि को फैलाती है³। प्रकाश के वसन पहन कर वह कुमारी पूर्व दिशा में प्रकट होती और अपनी आकर्षक छवि को अनावृत करती है⁴। अद्वितीय सौन्दर्य से संपन्न उपा अपने प्रकाश को छोटे-बड़े किसी से भी नहीं दुराती। मानों स्नान करके मिल-मिल करती हुई उदित होकर, अपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हुई वह अन्धकार को दूर भगाती और प्रकाश के साथ उतरती है⁵। यद्यपि वह पुरानी है फिर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने के कारण वह सदा-युवती है; असुरण-रूप वरुण से चमचमाती हुई वह मर्त्यों के जीवन को डालती रहती है⁶। जैसे पहले दिनों में वह चमकी थी वैसे ही वह आज भी चमक रही है और भविष्य में भी चमकती रहेगी। वह अजर है और अमर है⁷। पुनः-पुनः आती हुई यह युवती विश्व में सबसे पहले जाग जाती है⁸।

1. अग्नि पेशांसि वपते नृत्त्रिवापेण्डिते वक्ष उल्लेख वर्जहन् । अ० 1.92.4.
2. आविर्वक्षं कृणुषे शुभ्रमानोषां देवि रोचनाना महोभिः । अ० 6.64.2.
3. सुसङ्काशा मातृश्रेष्ठेव योपास्तन्वं कृणुषे इदो वम् । अ० 1.123.11.
4. एषा दिवो दुहिता प्रत्यर्दशि ज्योतिर्वसना समना पुरस्तात् । अ० 1.124.3.
उषो अर्दशि शुन्ध्युवो न वक्षो नोवा इवाविरुह्य म्रियणि । अ० 1.124.4.
रुरेपसा तन्वातृशागदाना नामादीपते न महो विमाती । अ० 1.124.6.
एषा शुभ्रा न तन्वो विद्वानोष्वेव स्नाती इत्ये नो अस्यात् ।
5. अप देषो वार्धमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात् ॥ अ० 5.80.5.
एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषेव मद्रा नि रिणोने अप्सः । अ० 5.80.6.
6. पुनःपुनर्जायमाना पुराणां समानं वर्गमभिगुम्भमाना ।
शुक्तीव कृत्स्नविजं कामिनाना मर्त्यस्य देवी जुरयन्त्यायुः ॥ अ० 1.92.10.
शक्षत्पुरोषा व्युवास देव्ययो अद्येदं व्यावो मुषोनी ।
7. नयो व्युच्छादुर्चरी अनु धृन्जरायुतां चरति स्वधामिः ॥ अ० 1.113.13.
इत्युर्धगासुपना अर्धवीनां विमर्तानां प्रथमोषा व्यक्षन् । अ० 1.113.15.
8. पूर्वा विश्वस्माद् सुवनाद्योधि जयन्ती वाजं ब्रह्मते सुसुत्री । अ० 1.123.2.

मनुष्यों को सतत सालती हुई वह प्रभासित होती है; वह हो चुकी उषाओं में अन्तिम है और आने वाली उषाओं में पहली है¹ । चक्र की भांति वह अनारत नये-नये चक्कर काटती है² । वह पद्धत् जगत् को अपनी कनखियों से प्रबुद्ध करती है और पक्षियों को उड़ने के लिए उकसाती है : वह सभी भुवनों का जीवन है; वह सब प्राणियों का प्राण है³ । वह प्रत्येक प्राणी को अर्थ के लिए उद्बुद्ध करती है⁴ । उषाएं सोते हुआ को जगाती हैं और प्राणियों, द्विपदों एवं चौपायों को गति के लिए उत्प्रेरित करती हैं⁵ । जब उषस् प्रभासित होती है, तब पक्षि-गण अपने नीडों से उड़ जाते हैं और मनुष्य भोजन की ढूढ़ में निकल पड़ते हैं⁶ । वह वनस्पतियों के पथों को आविष्कृत करती है और पांवों जनों को प्रबुद्ध करती है⁷ । वह सभी प्राणियों को प्रकट करती और सभी के लिए नव-जीवन लाती है⁸ । वह दुःस्वप्नों को त्रित आप्त्य के यहां भगा देती है⁹ । वह रात्रि के कृष्ण वसन का अपसारण करती है¹⁰ । वह अन्धकार को दूर भगाती है¹¹ । वह दुरात्माओं को और कलुषित अन्धकार को बाधित करती है¹² । वह अन्धकार से आवृत धन को प्रकट करती और उसे

1. अमिनती दैर्घ्यानि व्रतानि प्रमिन्ती मनुष्या युगानि ।
ईयुषाणामुपमा शशतीनामायतानां प्रथमोषा न्ययौत् ॥ ऋ० 1.124.2.
2. चक्रमिव नव्यस्या वधृत्त्व । ऋ० 3.61.3.
3. जुरयन्ती वृजं पृथदीयत् उत्पातयति पक्षिणः । ऋ० 1.48.5.
विश्वस्य हि प्राणं जीवनं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । ऋ० 1.48.10.
वयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपच्चतुष्पदजुनि । उषः प्रारभृत्तैरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥
4. विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती । ऋ० 1.92.9. ऋ० 1.49.3.
उपो रुरुचे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चरयै । ऋ० 7.77.1.
5. प्रबोधयन्तीरुषसः सुसन्तं द्विपच्चतुष्पाचरथां य जीवम् । ऋ० 4.51.5.
6. उतै वयश्चिद्वसुतेरपसुचरंश्च ये पितृभाजो व्युष्टौ । ऋ० 1.124.12.
7. व्युष्टा आवः पृथ्या ३ जनानां पञ्च क्षितीर्मानुषीर्बोधयन्ती । ऋ० 7.79.1.
8. विवर्तयन्ती रजसी समन्ते आविष्कृष्वती भुवनानि विश्वा । ऋ० 7.80.1.
एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गूढवी तमो ज्योतिषोषा अजोषि । ऋ० 7.80.2.
9. यच्च गोपु दुःस्वप्नं यच्चास्मे दुहितर्दिवः ।
त्रिताय तद्विभाव्याप्याय परा वह ॥ ऋ० 8.47.14.
त्रिताय च द्विताय चोषो दुःस्वप्नं वह । ऋ० 8.47.16.
10. अप कृगां निर्णिजं देव्यावः । ऋ० 1.113.14.
11. बाधते तमो अजिरो न वोढा । ऋ० 6.64.3.
अयं यत्तस्य वृहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम् ऊर्ध्वयाः । ऋ० 6.65.2.
12. अप द्रुहस्तमं लावर्जुष्टमक्षिरस्तमा पृथ्या अजीगः । ऋ० 7.75.1.

उदारता से वितरित करती है¹। प्रबुद्ध होने पर वह आकाश के छोरों को फिल-मिला देती है²। वह स्वर्ग के द्वार को खोलती है³। जैसेकि गीएं ब्रज को खोलती हैं वैसे वह अन्वकार के द्वारों को खोल देती है⁴। उसकी भासमान किरणें पशुओं के रेबड़ों जैसी प्रतीत होती हैं⁵। पशुओं को छिटकाती हुई-सी वह दूर दिखाई पड़ती है⁶। वह आती है और जाती है; पर अपने इस विधान से उकताती कभी नहीं। लाल किरणें ऊपर को उड़ती हैं; लाल गीएं युक्त होती हैं; लाल उपाएं मानों चिरकाल से वस्त्र बुन रही हैं; वही वस्त्र जिसे कि वे पहले से बुनती आ रही हैं। उपस् को गो-माता इसीलिए कहा गया है⁷।

प्रतिदिन वह निश्चित बिन्दु पर उतरती है पर कभी भी ऋतु एवं देवताओं के विधान को पद-दलित नहीं करती⁸। वह ऋतु के पथ पर सीधे जाती है; पथ से परिचित होने के कारण वह कभी भी पथ-भ्रष्ट नहीं होती⁹। सभी उपासकों को प्रबुद्ध करके और यज्ञाग्नि को संदीप्त करा कर वह देवताओं का भरसक उपकार करती है¹⁰। उससे प्रार्थना की गई है कि वह केवल श्रद्धालु एवं उदार उपासकों को

1. सिपासन्ती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमिद्वजते वसूनाम् । ऋ० 1.123.4.
स्पर्हा वसूनि तमसापगूळहविष्कृण्वन्त्युपसो विभातीः । ऋ० 1.123.6.
2. द्युर्वती दिवो अन्तो अवोधि । ऋ० 1.92.11.
3. उपो यदद्य भानुना वि द्वारावृणवो दिवः । ऋ० 1.48.15.
भास्वती नेत्री सूनृतानामर्चेति चित्रा वि दुरो न आवः । ऋ० 1.113.4.
4. गावो न ब्रजं व्युपा आवर्तमः । ऋ० 1.92.4.
5. प्रति भद्रा अक्षत गवां सर्गा न रश्मयः । ऋ० 4.52.5.
6. पशून् चित्रा सुभगा प्रथाना । ऋ० 1.92.12.
उदपसन्नरुणा भानवो बृथा स्वायुजो अरुपीर्गा अयुक्षत ।
अक्रज्जुपासो वयुर्नानि पूर्वथा रदान्तं भानुमरुपीरशिध्रयुः । ऋ० 1.92.2.
7. माता गवांमृतावरी । ऋ० 4.52.2.
उत माता गवांसि । ऋ० 4.52.3.
गवां माता नुत्यहामरोचि । ऋ० 7.77.2.
8. अमिनती दैव्यानि वृत्तानि सूर्यस्य चेति रश्मिर्भिद्वाना । ऋ० 1.92.12.
ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहर्हर्निष्कृतमुचरन्ती । ऋ० 1.123.9.
अमिनती दैव्यानि वृत्तानि । 1.124.2.
ते देवानां न मिनन्ति वृत्तानि । ऋ० 7.76.5.
9. ऋतस्य पन्थामर्चेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति । ऋ० 5.80.4.
10. उपो यदाग्निं समिधं चकर्थ वि यदावृक्षक्षसा सूर्यस्य ।
यन्मालुपान्यक्ष्यमाणो अजीगस्तदेवेषु चकृपे अद्रममः ॥ ऋ० 1.113.9.

जगत्वे और अदेव अनुदारों को हमेशा के लिये सीते रहने दे¹। किन्तु कभी-कभी कहा गया है कि उपस् अपने उपासकों को नहीं जागृत, अपितु उसके उपासक ही उसे उद्बुद्ध करते हैं²। वसिष्ठों का कहना तो यह तक है कि उन्होंने ही उसे सर्व-प्रथम अपने सूक्तों द्वारा जागृत किया था³। एक बार उसे समझाया गया है कि वह आने में देर न करे ताकि कहीं सूर्य चोर या शत्रु की भांति उसे परितप्त न कर दे⁴। उससे प्रार्थना की गई है कि वह देवताओं को सोम-पान के लिए लावे⁵। फलतः देवताओं के लिए कहा गया है कि वे लोग उपस के साथ जागते हैं⁶।

उपस् एक ऐसे रथ पर चलती है जो झिलमिलाता⁷, प्रभासमान, चन्द्रवर्ण⁸, सुपेशस्⁹, विश्वपिश्¹⁰ (= विश्वरूप), वृहत्¹¹ और स्वयंयुक्त (स्वधया युज्यमानम्) है¹²। कहा गया है कि वह गत रथों पर चढ़कर चलती है¹³। उसके रथ को ऐसे घोड़े खींचते हैं जो लाल हैं¹⁴, सुयमित हैं¹⁵ और ठीक ढङ्ग से जोड़े गए हैं¹⁶। यह भी कहा

1. प्र वौधयोयः पृणतो मधोन्यवुध्यमानाः पुण्यः ससन्तु ।
रुवदुच्छ सवर्दुभ्यो मधोनि रेवस्तोत्रे सनृते जारयन्ती ॥ ऋ० 1.124.10.
- उच्छन्तीरुध चितयन्त भोजान् राधोदियायोषसो मधोनीः ।
अत्रिन्ते सन्तः पुण्यः ससन्ववुध्यमानास्तर्मसो विमये ॥ ऋ० 4.51.3.
2. यावद्यद्वैपसं त्वा चिकित्सित्सुनृतावरि ।
प्रति स्तोमैरभुत्समहि ॥ ऋ० 4.52.4.
3. प्रति स्तोमैरिषसं वसिष्ठा गुभिर्विप्रासः प्रथमा अंबुधन् । 7.80.1.
4. व्युच्छा दुहितादिवा मा चिरं तनुया अपः ।
नेत्या स्तेनं यथा रिपुं तपाति स्रोतं अर्चिषा ॥ ऋ० 5.79.9.
5. विश्वान् देवां आ बह सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुपस्त्वम् । ऋ० 1.48.12.
6. आर्क्षो सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवां उपवृधः ।
विप्रो होतेह वक्षति । ऋ० 1.14.9.
7. उपो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममुस्मग्यं वक्षि । ऋ० 7.78.1.
8. चन्द्ररया सनृता इरयन्ती । ऋ० 3.61.2.
9. सुपेशसं सुखं रथं यमुध्यस्या उपस्त्वम् । ऋ० 1.49.2.
10. यतिं शुभ्रा विश्वपिदारथेन । ऋ० 7.75.6.
11. सा नो रथेन बृहता विभावरी शुधि चित्रामधे हवम् । ऋ० 1.48.10.
12. आस्याद्रथं स्वधया युज्यमानम् । ऋ० 7.78.4.
13. शतं रथेभिः सुभगोपा इयं वि यात्रामि मानुषान् । ऋ० 1.48.7.
14. प्रति द्युतानामरुवासो अश्वाश्चित्रा अदध्रुपसं वहन्तः । ऋ० 7.75.6.
15. आ त्वा वहन्तु सुयमानो अश्वाः । ऋ० 3.61.2.
16. यूयं हि देवीर्कृतयुग्मिरथैः परिप्रयाय मुवनानि सुयः । ऋ० 4.51.5.

गया है कि वह घोड़ों द्वारा प्रभासित होती है¹। लाल गौश्रों द्वारा भी उसके खीचे जाने का वर्णन मिलता है²। घोड़े और गौएं दोनों ही संभवतः प्रातःकालीन प्रकाश की लाल किरणों के प्रतिरूप हों; किंतु गौश्रों से प्रायः सवेरे के लाल बादल लिये जाते हैं। उषाएं एक दिन में 30 योजन का रास्ता तै कर लेती हैं³।

उषस् का सूर्य के साथ निकट संबन्ध है। उषा ने सूर्य के पथ को उसकी यात्रा के लिये खोला है⁴। वह देवताओं के इस नयन को लाती है और उसके सुन्दर श्वेत घोड़े को आगे ले चलती है⁵। वह सौर प्रकाश के द्वारा झिलमिलाती है⁶; अपने प्रेमी की प्रकाशमय कनखियों द्वारा⁷। उषस् के पीछे-पीछे सविता चमकते हैं⁸। सूर्य उसका अनुसरण वैसे ही करते हैं जैसे कि एक युवक अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे चलता है⁹। वह उस देवता से मिलती है जो उसकी कामना करता है¹⁰। वह सूर्य की पत्नी है¹¹; उषाएं सूर्य की पत्नियां हैं¹²। इस प्रकार अन्तरिक्ष में सूर्य द्वारा अनुसृत होने के कारण वह सूर्य की पत्नी मानी गई है। किंतु काल में सूर्य के पूर्व आने के कारण मौके-मौके पर उसे उनकी माता भी बताया गया है। उसने सूर्य, यज्ञ और अग्नि को जन्म दिया है¹³। वह सविता को जन्म देने के लिये उत्पन्न हुई है और एक झिलमिलाते पुत्र के साथ आती है¹⁴। उषस् भग की वहिन है और

1. पुतावद्देदुपस्व भूयो वा दातुमर्हसि।

या स्तोतृभ्यो विभावयुच्छन्ती न प्रमीर्यसे सुजाते अश्वसृते। ऋ० 5.79.10. इत्यादि

2. उदपसन्नरुणा भानवो बृथा स्वायुजो अरुपिर्गा अयुक्षत। ऋ० 1.92.2.

अवेयमश्वेद् युवतिः पुरस्ताद् युष्के गवामरुणानामनीकम्। ऋ० 1.124.11.

पृषा गोभिररुणेभिर्युजानास्त्रेघन्ती इयिमप्रायु चक्रे। ऋ० 5.80.3.

3. अनवधास् त्रिंशत् योजनान्येकैका ऋतुं पारि यन्ति स्रगः। ऋ० 1.123.8.

4. भार्गव्यां यातवे सूर्याय। ऋ० 1.113.16.

5. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदृशीकुमश्वम्। ऋ० 7.77.3.

6. उषो यदग्निं सुमिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षता सूर्यस्य। ऋ० 1.113.9.

7. योषां जारस्य चक्षमा वि भाति। ऋ० 1.92.11.

8. वि नार्कमल्पसविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुपमो वि राजति। ऋ० 5.81.2.

9. सूर्यो देवीमुपसं रोचमानां मर्यो न योषामम्येति पश्चात्। ऋ० 1.115.2.

10. एषि देवि देवमियक्षमाणम्। ऋ० 1.123.10.

11. वाजिनीवती सूर्यस्य योषा। ऋ० 7.75.5.

12. कुदा नो देवीरमृतस्य पत्नीः सूरौ वर्णेन ततक्षुपासः। ऋ० 4.5.13.

13. अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निम्। ऋ० 7.78.3.

14. यथा प्रसूता सवितुः सवार्य एवा रात्र्युपसे योर्निमरैक्। ऋ० 1.113.1.

रुसद्वत्सा रुदांती श्वेत्यागात्। ऋ० 1.113.2.

वरुण¹ की जामि है। वह रात्रि की भी वहन² अथवा ज्येष्ठ वहिन है³। उषस् और रात्रि के नाम प्रायः द्वन्द्व में आते हैं (उषासा-नक्ता या नक्तोषासा)। उषस् आकाश में उत्पन्न होती है⁴। उसकी उत्पत्ति का स्थान ऋग्वेद में उसके सबसे अधिक निर्दिष्ट संवन्ध की ओर संकेत करता है और यह है उसका 'दिवः दुहिता' होना⁵। एक बार उसे 'दिवः प्रिया' भी कहा गया है⁶।

यज्ञाग्नि नियमित रूप से उपःकाल में समिद्ध होती है; अतः इस प्रकरण में अग्नि उषस् के साथ सहज ही संबद्ध हो जाता है; कभी-कभी सूर्य भी अग्नि में समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अग्नि ही की एक अभिव्यक्ति हैं और यज्ञाग्नि-समिन्वन के साथ दिखाई पड़ते हैं⁷। अग्नि उषस् के साथ और उससे पहले उपस्थित होते हैं। उषस् अग्नि को समिद्ध कराती है⁸। इस प्रकार सूर्य की भांति अग्नि को भी उषस् का जार कहा गया है⁹। उषस् के आगमन के समय अग्नि उससे मिलने के लिये जाते और उससे योगक्षेम की याच्ना करते हैं¹⁰। उषस् स्वभावतः प्रातः-काल के युगल देवता अश्विनो के साथ भी संबद्ध है¹¹। वे उसके साथ चलते हैं¹²

1. भगवत्य स्वसा वहंगत्य जामित्वं सूनृते प्रथमा जंरस्व । ऋ० 1.123.5.

2. स्वांहासा स्वांती श्वेत्यागादारैगु कुणा सद्नान्यस्याः ।

समानवन्धू समृते वनूची द्यावा वर्गं चरत कामिनान्ते ॥ ऋ० 1.113.2.

समानो बध्वा स्वतोरनन्तस्तमन्यान्यां चरतो देवर्षिष्टे ।

न मेथेते न तत्पनुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ 1.113.3.

नितु स्वसारमत्कृतोवर्त देव्यायती ।

अपेदुं हासते तमः । ऋ० 10.127.3.

3. स्वसा स्वले ज्यायस्यै योनिमार्क् । ऋ० 1.124.8.

4. व्युधा भावो दिविजा कृतेनाविष्कृण्वाना मंहिमानुमागां । ऋ० 7.75.1.

5. त्वं त्योमित्रा गंहि वाजोभिर्दुहितर्दिवः । ऋ० 1.30.22.

6. एषो उषा अपूर्या व्युच्छति प्रिया दिवः । ऋ० 1.46.1.

7. उषा उच्छन्ती समिधाने क्षमा उद्यन्सूर्य उर्विया ज्योतिरग्रे । ऋ० 1.124.1.

वि नूनमुच्छादसंति प्र केतुर्गृह्यं हसुपं तिष्ठते क्षमिः । ऋ० 1.124.11.

8. उषो यदाग्निं समिधे चकथं । ऋ० 1.113.9.

9. शुक्रः शुशुक्रौ उषो न जारः । ऋ० 1.69.1.

उषो न जारः पृथु पाजो अग्रे हविद्युतदीद्यच्छे.शुचानः । ऋ० 7.10.1.

भद्रो भद्रया सचनान् मागात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात् । ऋ० 10.3.3.

10. क्षाप्रतीमं उपसं विभार्ती वाममेषि द्रविणं मिसंमाणः । ऋ० 3.61.6.

11. नृजूरिभ्यामुवसां सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत् । ऋ० 1.44.2.

12. वपुर्वपुग्या संचवामिन् गीर्दिवो दुहितोप्सां सचेये । ऋ० 1.183.2.

और वे उसके मित्र हैं¹। उपा का आह्वान उन्हें उद्बुद्ध करने के निमित्त किया गया है², और कहा गया है कि उपा के स्तवन-सूक्तों ने उन्हें जगाया है³। जब अश्विनो का रथ जुड़ता है, तब 'दिवो दुहिता' उत्पन्न होती है⁴। उपस् एक बार चन्द्रमा के साथ भी संबद्ध हुई है, जो सदैव अपने नव-नवोदय के कारण उपाओं के पूर्व, दिन के केतु की भांति उभरता है⁵।

विभिन्न देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने उपाओं को उत्पन्न या अनावृत किया है। इन्द्र, जो विशेषतया प्रकाश के विजेता हैं, उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने उपस् को उत्पन्न या समिद्ध किया⁶। किंतु कभी-कभी वे उसके साथ शश्रुता का वरताव भी कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उसके रथ को तोड़ डाला है। सोम ने उपाओं को उनके जन्म के समय प्रभावती बनाया⁷ और उन्हें अच्छे पति के हाथों सौंपा⁸, जैसा कि अग्नि के विषय में कहा गया है⁹। बृहस्पति ने प्रकाश द्वारा अन्धकार को नष्ट करके उपा, स्वर, और अग्नि को आविष्कृत किया¹⁰। देवताओं के सहयोगी पूर्व पितृ-गणों ने प्रभावशाली सूक्तों द्वारा गूढ़ प्रकाश को अनावृत किया और उपस् को उत्पन्न किया¹¹।

उपा-देवी से बहुधा प्रार्थना की गई है कि वह उपासक के ऊपर प्रकाशित होवे या उसे धन एवं अपत्य-संपन्न बनावे, साथ ही उसे सुरक्षा और दीर्घ जीवन

1. सखाभूदश्विनोऽहयाः । ऋ० 4.52.2.

उठ सखास्यश्विनोः । ऋ० 4.52.3.

2. प्र बोधयोपो अश्विनां । ऋ० 8.9.17.

3. उपसुःस्तोमो अश्विनां वजीगं । ऋ० 3.58.1.

4. रथं यं वामुभवश्चक्रुःश्विना ।

यस्य योगे दुहिता जायते दिवः । ऋ० 10.39.12.

5. नवोनवो भवति जायमानोऽहो केतुरूपसमित्यग्रम् ।

भगं देवेभ्यो वि देधात्यायन् प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥ ऋ० 10.85.19.

6. यः सूर्यं य उपसं ज्ञानं यो अपां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.

7. इमं केतुमदधु नू चिदह्नां शुचिजन्मन उपसंश्चकार ॥ ऋ० 6.39.3.

8. अयमकृणोदुपसः सुपत्नीः । ऋ० 6.44.23.

9. यो अयमपत्नीरुपसंश्चकार । ऋ० 7.6.5.

10. सोपामविन्द्रस्य स्वः सो अग्निं सो अर्केण वि बंधाधे तर्मासि ।

ऋ० 10.68.9.

11. त इद् देवानां सधमादे आसन्नतावानः कुवयः पुन्यासः ।

गूढं ज्योतिः पितरो अन्वं विन्द्रन्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुपासम् ॥ ऋ० 7.76.4.

प्रदान करे¹, और कवि के उदार सूरियों को यज्ञ-वभूषण संपन्न करे²। उषा के उपासक उससे संपत्ति की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि वे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा पुत्र माता के प्रति करते हैं³। मृत-मनुष्यों की आत्मा सूर्य और उपस् में जाती है⁴। इन 'अरुणियों' से, जिनकी गोद में पितृ-गण बैठते हैं, हो न हो, उषाएं ही अभिप्रेत हैं⁵।

निघण्टु में उल्लिखित 16 विशेषणों के अतिरिक्त उषा के और भी अनेक विशेषण मिलते हैं। वह प्रभावती, ज्योतिष्मती, रोचमाना, श्वेत, अरुणी, हिरण्य-वर्णा, ऋतजाता, इन्द्रतमा, दिव्या एवं अमर्त्या हैं। वह विशेषतया मघोनी है।

उपस् यह शब्द √वस् 'जमकना' इस धातु से निष्पन्न है; और मूलतः यह ओरोरा (Aurora) एवं होस (Hos) का सज्जमा है।

अश्विन (§ 21) —

आह्वानों के आंकड़ों की दृष्टि से ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि और सोम के बाद युगल देवता अश्विनों का स्थान है। उनके निमित्त 50 से अधिक संपूर्ण सूक्त तथा अनेक सूक्तांग कहे गए हैं। उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। यद्यपि प्रकाश के देवताओं में उनका एक विशिष्ट स्थान है और उनका नाम भी भारतीय है, तथापि प्रकाश के किसी भी निश्चित दृश्य के साथ उनका संबन्ध इतना अधिक अस्पष्ट है कि उनके मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना वेद-व्याख्याताओं के लिए एक पहली रहती आई है। इसी अस्पष्टता के कारण विद्वानों के मन में भावना हो जाती है कि इन देवताओं का आदिमूल वेद-पूर्व-काल में खोजा जाना चाहिये। ये देवता यमल⁶ एवं साथ-साथ आने वाले हैं। एक सूक्त का तो प्रयोजन ही यह है कि

1. अस्मे रुयि नि धारय । ऋ० 1.30.22.

सुइ धामेन न उषो ध्युच्छा दुहितृदिवः ।

सुइ युज्जेन बृहता विभावरी राया देवि दास्वनी ॥ ऋ० 1.48.1.

2. ऐषु धा वीरवद् दश उषो मवोनि सूरिषु । ऋ० 5.79.6.

उषो दे ते प्रयानेषु युज्जेने मनो दानाय सूरयः ।

वत्राह तक्रव एषां कवचनो नाम गुणाति नृणाम् ॥ ऋ० 1.48.4.

3. तत्प्रास्ते रवमात्र ईमहे वयं स्वाम मातुर्न सुतवः ॥ ऋ० 7.81.4.

4. यत्ते सूर्यं यदुपसु मनो जुगाम दूरकम् ।

तत्त वा वर्तयामसीह शर्याय जीवसे ॥ ऋ० 10.58.8.

5. नासीनासो अत्युनामपत्यं रुयि धत्त दामुषे मर्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वत्सः प्र यच्छत त इहोर्ज दधान ॥ ऋ० 10.15.7.

6. युना चिदत्र यममूर्त्तम् । ऋ० 3.30.3.

इतकी¹ तुलना विभिन्न युगल पदार्थों से की जाय, जैसेकि चक्षु, हाथ, पैर, पर या जोड़ों में चलनेवाले पशु-पक्षी, जैसेकि कुत्ते, वक्रे, हंस और श्येन² । तो भी कुछेक मन्त्रों में उनके मूलतः पृथक्-पृथक् होने का संकेत मिलता है । उदाहरण के लिए कहा गया है कि वे नाना प्रकार से उत्पन्न हुए³ और यत्र-तत्र उत्पन्न (इहेह) हुए । एक को विजयी राजकुमार एवं दूसरे को द्यौस् का पुत्र बताया गया है⁴ । यास्क भी एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए लिखते हैं:—‘एक को रात्रि-पुत्र और दूसरे को उपा-पुत्र कहते हैं’⁵ । स्वयं ऋग्वेद के एक मन्त्र⁶ में अकेले ‘परि जमने नासत्याय’ इन शब्दों द्वारा एक अश्विन् का उल्लेख हुआ है ।

अश्विन् युवा हैं⁷ । तैत्तिरीय संहिता में उन्हें देवताओं में कनिष्ठ बताया गया है । साथ ही वे सनातन भी हैं । वे प्रकाशमान हैं⁸, शुभस्पति हैं⁹, हिरण्य-ज्योतिवाले हैं¹⁰

उताश्विनावभरद्यत्तद्रासीदजहादु द्वा मिथुना संरण्यूः । ऋ० 10.17.2.

1. प्रावाणेषु तदिदं जरेथे गृध्रेषु वृक्षं निधिमन्तुमच्छे ।
ब्रह्माणेव विदथे उक्थशासां दूतेषु हव्या जन्यां पुरुषा ॥ ऋ० 2.39.1. इत्यादि
2. अश्विनावेह गच्छतं नास्तन्या मा विवेनतम् । हुंसाविं पततुमा सुतां उप ।
अश्विना हरिणाविं गौराविवानु यवंमम् । हुंसाविं पततुमा सुतां उप ।
अश्विना वाजिनीवसू जुषेयां यजमिष्टये ।
हुंसाविं पततुमा सुतां उप । ऋ० 5.78.1-3
हारिद्रवेष पतथो वनेदुष सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ।
सुजोपसा उपसा सूर्येण च त्रिवृत्तिर्यतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.7.
हुंसाविं पतथो अध्वगाविं सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ॥ ऋ० 8.35.8.
श्येनाविं पतथो हव्यद्रातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । ऋ० 8.35.9.
उष्टारेषु फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वाभ्या आसुरेयः । ऋ० 10.106.2-10 आदि
3. नानां जातावरेपसां । ऋ० 5.73.4.
4. इहेह जाता समवावगीतामरेपसां तन्वाः नामभिः स्वैः ।
त्रिण्युवांमन्यः सुमंखस्य सूरिद्रिषो मन्यः सुमर्गः पुत्र ऊहे ॥ ऋ० 1.181.4.
5. वासात्यो अन्य उच्यते । उपःपुत्रस्त्वन्यः । नि० 12.2.
6. परिजमने नासत्याय क्षे व्रवं । ऋ० 4.3.6.
7. नू मे हवुमा शृणुतं युवाना यासिष्टं वृत्तिरश्विना विरावत् । ऋ० 7.67.10.
8. आ शुभ्रा यातमश्विना । ऋ० 7.68.1.
9. ताविद् द्रोपा ता उपसिं शुभस्पती । ऋ० 8.22.14.
उत नो देवावश्विनां शुभस्पती । ऋ० 10.93.6.
10. आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा ।
भुवी हिरण्यपेशमा कवी गर्भरिचनसा ॥ ऋ० 8.8.2.

और मधु-वर्ण हैं¹। उनके अनेक रूप हैं², वे सुन्दर हैं³, कमलों की माला पहनते हैं⁴। वे शीघ्रगामी हैं⁵, मनोजवा हैं⁶, वाज जैसे हैं⁷। शक्तिमान् एवं अमित शक्तिमान् हैं⁸ और अनेक बार लाल वर्ण के⁹ बताए गए हैं। वे गंभीर चेतनावाले एवं निगूढ़ मानसिक शक्ति वाले हैं (मायावी)। अश्विनों के दो अपने विशेषण हैं: दत्त (आश्रयमय), जो प्रायः उन्हीं तक सीमित है, और नास्त्य। नास्त्य का साधारण अर्थ 'न अस्त्य' किया जाता है, किन्तु दूसरी व्युत्पत्तियाँ—जैसेकि 'रत्नक' भी की गई हैं। यह गन्ध अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है किन्तु इससे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। वाद में ये दोनों विशेषण अश्विन् के पृथक्-पृथक् नाम बन गए। रत्न-वर्तनी (लाल वर्ण के पथवाले) विशेषण उनके लिए विशेष रूप से आया है। देवताओं में एकमात्र वे ही हैं, जिनके लिए हिरण्य-वर्तनी (सुवर्ण पथवाले) विशेषण का प्रयोग हुआ है। अन्यथा यह विशेषण केवल दो बार नदियों के लिये आया है।

अश्विन् अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मधु के साथ संबद्ध हुए हैं; जिसके साथ कि इनका अनेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है। उनके पास एक चर्म है जो मधु-पूर्ण है। उनके रथ को खींचनेवाले पक्षी मधु से आचित हैं¹⁰। अश्विनों ने मधु के 100 घड़े उड़ेले¹¹। मधुमती कगा¹² उनकी अपनी विशेषता है। केवल अश्विनों के रथ को मधु-वर्ण अथवा मधु-वाहन बताया गया है। केवल ये ही दो

1. धियंविन्वा मधुवर्णा शुभस्वर्वा । ऋ० 8.26.6.
2. पुरु वर्गस्यश्विना दधाना नि पेट्रव ऊद्ध्युगुमन्धन् । ऋ० 1.117.9.
3. ता वल्लू दुता पुहुगाकतना । ऋ० 6.62.5.
कः१ त्या वल्लू पुहुगाय वृते न स्तोनोंऽविदुर्नस्वाद् । ऋ० 6.63.1.
4. गर्भं ते अश्विनौ देवावा धत्ता पुर्करत्नौ । ऋ० 10.184.2.
तारन्ने अश्विना वत्तं वा धत्ता पुर्करत्नौ । जय० 3.22.4.
अश्विनाविने हीदं सुर्वमादनुवानां पुष्करत्नजाविति । शत० शं० 4.1.5.16.
5. प्र मायाभिर्मायिना मृतमत्र नरा वृत्तु जनिमत्र वृज्यानाम् । ऋ० 6.63.5.
6. मनोजवता वृषणा मद्ध्युता । ऋ० 8.22.16.
7. श्येनस्य चिज्जत्ता नृतेनेऽऽगच्छतमश्विना शर्वमेन । ऋ० 5.78.4.
8. युवं शक्रा मायाविर्ना स्मृत्वा निरन्मयवन् । ऋ० 10.24.4.
9. रत्ना हिरण्यवर्तनी । ऋ० 5.75.3.
10. दधिं वहेये मधुमन्मश्विना । ऋ० 4.45.3.
हंससो ये तां मधुमन्मो अश्विघो हिरण्यपर्णा उहुर्वं उपवुर्वः । ऋ० 4.45.4.
11. शतं कुन्ती अस्मिद्धं नध्वान् । ऋ० 1.117.6.
12. ता न ऊर्जं वदन्मश्विना युवं मधुमन्मो नः कर्षया भिमिसतन् । ऋ० 1.157.4.

देवता मधु के इच्छुक (मधुयु, माध्वी) या मधुपा कहे गए हैं। जिस पुरोहित के घर पहुंचने के लिए उन्हें निमन्त्रित किया गया है उसे मधु-हस्त बताया गया है¹। वे मधुमक्षी को मधु देते हैं², जिसके साथ कि उनकी तुलना भी की गई है³। अन्य देवों की भांति अश्विन् भी सोम के इच्छुक हैं⁴; और उपस् एवं सूर्य के साथ सोम पीने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁵। हिलेब्रांड्ट के अनुसार मूलतः अश्विन् देवता सोमयाग के देवों से बाहर थे।

अश्विनों का रथ सूर्य के रथ जैसा है—यह स्वर्णिम है⁶ और इसके सभी अवयव जैसेकि चक्र, अक्ष और रश्मि सब के सब स्वर्णिम हैं⁷। इसमें एक सहस्र किरणें⁸ अथवा अलंकार हैं⁹। इसकी वनावट विचित्र है, क्योंकि यह त्रिगुणित है। इसमें तीन चक्र, तीन बन्धुर हैं और कुछ अन्य हिस्से भी त्रिगुणित हैं¹⁰। यह हल्का चलता है¹¹, विचार से भी तीव्र इसकी चाल है¹²। इसे ऋमुओं ने बनाया था¹³। स्मरण रहे कि केवल अश्विनों का रथ ही त्रिचक्र है। कहा गया है कि जब अश्विन्

1. अश्विं वा मधुपाणि सुहस्त्यमुग्रिधं वा धृतदक्षं दर्मनसम्।
विप्रस्य वा यत्सर्वानि गच्छयोस्तु वा यातं मधुपेयमश्विना ॥ ऋ० 10.41.3.
2. मधुम्रियं भरथो यत्सुरदम्यस्ताभिरु पु ऊतिभिरश्विना गतम्। ऋ० 1.112.21.
युवोहं मक्षा पर्यश्विना मच्चासा भरत निष्कृतं न योपणा। ऋ० 10.40.6.
3. सारवेव गवि नीचीनयारे। ऋ० 10 106 10.
4. नासत्या त्रिरोहयं जुषाणा सोमं पिबतमस्त्रिधा सुदान्। ऋ० 3.58.7.
अश्विना मधुपुतमो युवाकुः सोमस्ते पातुमा गतं दुरोणे। ऋ० 3.58.9.
5. सजोपसा उपसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना। ऋ० 8.35.1.
6. हिरण्ययेन पुरुम् रथेनेमं युजं नासत्योप यातम्। ऋ० 4.44.4.
हिरण्ययेन सुवृता रथेन। ऋ० 4.44.5.
7. हिरण्यया वां पत्रयः मुपायन्। ऋ० 1.180.1.
हिरण्यया वां रभिरीना अक्षो हिरण्ययः।
उमा चक्रा हिरण्यया ॥ ऋ० 8.5.29.
रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्याभीशुरश्विना। ऋ० 8.22.5.
8. सहस्रकेतुं वनिनं शतद्वेमुम्। ऋ० 1.119.1.
9. अतः सहस्रनिणिजा रथेना यातमश्विना। ऋ० 8.8.11.
10. त्रिवन्धुरो वृषणा वारतरहाः। ऋ० 1.118.1.
त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण मुवृता यातमर्वाक्। ऋ० 1.118.2.
11. वा नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठथो अश्विना। ऋ० 8 9 8.
12. यो वामश्विना मन्सो जर्वीयान् रथः स्वशो विगं आजिगाति। ऋ० 1.117.2.
13. रथं यं वाममवश्चक्राश्विना। ऋ० 10.39.12.

सूर्या के विवाह में आये तब उनके रथ का एक चक्र खो गया¹ था ।

अश्विन् इस नाम में 'घोड़े रखने' का भाव निहित है; और इस बात के मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें अश्विन् इसलिए कहा गया था कि वे घोड़े पर चढ़ते थे । उनके रथ को घोड़े खींचते हैं; और बहुधा पक्षी² भी जैसेकि (वि, पतत्रिन्)³ हंस, श्येन⁴, वयोऽश्व⁵, या श्येनाश्व⁶ उसमें लगते हैं । कभी-कभी यह काम पक्षीवाले अश्वों (ककुह)⁷ को भी सौंपा गया है और एक दो बार रासभ को⁸ । ऐतरेय ब्राह्मण⁹ में आता है कि सोम-सूर्या के विवाह में अश्विनों ने रासभों से युक्त रथ में बैठकर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की थी (तुलना कीजिये ऋ० 1.116.7. सायण भाष्यसहित) । उनका रथ द्युलोक के छोर तक पहुंचता है और वह पांचों देशों में व्याप्त है । यह द्युलोक की परिक्रमा करता है¹⁰ । यह एक ही दिन में द्युलोक और पृथिवी का चक्कर काट लेता है¹¹; सूर्य और उपस् के रथ के विषय में भी यही कहा गया है¹² । यह सूर्य की परिक्रमा करता है¹³ । अश्विन् के पथ (वर्तिस) का भी बार-बार उल्लेख हुआ है । वर्तिस शब्द का प्रयोग एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी जगह अश्विनों के लिये हुआ है । परिज्मन् (परिक्रमण) शब्द का प्रयोग भी अनेक बार अश्विनों या उनके रथ के साथ हुआ है; साथ ही इसका प्रयोग वात, अग्नि और सूर्य के साथ भी हुआ है ।

1. यद्यातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप । कैकं चक्रं वामासीत् । ऋ० 10.85.15.
2. प्र वां वयो वपुषेऽर्जु पतन् । ऋ० 6.63.6.
3. यातमच्छा पतत्रिभिर्नासत्या सातये कृतम् । ऋ० 10.143.5.
4. मा वां श्येनासो अश्विना वहन्तु । ऋ० 1.118.4.
5. मा वां वयोऽश्वसो वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु । ऋ० 6.63.7.
6. त्वं श्येनेभिर्नाशुभिः । यातमश्वेभिरश्विना । ऋ० 8.5.7.
7. उग्रो वां ककुहो युधिः । ऋ० 5.73.7.
वश्यन्ते वां ककुहा शप्सु जाताः । ऋ० 1.184.3.
8. कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः । ऋ० 1.34.9.
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा युमस्य प्रधने जिगाय । ऋ० 1.116.2.
9. गर्दभरथेनाश्विना उदजयताम् । ऐत० ब्रा० 4.7.9.
10. त वां रथं वयमया हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नयाम । अरिष्टेनेभिं परि धामि-
यानम् । ऋ० 1.180.10.
11. रथो ह वामृतजा अर्द्रिजतः परि द्यावापृथिवी याति स्यः । ऋ० 3.58.8.
12. सद्रा अश्वो हरितः सूर्यस्य । परि द्यावापृथिवी यन्ति स्यः । ऋ० 1.115.3.
युयं हि देवीर्जतयुग्मिभरथैः परि प्रयाथ सुवतानि स्यः । ऋ० 4.51.5.
13. याभिः सूर्यं परि याथः परावति । ऋ० 1.112.13.

अश्विनों के स्थान का विभिन्न प्रकार से निर्देश हुआ है। वे सुदूर से आते हैं¹। वे द्युलोक से², पृथिवी और द्यु से, द्युलोक और अन्तरिक्ष से³, वायुलोक से⁴, पृथिवी, द्युलोक और समुद्र से⁵, वायु से, सुदूर और समीप से आते हैं⁶। वे द्युलोक के समुद्र पर⁷, द्युलोक के सलिल पर, वनस्पति पर, गृह में एवं पर्वत के शृङ्ग⁸ पर निवास करते हैं। वे पीछे, सामने, नीचे और ऊपर से आते हैं⁹। कभी-कभी अज्ञान-वश उनके निवास-स्थान के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है¹⁰। एक स्थान पर¹¹ उनके तीन पदों का भी उल्लेख आया है; और यह संभवतः इसलिए कि उन्हें दिन में तीन बार आमन्त्रित किया जाता है।

उनके आविर्भाव का काल प्रायः महत् उपःकाल बताया गया है; तब जबकि अभी लोहित गौश्यों के बीच अवेरा बना रहता है¹²। तब वे पृथिवी पर अवतीर्ण होते और हविष् को स्वीकार करने के लिए अपना रथ जोतते हैं¹³। उपा उन्हें जगाती है¹⁴। अपने रथ में बैठकर वे उपा का अनुसरण करते हैं¹⁵। उनके रथ

1. तेन नो वाजिनीवसू परावन्शिदा गन्तम् । ऋ० 8.5.30.
2. द्विविद्वि रोचनादध्या नो गन्तं स्वविदा ॥ ऋ० 8.8.7.
3. वा नो यातं द्विवत्स्यांऽन्तरिक्षादध्रिया । ऋ० 8.8.4.
यदन्तरिक्षे यद् द्विवि यन्त्र मानुषां जने । नृणां तद् धत्तमग्निना ॥ ऋ० 8.9.2.
4. वा यातं नहुपुत्स्यांऽन्तरिक्षानुवृत्तिभिः । ऋ० 8.8.3.
5. यत्स्यो दीर्घप्रसदमनि यद् वाग्ने रोचने द्विवः ।
यद्वा समुद्रे अध्याह्ने गृहेऽत वा यातमग्निना ॥ ऋ० 8.10.1.
6. यदद्य स्यः परावति यदवावित्यग्निना ।
यद्वा पुरु पुरुमुजा यदन्तरिक्ष वा गन्तम् ॥ ऋ० 5.73.1.
7. यदग्ने दिवो वर्णव इषो वा मर्त्यो गृहे । श्रुतमिन्मं वमर्त्या ॥ ऋ० 8.26.17.
8. यानि स्थानान्यग्निना उधायं दिवो युहीन्वोर्पथीषु विभु ।
नि पर्वतस्य नूर्धनि सद्रन्तेयं जनाय दाशुषे वहन्ता ॥ ऋ० 7.70.3.
9. वा पश्चातां वासत्या पुरस्तादाग्निनायावमधरादुद्वेज्जात् । ऋ० 7.72.5.
10. कुह त्या कुह नु श्रुता द्विवि देवा नास्त्या ।
कस्मिन्ना यतयो जने को वा नदीनां सचा ॥ ऋ० 5.74.2.
कं याधः कं हे गच्छयुः कसच्छा युजाये रथम् । ऋ० 5.74.3.
11. त्रीणि पदान्युद्विनोराविः सान्ति गृहा परः । ऋ० 8.8.23.
12. कृगा यद् गोष्वरुगीषु सीदद् दिवो नपातादिवना हुवे वान् । ऋ० 10.61.4.
13. या मुर्या रयीतमोषा देवा दिविस्थ्या । सध्विना वा हवामहे ॥ ऋ० 1.22.2.
14. प्र त्राधियोषो वग्निना । ऋ० 8.9.17.
15. नृवद् दंष्ट्रा मनोयुजा रथेन प्रयुपावसा । सचेये वग्निनोपसम् । ऋ० 8.5.2.

जोतने पर उषा का जन्म होता है । इस प्रकार उनके आविर्भाव का काल उपस् और सूर्योदय के बीच में प्रतीत होता है । किंतु एक बार सविता को उपःकाल के पूर्व ही उनका रथ चलाते हुए दिखाया गया है¹ । मौके-मौके पर अश्विनों का आविर्भाव, यज्ञाग्नि का समिन्वन, उषा का आविर्भाव और सूर्य का उदय ये सभी एकसाथ घटित होते बताए गए हैं² । अश्विनों को यज्ञ में न केवल उनके नियत काल पर अपितु सायं, प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय भी आने के लिए निमन्त्रित किया गया है³ । उनकी दिन के तीनों यज्ञों में प्रार्थित उपस्थिति पर ही 'त्रि' शब्द की वह क्रीड़ा निर्भर है जो अश्विनों के निमित्त कहे गये एक संपूर्ण सूक्त में 'त्रि' शब्द को बार-बार कह कर की गई है⁴ । प्रातःकालिक देवता होने के कारण अश्विन् अन्वकार का अपसारण करते हैं⁵ और कभी-कभी दुरात्माओं का पीछा करते हैं⁶ । ऐतरेय ब्राह्मण⁷ में उपस् और अग्नि की तरह अश्विनों को भी प्रातःकाल का देवता कहा गया है; और वैदिक कर्मकाण्ड में वे सूर्योदय के साथ संवद्ध रहते आये हैं⁸ । शतपथ ब्राह्मण में अश्विनों को लोहित-श्वेत वर्ण का बताया गया है; संभवतः इसीलिए उन्हें लोहित-श्वेत-वर्ण बकरा प्रदान किया जाता है ।

अश्विन् 'दिवो नपाता' है⁹; उनमें से केवल एक को एक बार द्यु का पुत्र

1. युजोहिं पूर्वं सविरोपसो रथंमृताय चित्रं घृतवन्तुमिर्यति ॥ ऋ० 1.34.10.
2. अत्रोद्यमिर्जम् उदति सूर्यो व्युःपाश्चन्द्रा मृहावो अचिया ।
वा युक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीदेवः सविता जगत्पृथक् ॥ ऋ० 1.157.1.
वि चेदुच्छन्त्यश्विना उपासुः प्र वां ग्रहाणि कार्त्स्न्यं भरन्ते ।
ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो अश्वेद् बृहदग्नयः समिधा जरन्ते ॥ ऋ० 7.72.4.
3. ताविद् उषा ता ज्यसि शुभस्पता ता यामन् रुद्रवर्तनी । ऋ० 8.22.14.
उतायातं सज्जवे प्रातरहो मध्यदिन् उदितौ सूर्यस्य ।
दिवो ननुमर्दसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ ऋ० 5.76.3.
4. त्रिअश्विनो अद्या भवतं नवेदसा विभुवां यामं पुन रातिरश्विना ।
युजोहिं युन्त्रं हिम्येव वाससोऽभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥ ऋ० 1.34.1. इ०
5. तमोहना तपुपो बुध्न एता । ऋ० 3.39.3.
6. रमोहणा सम्भृता वोलुपांगी । ऋ० 7.73.4.
हंत रक्षसि सेधतमर्मावाः । ऋ० 8.35.16.
7. ऐत वाव देवाः प्रातर्यावागो यदग्निरुवा अश्विनौ । ऐन० ब्रा० 2.15.
8. इयेत वाश्विनो भवति । इयेताविव हाश्विनौ ।
लोहित वाश्विनो भवति तद् युदेत्या यजते ॥ श० ब्रा० 5.5.4.1.
9. दिवो नपाता सुकृते शुचिबता । ऋ० 1.182.1.
नामग्या कृहं चिन्मन्तावर्यो दिवो नपाता मुदास्तेराय । ऋ० 1.184.1.

बताया गया है। एक बार उन्हें 'सिन्धु-मातरा' भी कहा गया है¹। साथ ही एक मन्त्र² में उन्हें विवस्वान् और त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के यमल पुत्र बताया गया है। विवस्वान् और सरण्यू उदीयमान सूर्य और उपस् के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर सौर देवता पूषन् उन्हें अपना पिता मानते हैं³। उनकी वहन से उपस् का बोध होता है⁴। प्रातःप्रकाश के पुरुष देवता के रूप में वे बहुधा सूर्य के साथ संबद्ध रहते हैं, जिस काल की सरण्यू अथवा सूर्य की पुत्री सूर्या के रूप में कल्पना की गई है। सूर्या के ये दो पति हैं⁵, जिन्हें उसने वर-रूप में चुना था⁶। सूर्या⁷ या युवती⁸ उनके रथ पर बैठती है। सूर्य की पुत्री उनके रथ पर बैठती है⁹ या उन्हें चुनती है¹⁰। सूर्या को वे अपनी बनाकर रखते हैं¹¹; और एक सूर्या का उनके रथ पर बैठकर उन दोनों के साथ चलना अश्विनों की एक विशेषता है। अश्विनी नाम की देवी से सूर्या का ही बोध अपेक्षित है जिसका उल्लेख अन्य देवताओं के साथ¹² भी हुआ है। बाद के एक सूक्त¹³ में आता है कि जब सविता ने सूर्या को पति के हाथों सौंपा,

दिवो नपाताश्विना हुवे वाम् । ऋ० 10.61.4.

1. या दुष्सा सिन्धुमातरा । ऋ० 1.46.2.
2. उताश्विनावभरद् यत्तशसीर्जशद् द्वा भियुना सरण्यूः । ऋ० 10.17.2.
3. यदश्विना पूच्छमानावयातं त्रिचक्रेण बहुतुं सूर्यायाः ।
विश्वे देवा अनु तद् वामजानन्पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥ ऋ० 10.85.14.
4. स्वसा यद्वा विश्वगृती भरति । ऋ० 1.180.2.
5. येन पती भवथः सूर्यायाः । ऋ० 4.43.6.
आ वां पतित्वं सुव्याथं जुगमुषी योषावृणीत जेन्या युवां पती । ऋ० 1.119.5.
6. युवोः श्रियं परि योषावृणीत सूर्यं दुहिता परितक्मयायाम् । ऋ० 7.69.4.
7. आ यद्वा सूर्या रथं तिष्ठद् रभुष्यद् सदा । ऋ० 5.73.5.
8. आ यद्वा योषणा रथमतिष्ठद्वाजिनीवस् । ऋ० 8.8.10.
9. त्रिजं वां सूरं दुहिता रंहद् रथम् । ऋ० 1.34.5.
आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काम्येवातिष्ठद्वता जयन्ती । ऋ० 1.116.17.
आ वां रथं युवतिरितिष्ठद्वा जुष्टी नरा दुहिता सूर्यस्य । ऋ० 1.118.5.
अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्यौ पुरुमुजा श्रुतोतिम् । ऋ० 6.63.5.
10. युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नांसत्यावृणीत । ऋ० 1.117.13.
11. प्र वां रथो मनोजवा ह्यर्ति तिरो रजांस्यश्विना श्रुतोतिः ।
अस्मभ्यं सूर्यावस् इयानः । ऋ० 7.63.3.
12. उत आ व्यन्तु देवर्षीरिन्द्राण्यग्नास्यश्विनी राट् । ऋ० 5.46.8.
13. सोमो वधूरभवदश्विनांतामुभा वरा ।
सूर्या यन्पथे योसेन्ती मनसा सविता दंदात् ॥ ऋ० 10.85.9.

तब सोम उसके वधूयु थे और अश्विन् उसके वर थे । एक अन्य मन्त्र¹ में आया है कि देवताओं ने पूषन् को सूर्या के लिए दिया । सूर्या के साथ उनका संवन्ध होने के कारण अश्विनों को आमन्त्रित किया गया है कि वे वधू को अपने रथ पर बिठाकर उसके घर तक पहुँचा दें² । कुछ और देवताओं के साथ भी उनका आह्वान वधू को गर्भ ढहराने के लिए किया गया है³ । उन्होंने पुंस्त्वविहीन पुरुष की पत्नी को अपत्य प्रदान किया था और बन्ध्या गौ के स्तनों में दूध की धारा बहा दी थी⁴ । उन्होंने घर में सजियाई हुई घोषा को पति और अपने प्रिय जनों में से एक को स्त्री दी थी⁵ । अथर्ववेद⁶ में कहा गया है कि वे प्रेमियों को परस्पर मिलते हैं ।

मूलतः अश्विन् देव सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारनेवाले, सूर्य का पुन-रुद्धार करनेवाले अथवा उसकी रक्षा करनेवाले रहे होंगे । ऋग्वेद में उन्हें सहायता करनेवाले देवता माना गया है । वे त्वरित सहायक और कष्टों से उबारने-वाले हैं⁷ । परोपकार के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है । विशेषतया वे नाव या नावों के द्वारा समुद्र से पार लंघाते हैं । समुद्र अथवा द्युलोक से घन-स्रावण के लिए भी उनका आह्वान किया गया है⁸ और याद करते ही उनका रथ समुद्र से आ पहुँचता है⁹ । इन प्रकरणों में समुद्र से दिव्य समुद्र अभिप्रेत है । इन्द्र की भांति न केवल समर-भूमि में रक्षा करना अपितु सभी प्रकार के कष्टों से भ्रातृ जनों का त्राण करना दिव्य कृपा की शान्तिमय अभिव्यक्ति है । इन्द्र के साथ भी एक बार इनका युद्ध में संवन्ध रहा है, जहां कि इन्हें वृत्रघ्न बताया गया है । विपन्नों के सहायक होने के नाते ही वे दिव्य भिषग् भी हैं¹⁰, जो अपने उपचारों से रोगों की शान्ति करते हैं¹¹ और अन्वों को फिर से दिखाते हैं¹² । अन्वों, बीमारों

1. यं देवास्तु जग्दुः सूर्यायै । ऋ० 6.58.4.
2. अश्विनां त्वा प्र वदतां रथेन । ऋ० 10.85.26.
3. गर्भं ते लुद्विनौ देवाता धत्तां पुष्करत्नजा । ऋ० 10.184.2.
4. यामिधेनुमस्त्वं पिन्वथो नरा तामिरु पु जूतिभिर्द्विना गंतम् ॥ ऋ० 1.112.3.
5. यावर्भगाय विमुदायं जायां सेनाजुवा न्यूहू रथेन । ऋ० 1.116.1.
6. सं चैद्वयथो लद्विना कामिना सं च वक्षथः । अथ० 2.30.2.
7. यामिधियोऽवयुः कर्मद्विष्टये तामिरु पु जूतिभिर्द्विना गंतम् ॥ ऋ० 1.112.2.
किमुह वां प्रत्यवर्ति गमिष्टाहुर्विप्रास्तो लद्विना पुराजाः । ऋ० 1.118.3.
8. इयि समुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्ते धत्तं पुरत्सृहन् । ऋ० 1.47.6.
9. उरु वां रथः परि नक्षति यामा यन्समुद्रादभि वर्तते वाम् । ऋ० 4.43.5.
10. उत त्या देव्या भिषजा शं नः करतो लुधिना । ऋ० 8.18.8.
11. तामिर्नो मुञ्च त्वयमश्विना गंतं भिषज्यते यदांतुरम् ॥ ऋ० 8.22.10.
12. नरानां लुप्ता नास्तथा वि चक्ष जा धत्तं दन्वा भिषजावनुर्वद् । ऋ० 1.116.16.

और पंगुओं के तो वे सहारे हैं¹। वे देवताओं के भिषग् हैं और उनके अमरत्व को बनाए रखने के लिए अमोघ रसायन हैं। वे अपने उपासकों के रोगों की चिकित्सा करते हैं²। सहायक, भिषज् एवं दस होने के साथ-साथ वे उदार भी हैं। वे अपने उपासकों को दीर्घदर्शी बना कर उन्हें वृद्धावस्था को इस तरह प्राप्त कराते हैं जैसे कि कोई अपने घर में जाता है। अपने उपासकों को वे धन और अपत्यों से मालामाल कर देते हैं³।

ऋग्वेद में अश्विनो की सहायक शक्ति के स्थापक बहुत से उपाख्यान आते हैं। जरितृ एवं जहित च्यवन ऋषि को उन्होंने बुढ़ापे से उवारा था। उन्होंने इस ऋषि को दीर्घजीवी बनाया; उन्हें फिर से जवानी दी; उन्हें फिर से पत्नी का दुलारा बनाया⁴। किस प्रकार च्यवन को युवावस्था में लाया गया—इस विषय में एक लम्बी कहानी शतपथ ब्राह्मण में आती है। जीर्ण कलि को भी उन्होंने फिर से जवान बनाया था⁵ और जब उसने स्त्री ग्रहण की तब उसके साथ उन्होंने अपनी मित्रता स्थापित की⁶। युवक विमद के लिए वे रथ पर बैठ कर पत्नियां या पत्नी लाये; इसका नाम कमधू था⁷; यह पुरुमित्र की अभिजात पत्नी प्रतीत होती है⁸। उन्होंने अपने उपासक कृष्णपुत्र विश्वक को खोए पशु की भांति विष्णापू के साथ मिलाया⁹। सबसे अधिक बार आनेवाली कहानी तुष के

1. भृन्धस्य चिकित्सात्मा कृशस्य चिद् युवामिदाहुर्भिषजा रुतस्य चिद् ॥ ऋ० 10.39.3.
2. प्रत्यौहवामुश्विना मृत्युमस्मद्देवानामसे भिषजा शचीभिः । अय० 7 53.1.
यौ देवानां भिषजौ हव्यवाहौ । विश्वस्य दूतावमृतस्य गोपौ ।
तौ नक्षत्रं जुजुषाणोपयाताम् ।
नमोऽश्विन्यां कृष्णोऽश्वयुगम्याम् । तै० ब्रा० 3.1.2.11.
3. प्र वां दंसांस्त्रिणाववोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः ।
उत पश्यन्नुवन्दीर्घमायुरस्त्वसि वेज्जसि साणं जगम्याम् ॥ ऋ० 1.116.25.
आ नो विभान्यश्विना घृतं राघांत्यहया । कुतं न ऋत्विषावतः । ऋ० 8.8.13.
4. जुजुष्यो नासत्योत वार्षि प्रामुञ्चतं द्वापिमिव च्यवानात् ।
प्रातिरितं जहितस्यायुर्दृष्टादित्यर्द्धिमकृणुतं कुनीनाम् ॥ ऋ० 1.116.10.
5. युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः क्लेरंकृणुतं युवद्वयः । ऋ० 10.39.8.
6. कलिं यार्भिवित्तजानि दुवस्यथः । ऋ० 1.112 15.
7. यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवां न्यूहतू रथेन ।
कमुद्युवं विमदायोहशुयुवम् । ऋ० 10.65.12.
8. युवं शचीभिर्विमदाय जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम् । ऋ० 1.117.20.
9. अत्रस्यते स्तुवते कृष्ण्याय अज्यते नासत्या शचीभिः ।
पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्यं ददथुर्विश्वकाय ॥ ऋ० 1.116.23.

पुत्र भुज्यु को मुक्त करने की है, जो समुद्र के मध्य में या जलवाले वादल (उदमेघे) में फँस गया था और जिसने अन्वकार में किर्तव्यविमूढ़ होकर इन युवकों का आह्वान किया था। सौ पतवारोंवाली नाव के द्वारा वे उसे टापू-विहीन समुद्र में पार ले गये थे। स्वयं चलनेवाली अमेघ नाव के द्वारा, वायु में उड़ सकने-वाली नाव के द्वारा, जागृत एवं परोवाली नाव के द्वारा, शतपद और छः घोड़ोंवाले तीन रथों द्वारा, अपने उड़नेवाले घोड़ों के द्वारा, सुयुक्त और मनोजवा रथ के द्वारा, उन्होंने उसे उन्मुक्त किया था। एक मन्त्र में आता है कि लहरों के बीच में भुज्यु ने अपनी रक्षा के लिए एक वृक्ष को पकड़ लिया। शत्रुओं के द्वारा घायल होकर बाँधे और छिपाये गये, दस दिन और दस रात जल में डुबाये गये, मृत की तरह परित्यक्त ऋषि रेम को इन देवताओं ने मुत्तीवतों से उबारा; और जिस प्रकार लुवा से सोम निकाला जाता है वैसे ही उसे भी ऊपर उठाया। उन्होंने वन्दन को दारुण कष्टों से उन्मुक्त किया और उसे फिर से सूर्य का प्रकाश दिखाया¹। उसे एक ऐसे गर्त में से निकाला जिसमें वह मृतवत् छिपा पड़ा था²; या कहिये कि उसे निर्गति से उबारा³। उन्होंने अत्रि की सहायता की जिसे एक राक्षस ने सायियों समेत एक जलते गर्त में गिरा दिया था। उसके लिए अश्विनों ने शीतल और शक्तिप्रद पेय दिया, ज्वालाओं से उसकी रक्षा की, और मन्ततोगत्वा उसे युवा-वस्था की शक्ति प्रदान की और उसे उन्होंने अन्वकार से छुड़ाया। जहाँ अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने अत्रि की ताप से रक्षा की वहाँ तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अग्नि ने उसे अश्विनों के अनुरोध पर बचाया। अश्विनों ने एक दटेर तक को भेड़िये के मुख में से बचा दिया था।

ऋज्याश्व ने अपने पिता की 101 मेड़ें मार डाली थीं। अतः उसके पिता ने उसे अन्वा करके एक भेड़िये के सामने फेंक दिया था। अश्विनों ने अपनी स्तुति सुनकर उसे दृष्टि दी⁴ और उन्होंने पुरावृज् के अन्येषन और लंगड़ेपन को दूर

युवं नरा स्तुवते कृश्याय विष्णार्व दद्युर्विश्वकाय । ऋ० 1.117.7.

विष्णार्वं विश्वकायं सृजयः । ऋ० 10.65.12.

1. उद् वन्दन्मैरयतं स्वर्दंशे । ऋ० 1.112.5.

यद्विद्रांसा निधिमिवापगूळमुर्दंशतादुपयुर्वन्दनाय । ऋ० 1.116.11.

शुमे रुमं न दर्शतं नितान्तमुदूपथुरश्विना वन्दनाय । ऋ० 1.117.5.

उद्वन्दन्मैरयतं दंसर्नाभिः । ऋ० 1.118.6.

2. युवं वन्दन्मृदुदादुदूपथुः । ऋ० 10.39.8.

3. प्र दर्विन् वन्दन्स्तत्प्रायुषा । ऋ० 1.119.6.

युवं वन्दन् निर्वृतं जरुषया रथं न दत्ता कृणा समिन्वयः । ऋ० 1.119.7.

4. शतं मेरान्वृन्त्यं वस्रान्वृन्त्याश्च तं प्रितान्वं चकार ।

किया¹। जब विष्पला की टांग पक्षी के परकी भांति युद्धस्थल में कट गई तब अश्विनो ने उसे एक लोहे की टांग दी। पिता के घर में ही बूढ़ी हुई घोषा का उन्होंने एक सत्पति के साथ विवाह कराया²। एक पुंस्त्वहीन पुरुष की स्त्री को हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया³, जिसे एक बार श्याव भी कहा गया है⁴। शयु की गौ को, जिसने कि गर्भ धारण करना वन्द कर दिया था, उन्होंने दूध की धारा दी⁵। पेटु को उन्होंने एक घोड़ा दिया, जो शीघ्रगामी, शक्तिशाली, श्वेत, अद्वितीय, राक्षस-हन्ता एवं इन्द्र के द्वारा प्रचोदित था, और जिसने पेटु के लिए अपरिमित लूट की सामग्री प्राप्त की थी⁶। एक शक्तिशाली घोड़े के सुम में से शत घड़े सुरा या मधु, मानों छलनी में से, बहाकर पञ्च कुल के कक्षीवत को उन्होंने आनन्द में सरावोर कर दिया था⁷। उनका एक बड़ा भारी काम मधु के साथ संबद्ध है। अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् के ऊपर उन्होंने घोड़े का सिर रखा; तब उसने त्वष्टा के मधु का उन्हें स्रोत बतलाया। उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त और बहुत से व्यक्तियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है जिन्होंने अश्विनो से सहायता प्राप्त की अथवा उनके साथ मित्रता स्थापित की। इनमें से बहुसंख्यक तो वास्तविक व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जो उक्त प्रकारों से बचाये गये एवं अच्छे किये गये होंगे। उनकी रक्षा और

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आ धत्तं दन्ता भिपजावनर्धन् ॥ ऋ० 1.116.16.

शतं मेपान्वृक्ये मामहानं तमः प्रणीतमर्दिवेन पित्रा ।

आक्षी ऋत्राश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरिन्वाय चक्रुर्विचक्षे ॥ ऋ० 1.117.17.

शुनमुन्धाय भरमहयत्सा वृकीरश्विना वृषणा वरेति ।

जारः कुनीन इव चक्षदान ऋत्राश्वः शतमेकं च मेपान् ॥ ऋ० 1.117.18.

1. याभिः शर्चाभिर्वृषणा परावृत्तं प्रान्वं श्रोणे चक्षसु एतवे कृयः । ऋ० 1.112.8.

2. घोषायै चित्पितृपदे दुरोणे पतिं जयन्त्या अश्विनावदत्तम् । ऋ० 1.117.7.

युवां ह घोषा पर्याश्विना युती राज्ञ ऊचे दुहिता पृच्छे वा नरा । ऋ० 10.40.5.

3. श्रुतं तच्छासुरिव वधिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम् । ऋ० 1.116.13.

हिरण्यहस्तमश्विना रुराणा पुत्रं नरा वधिमत्या अदत्तम् । ऋ० 1.117.24.

श्रुतं हवै वृषणा वधिमत्याः । ऋ० 6.62.7.

युवं हवै वधिमत्या अगच्छतम् । ऋ० 10.39.7.

4. श्यावं पुत्रं वधिमत्या अदिन्वतम् । ऋ० 10.65.12.

5. शयवे चित्रासत्या शर्चाभिर्जसुरये स्तये पिप्यथुर्गाम् ॥ ऋ० 1.116.22.

6. यमश्विना दृदधुः श्वेतमश्वमवाश्वाय शश्वदित्सुस्ति ।

तद्वां शत्रं महि कीर्तेन्यं भूतपैदो वाजी सदमिद् धव्यो अयः ॥ ऋ० 1.116.6.

7. कारोतराच्छकादश्वस्य वृष्णः शतं कुम्भां असिञ्चत् सुरायाः । ऋ० 1.116.7.

शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भां असिञ्चत् मर्धनाम् । ऋ० 1.117.6.

आरोग्य का कारण अश्विन् देवताओं को समझा गया होगा, जोकि दिव्य रक्षक और दैवी निष्क होने के कारण अनायास ही अचरज-भरे कामोंवाली कहानियों के साथ संबद्ध हो गये होंगे। वेगन और अन्य विद्वानों का यह कहना कि अश्विनों से संबद्ध सभी आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य एवं घटनाओं के मानवीय प्रतिरूप हैं (जैसेकि अन्वे को दृष्टि दान का तात्पर्य है सूर्य को अन्वकार से उबारना), हल्का जंचता प्रतीत होता है। किंतु संभव है कि अग्नि-कथा का विलीन सूर्य की पुनः प्राप्तिरूप घटना के साथ संबन्ध पक्का रहा हो।

अश्विनों के भौतिक आवार के संबन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अविक अस्पष्ट है कि प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी इस बात को न समझ पाये हों कि इन दोनों देवताओं का आवार कौनसा भौतिक दृश्य है। प्रातःकाल के अन्य देवताओं का—जैसेकि रात्रिनागक अग्नि, प्राणदोषक उपम् और उदीयमान सूर्य-आह्वान अपेक्षाकृत अविक रोचक ढंग से किया गया है। इन देवताओं को 'घोड़े रखनेवाला' (अश्विन्) इसलिए कहा गया होगा कि घोड़े किरणों के—त्रिशेपतः सूर्य की किरणों के—प्रतीक हैं। किंतु असल में वे किसके प्रतिरूप हैं इस समस्या का समाधान तो यास्क के परिचित व्याख्याकारों के लिए भी दुर्लभ हो चुका था। यास्क ने (निरुक्त में)¹ लिखा है कि कुछ लोग उन्हें द्यु और पृथिवी (जैसाकि द्युतपय ब्राह्मण में भी कहा गया है) मानते हैं; कुछ—दिन रात्रि, कुछ सूर्य-चन्द्रमा, जबकि ऐतिहासिक उन्हें वार्षिक कार्य करनेवाले दो राजा मानते हैं।

यास्क का अपना मत स्पष्ट नहीं है। राँय के विचार से यास्क का तात्पर्य इन्द्र और सूर्य से है; गोल्डस्टुकर के विचार से उनका तात्पर्य तमस् और प्रकाश के बीच की अवस्था से है। यह अवस्था एक द्वैत को प्रस्तुत करती है जो उनके युगल स्वरूप का सजतीय है। यही मेरियान्थियस और हॉर्किंस का भी मत है। हॉर्किंस की दृष्टि में यह संभव प्रतीत होता है कि अपृथक्त्वेन संबद्ध यह युगल उपकाल के पूर्ववर्ती ढुंढले प्रकाश का प्रतिरूप रहा हो, जो प्रकाश कि आवा अन्वकार और आवा प्रकाश होता है; और इसलिए अश्विनों में से केवल एक को द्यौस् का पुत्र कहा गया है। अन्य विद्वानों के मत में अश्विनों का तादात्म्य सूर्य-चन्द्र के साथ है। मानहार्ट और बोल्लिंग का अनुसरण करते ओल्डेनबेर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अश्विनों का भौतिक आवार सुबह का तारा रहा होगा; क्योंकि अग्नि, द्यौः और सूर्य के अतिरिक्त यही एक दूसरा "प्रातः प्रकाश" है। अश्विनों का काल, उनका प्रकाशमय स्वरूप, उनके द्वारा की जानेवाली द्युलोक-परिक्रमा, इस मत

1. द्यावापृथिव्यावित्येके । बहोरात्रावित्येके । सूर्याचन्द्रमन्नावित्येके । राजानौ पुण्य-
कृतवित्यैविश्वस्तिकाः । नि० 12.1.

2. द्युय सुदक्षिणदिशिमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्युत्सम् । अत० ब्रा० 4.1.5-16.

में ठीक बैठते हैं; किंतु उनका द्वित्व फिर भी अव्याख्यात ही रह जाता है।

सायंकालीन तारे के साथ प्रातःकालिक तारे की याद स्वाभाविक है; किंतु ये दोनों तारे पृथक्-पृथक् हैं जबकि अश्विन् देवता युग्म में चलते हैं। किंतु ऋग्वेद के एक-दो मन्त्रों में अश्विन् देवता पृथक्-पृथक् भी आते हैं। और यद्यपि वैदिक उपासना में प्रातःकाल का अपना अनुष्ठान ही महत्त्व है—जबकि सायंकाल का महत्त्व नहीं के बराबर है¹—तथापि अश्विनों का आह्वान यत्र-तत्र² प्रातः और सायं दोनों वेलाओं में हुआ है। द्यौस् के पुत्र अश्विनों जैसे—जो अपने घोड़ों पर बैठकर आकाश के छोर तक जाते हैं और जिनके एक वहन है, देवता ग्रीक गाया में जीअस् के पुत्र, हेलेना के भाई दो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं और लैट्टिक ईश्वर के दो पुत्र हैं, जो अपने घोड़ों पर चढ़कर सूर्य की पुत्री को अपने लिए या चन्द्रमा के लिए व्याहने आते हैं। लैट्टिक गाया में सुवह के तारे के विषय में कहा गया है कि वह सूर्य की पुत्री को देखने के लिए आया। जैसे दो अश्विनों ने एक सूर्या को व्याहा था, वैसे ही दो लैट्टिक ईश्वर-पुत्रों ने एक सूर्य-सुता से शादी की थी। वे भी समुद्र से लंघानेवाले और सूर्य को या उनकी पुत्री को उन्मुक्त करनेवाले हैं। यदि यह बात सत्य है तो अश्विनों का रक्षक-स्वरूप सुवह के तारे के उस पक्ष से उद्भूत हुआ होगा, जिसमें कि वह अन्धकार के कष्ट से उन्मुक्ति का अग्रदूत बन कर आता है। वेवर के मत में अश्विन् जेमिनी तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप हैं। अन्त में, गेल्डनर का कहना है कि अश्विन् किसी भी प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप नहीं हैं; अपितु ये दोनों देवता सहायता करनेवाले भारत के अपने दो संत हैं।

‘धुंभला प्रकाश’ और ‘सुवह का तारा’ इन दोनों के धरातल पर इन देवताओं की उत्पत्ति मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह संभव है कि अश्विन् देवता स्वरूप से (चाहे नाम से नहीं) भायोरपीय काल के देवता हैं।

अन्तरिक्षस्थ देवता

इन्द्र (§ 22)—

इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रियतम राष्ट्रिय देवता हैं। उनकी महत्ता इसी तथ्य से लक्षित है कि ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त उनका गुणगान करने के लिए कहे गये हैं। यह संख्या अन्य किसी भी देवता के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या

1. प्रातर्यज्ञं च मश्विनां हिनोतु न स, यमं स्ति देवया अजुष्टम्। ऋ० 5.77.2.
2. ताविहोपा ता उपसिं शुभस्पती ता यामन् रुद्रवर्तनी। ऋ० 8.22.14.
यो वां परिष्मा सुवृद्धिभिर्ना र्यो दोषामुप सो हव्यो हविमता। ऋ० 10.39.1.
युवां मृगेव वारुणा मृगण्यवो दोषा वस्तोर्विविषा नि ह्वयामहे। ऋ० 10.40.4.

से अधिक है; और सकल ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थांश है। और यदि उन सूक्तों को भी ले लिया जाय जिनके एक अंश में इन्द्र का स्तवन हुआ है या जिनमें वे किसी अन्य देवता के साथ आये हैं तो यह संख्या 300 के आस-पास पहुंच जाती है। इन्द्र का नाम भारत-ईरानी-काल की देन है। इन्द्र का अर्थ अनिश्चित है; इससे किसी भी प्राकृतिक दृश्य का बोध नहीं होता। फलतः इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त मानवीय बनकर गायार्त्मक कल्पना से चमचमा उठा है। सचमुच उनका मानवीय विकास अन्य किसी भी वैदिक देवता की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ है। और सच पूछिये तो उनके स्वरूप का लक्ष्यार्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। प्रथमतः वे विद्युत् के देवता हैं। अवर्षा और अन्धकार के राक्षसों पर विजय पाना और इसके परिणाम-स्वरूप जल को प्रवाहित करना अथवा प्रकाश का प्रसार करना उनके स्वरूप के गायार्त्मक तत्त्व हैं। गौरुरूप से इन्द्र युद्ध के देवता हैं और वे भारत के आदिवासियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में आर्यों की सहायता करते रहे हैं।

वे मध्यम लोक के प्रधान देवता है। वे वायु में व्याप्त हैं¹। निघण्टु ने उन्हें केवल मध्यस्थानीय देवताओं में गिना है। वे अग्नि, इन्द्र (या वायु), सूर्य की त्रयी में वायु के प्रतिनिधि हैं।

इन्द्र की अनेक शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उनके शरीर, शिर, भुजाएं और हाथ हैं। उनकी सोम-पान-शक्ति के धराण के प्रसङ्ग में उनके उदर का निरूपण किया गया है²। सोम-पान के पश्चात् उनके उदर की तुलना एक हृद से की गई है³। उनके शिर को बहुधा लक्षित किया गया है; सुक्षिप्र या शिप्रिन् विशेषण बहुसंख्या में उन्हीं के लिए आये हैं। सोम-पान के उपरान्त वे अपने जबड़े पीसने लगते हैं। जब वे मदमत्त हो आगे बढ़ते हैं तब उनकी सूँछें ताव के साथ हिलती हैं⁴। उन्हें हरिकेश⁵ और हरिश्मश्र कहा गया है⁶। उनका शरीर

1. शुभीमं वन्वन्स्वमिष्टिमु० येऽन्तरिक्षां तविधीभिरावृतम् ।
इन्द्रं दक्षांस ऋमवो मदच्युतं शतक्रतुं जघनी सूनृतारुहम् ॥ ऋ० 1.51.2.
2. यस्मादिन्द्राद् बृहतः किं चनेमूवे विश्वान्यस्मिन्सस्मृताधि वीर्या ।
जठरे सोमं तन्वीः सहो महो हस्ते वज्रं भरति शीर्षेणि क्रतुम् ॥ ऋ० 2.16.2.
3. हुदा इव कुशर्यः सोमधानाः । ऋ० 3.36.8.
4. उपेक्षितु शूर मन्दसानस्त्रिर्दुकेषु पाहि सोममिन्द्र ।
प्र दोषुवच्छमश्रु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुवस्य पीतिम् ॥ ऋ० 2.11.17.
प्र श्मश्रु दोषुवदूर्ध्वया भूहि सेनाभिर्दयसा ना वि राधसा । ऋ० 10.23.1.
5. त्वं त्वमहर्यया उपेस्तुतः पूर्वमिन्द्र हरिकेश यज्वभिः । ऋ० 10.96.5.
हरिश्मशरुर्हरिकेश वायसः । ऋ० 10.96.8.
6. इन्द्रः श्मश्रूणि हरितामि मुच्यते । ऋ० 10.23.4.

हरित है। इन्द्र-विषयक एक सूक्त में आद्योपान्त हरि शब्द के साथ शब्द-क्रीड़ा की गई है। कभी-कभी उन्हें हिरण्यवर्ण बताया गया है¹। हिरण्यवाहु² और आयस-हस्त विशेषणों का प्रयोग भी हुआ है। उन्हीं के लिए आये³ वज्रवाहु शब्द द्वारा तो उनका स्मरण बहुधा आया है। विशेषतया उनकी वाहें आजानु लम्बी⁴, महान् शक्ति-शाली एवं सुडील हैं। उनके मनमोहक रूप में सूर्य की लोहित-प्रभा चमचमाती है⁵। वे जैसा चाहें वन जाते हैं⁶।

वज्र तो निरपवाद उनका अपना अस्त्र है। विद्युत् की कड़क ही गायामक रूप में वज्र कहाती है। बहुधा वर्णन आता है कि वज्र को उनके लिए त्वष्टा ने बनाया था⁷; किन्तु साथ ही यह भी आता है कि उसना ने इसे बनाकर इन्द्र को अर्पित किया था⁸। ऐतरेय ब्राह्मण⁹ के अनुसार देवताओं ने ही इन्द्र को वज्र दिया था। यह पानी से आवृत होकर समुद्र में रहता है। इसका स्थान सूर्य के नीचे है¹⁰। सावारणतया इसे आयस बताया गया है¹¹, किन्तु कभी-कभी हिरण्य¹², हरित¹³,

1. इन्द्रो वृज्री हिरण्ययः । ऋ० 1.7.2.
2. इन्द्रो न वृज्री हिरण्यवाहुः । ऋ० 7.34.4.
3. येन शुष्मं मायिनमायसो मेदे दुध्र आनृधुं गमयन् नि दाननि । ऋ० 1.56.3.
तुददहिं हरिं शिप्रो य आयसः । ऋ० 10.96.4.
4. पूय कस्ता बहुला गमेन्ती । ऋ० 6.19.3.
बृबदुक्तं हवामहे सूत्रकस्तमदये । ऋ० 8.32.10.
5. हरित्विना वज्रस्य सूर्यस्य श्रेष्ठं रूपं नृत्वं स्पर्शयस्व ।
अस्मानि रिन्द सन्निभिर्बुध्नः ।
संभीचीनो मादयस्वा निपद्य ॥ ऋ० 10.112.3.
6. यथावत् त्वं चक्र पुषः । ऋ० 3.48.4.
रूपं रूपं मुषवां बोभवीनि न्याः कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम् । ऋ० 3.53.8.
इन्द्रो मायानिः पुरुष इयते । ऋ० 6.47.18.
7. त्वष्टास्ते वज्रं स्वयं ततन्न । ऋ० 1.32.2.
8. यं ते काव्य उदानां मन्दिनं दाद वृत्रहणं पार्यं ततस्तु वज्रम् । ऋ० 1.121.12.
सहस्रं नृष्टिमुशनां वधं यनत् । ऋ० 5.34.2
9. देवा वै प्रयमेनाद्वेन्द्राय वज्रं समनन् । ऐत० ब्रा० 4.1.
10. अयं यो वज्रः पुन्या विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बृहवः पुरीषान् । ऋ० 10.27.21.
11. अयं च यथा याहोर्वज्रं नायसमयारयो दिव्या सूर्यं हृते । ऋ० 1.52.8.
12. इन्द्रस्य वज्रः इति हि हिरण्ययः । ऋ० 1.57.2.
13. हर्यंशो हरितं धनु मायुधमा वज्रं बाहोर्हिरिम् । ऋ० 3.44.4.
सो अस्तु वज्रो हरितो य आयसः । ऋ० 10.96.3.

या अर्जुन¹ वनकर भी यह सामने आता है। यह चतुष्कोण है², शतकोण है, शत-पर्व है³, और सहस्र-भृष्टि⁴ है। यह निशित है⁵ और वह भी चाकू से अधिक; जैसे सांड अपने सींगों को घिसकर तेज करता है वैसे ही इन्द्र भी इसे पँनाते हैं⁶। इसका उत्प्लेख अस्मन् या पर्वत की भांति हुआ है⁷। इन्द्र के वज्र की उपमा आकाशस्य सूर्य से दी गई है। वज्र शब्द से वने अथवा उसके साथ समस्त होकर वने विशेषणों का प्रयोग इन्द्र ही तक सीमित है। वज्रभृत्, वज्रवत्, वज्र-दक्षिण विशेषण निरपवाद उन्हीं के लिए आये हैं। किन्तु वज्र-बाहु या वज्र-हस्त और इन सबसे भी अधिक प्रचलित वज्रिन् रुद्र, मरुद्गण और मरुद् के लिए भी क्रमशः एक-एक बार आये हैं।

कभी-कभी इन्द्र धनुष और बाण हाथ में लेकर सामने आते हैं⁸। इनके इषु स्वर्णिम हैं, सहस्रभृष्टि हैं और हजारों परोंवाले हैं। इन्द्र के पास एक अश्वश भी है जिससे वे घन बांटते हैं⁹ और जिसका प्रयोग वे कभी-कभी शस्त्र के रूप में भी करते हैं¹⁰। उनके पास एक जाल भी है, जिससे वे अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर देते हैं¹¹।

1. इन्द्रो हृष्यन्तुमर्जुनं वज्रं शुक्रेरनीवृतम् । ऋ० 3.44.5.
2. वृषा वृषाग्धिं चतुरश्रिमस्यन् । ऋ० 4.22.2.
3. वज्रैंग शतपर्वगा । ऋ० 8.6.6.
4. अम्येनं वज्रं नायसः सहस्रभृष्टिरायुत । अ० 1.80.12.
5. तिग्मं तस्मिन्नि जहि वज्रमिन्द्र । ऋ० 7.18.18.
6. दृष्टदृष्टो वज्रमिन्द्रो गमस्स्योः स्रग्मेव तिग्ममसनाय सं श्यत् । ऋ० 1.130.4.
शिर्षाति वज्रं तेजसे न वंसंगः । अ० 1.55.1.
7. प्र वर्तय दिवो वदनामिन्द्र सोमगितं मयवृत्तं शिराशि ।
प्राक्कादृषाकादधुगदृक्तावभि जहि रुसन्ः पर्वतेन ॥ ऋ० 7.104.19.
8. ना वुन्दे वृत्रहा देवे । अ० 8.45.4.
तदिन्द्रैंग जयन् तत्सदध्वं युषो नरु इषुदस्तेन वृणा । अ० 10.103.2.
स इषुदस्तेः स निद्रिगिभिर्वृषी संस्रष्टा स युधु इन्द्रो गुणेन ।
सुखदृजितोमना दाहुमर्थ्युः प्रयन्वा प्रतिद्विवाभिरत्ना ॥ ऋ० 10.103.3.
9. दीवेस्ते वस्त्वद्वयो येना वसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते । ऋ० 8.17.10.
यस्तेऽङ्गो वसुदानो बृहस्मिन्द्र हिरण्ययः । अ० 6.82.3.
10. इमं विमामि सुहृन् ते अङ्ग्यं येना रुजासि मयवृच्छास्त्रः । ऋ० 10.44.9.
11. अन्तरिक्षं जालमासीजालदृण्डा दिगो महीः ।
तेनाभिवायु दस्यूना शक्रः सेनामपीवपत् ॥ अ० 8.8.5.
बृहदि जालं बृहतः शक्रस्य वानिर्नावतः ।

इन्द्र एक मुनहरे रय पर चलते हैं। इसकी गति विचार से भी कहीं अधिक तेज है¹। रयेष्ठा विशेषण निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए ही आया है। उनके रय को दो हरे घोड़े खींचते हैं। 'हरी' इस पद का प्रयोग बहुतायत से हुआ है; और बहुसंख्यक स्थलों पर इसका अर्थ इन्द्र के घोड़े है। कतिपय मन्त्रों से इनकी संख्या दो से लेकर शत, सहस्र, या ग्यारह शत तक बढ़ाई गई है²। ये घोड़े 'सूर्य-चक्षुः' हैं³। वे अपने जवड़ों को चपचपाते एवं हिङ्गार करते हैं⁴। वे लह-राती अयालवाले⁵ अथवा हिरण्यवर्ण केशवाले हैं⁶। उनके बाल मयूरके पंखों जैसे या मयूर-पुच्छ की तरह के हैं⁷। वे ऋषट लम्बा रास्ता तै कर डालते हैं और

तेन शर्वानुमि सवांसुश्च यया न सुच्यति कुनश्चदेवान् ॥ अ० ४.४.६.

बृहते जलं बृहत् इन्द्र शूर सहस्राक्षस्य शतवर्षस्य ।

तेन शवं बृहन्नयुवं स्यश्नुदं जवानं शक्रो दस्युनामनिवाप्त सेनया ॥ अ० ४.४.७.

सुयं लोको जालन्मसीच्छुक्लस्य महतो सुहान् ।

तेनानिन्द्र जालेनुर्मूलमस्मानि देवानि सर्वात् ॥ अ० ४.४.८.

1. यस्तु रयो मनसो सर्वायानेन्द्र तेन सोमपेयं याहि । अ० 10.112.2.

2. ना दान्ता इतिन्यानिन्द्र पाशा वृत्तिरा पृथिङ्मनः ।

जाष्टानिदृशभिः सोमपेयं सुतः सुनत्र ना नृषेभ्यः ॥ अ० 2.18.4.

ना विंशत्या त्रिंशता पाशवांश्च चत्वारिंशता हरिं नियुञ्जानः ।

ना पञ्चाशता सूर्येनितिन्द्रा पृथ्या संतत्या सोमपेयं ॥ अ० 2.18.5.

आशीत्या नवत्या पांशुवांश्च शवेन हरिं निरुहमानः ।

अयं हि तं शुनहोत्रैरु सोम इन्द्रं त्वाया परिपिबो मदय ॥ अ० 2.18.6. आदि०

ना वां सुहृत् हंस इन्द्रं वायुं अग्निं प्रथः ।

बहन्तु सोमपीव्ये । अ० 4.46.3.

युक्ता हन्तु हरयः शूरा इमे । अ० 6.47.18.

ये वै सन्ति दशगिरिः अग्निरो ये सङ्गिरिः ।

सर्वास्तो ये ते वृषाणो रघुवृत्तेर्निर्तुयुना गंहि ॥ अ० 8.1.9.

ना त्वां सुहृन्ना शवे युक्ता रथं हिरण्यये ।

दृष्टयुजो हरय इन्द्र ऐशिनो बहन्तु सोमपीव्ये ॥ अ० 8.1.24.

3. आ त्वां बहन्तु हरयो वृषां सोमपीव्ये । इन्द्रं त्वा सूर्यक्षतः ॥ अ० 1.16.1.

4. अश्विन्द्रः पोमृयद्विजिगापु नानेदृष्टिः शार्द्धमद्विषेता ॥ अ० 1.30.16.

5. युक्ता हि ऐशिनो हरि । अ० 1.10.3.

6. हरी हिरण्यकेया । अ० 8.32.29.

7. ना सुन्दरिन्द्र हरिं निधाहि मयूरोमनिः । अ० 3.45.1.

ना त्वा रथं हिरण्यये हरीं मयूरोम्या । अ० 8.1.25.

इन्द्र को वे वैसे ही ले जाते हैं जैसे कि श्येन के पर श्येन पक्षी को¹ । ये घोड़े स्तुतियों द्वारा जोते जाते हैं²; जिसका अर्थ यह हुआ कि इन्द्र को यज्ञ में आह्वानों द्वारा लाया जाता है । जहां-तहां यह भी आया है कि इन्द्र को सूर्य के घोड़े ले जाते हैं³ अथवा उन्हें वायु के घोड़े⁴ ले जाते हैं । इन्द्र वायु के सारथि हैं⁵, अथवा रथ पर बैठे वे उनके साथी हैं⁶ । इन्द्र के रथ और घोड़ों को ऋभुओं ने बनाया था⁷ । एक बार कहा गया है कि इन्द्र को स्वर्णिम कशा दी गई थी⁸ ।

यों तो सारे ही देवता सोम के अभिलाषी हैं⁹ । पर इन्द्र की सोम-लिप्सा तो सर्वोपरि है¹⁰ । सोम पीने के लिए उन्होंने इसकी चोरी तक कर डाली थी¹¹ । क्या देव और क्या मानव कोई भी उन जैसा सोम-पाता नहीं है¹² । इस बात में उनकी बराबरी यदि कोई कर पाता है तो वह है वायु । सोम इन्द्र का प्रियतम पेय है¹³ । बहुतायत से आनेवाला सोमपा या सोमपावन विशेषण उनका अपना है; फिर भी इसका प्रयोग कुछेक बार अग्नि और बृहस्पति के लिए (जबकि वे इन्द्र के साथ

1. न क्षोणीभ्यां परिभ्वे त इन्द्रियं न समुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथः ।
न ते वज्रमन्वश्नोति कश्चन यदाशुभिः पतसि योजना पुरु ॥ ऋ० 2.16.3.
आ त्वा नदच्युता हरीं श्येनं पक्षेवं वक्षतः । ऋ० 8.34.9.
2. हरी नु कुं रथ इन्द्रस्य योजमायै सूक्तेन वर्चसा नवेन । ऋ० 2.18.3.
3. अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतुशेभिर्वहमानु बोजेसा । ऋ० 10.49.7.
4. युजानो भवा वातस्य धुनीं देवो देवस्य वज्रिवः । ऋ० 10.22.4.
त्वं त्या चिद्रातस्याशवागां क्रूत्रा त्मना वह्यै । ऋ० 10.22.5
5. शतेनां नो अभिष्टिभिर्नियुत्वा इन्द्रसारथिः । वायों सुतस्य तृप्तम् ॥ ऋ० 4.46.2.
निर्युवाणो नशस्तीर्नियुत्वा इन्द्रसारथिः ।
वायुवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ ऋ० 4.48.2.
6. या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्ववाराः सर्वन्ते । ऋ० 7.91.6.
7. तक्षन् रथं सुवर्तं विज्ञानापस्तक्षन् हरीं इन्द्रवाहा वृषण्वसू ।
तक्षन् पितृभ्यामृमवो युवद्वयः ॥ ऋ० 1.111.1.
मनवस्ते रथमन्वाय तक्षन् । ऋ० 5.31.4.
8. वृषणस्ते अभीश्वो वृषा कदा हिरण्ययी । ऋ० 8.33.11.
9. इच्छन्ति देवाः सुवन्तं न स्वमाय स्पृहयन्ति । ऋ० 8.2.18.
10. अर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । ऋ० 1.104.9.
11. त्वष्टारमिन्द्रो जनुपामिमृयाऽऽमुष्या सोममपिवक्ष्मपुं । ऋ० 3.48.4.
आमुष्या सोममपिवक्ष्म सुतम् । ऋ० 8.4.4.
12. इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । अन्तर्देवान्मर्त्याश्च । ऋ० 8.2.4.
13. इदे ते नशं युज्यं समुक्षितं तत्वेहि प्र द्रवा पिब । ऋ० 8.4.12.

संबद्ध होते हैं), भी हुआ है, और केवल एक बार वायु के लिए अकेले। सोम के विषय में उल्लेख आता है कि वह इन्द्र को पृथिवी और आकाश को धारण करने अथवा पृथिवी को विस्तृत बनाने के लिए उत्तेजित करता है¹। किंतु बहुधा यह उन्हें अपेक्षाकृत निम्न कोटि के कार्यों के संपादन के लिए मद-मत्त बनाता है; उदाहरणार्थ—वृत्र-वध जैसे सामरिक कार्य के लिए² और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए³। इन्द्र के लिए सोम-पान इतना अधिक आवश्यक है कि जिस दिन वे जन्मे थे उसी दिन उनकी माता ने उन्हें पीने के लिए सोम दिया था, अथवा उन्होंने स्वयं ही सोम-पान कर लिया था⁴। वृत्र-वध के लिए तो उन्होंने तीन ह्रदों का सोम पी डाला था⁵। कहा तो यहां तक गया है कि उन्होंने एक ही घूंट में तीस ह्रदों का पेय पी डाला था। एक सकल सूक्त में⁶—जो कि स्वगत भाषण के रूप में है—इन्द्र सोम

1. अत्रंते दामस्तभायद् बृहन्तमा रोदंसी अपृगदन्तरिक्षम् ।
स धारयत्यृथिवीं प्रयश्च सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
2. अस्य मदे अहिमिन्द्रो जवान् । ऋ० 2.15.1.
अस्य मन्त्रानो मध्वो वज्रहस्तोऽहिमिन्द्रो अणोवृत्तं वि बृश्न् । ऋ० 2.19.2.
स्वादुष्किलायं मरुमौ उतायं तीव्रः किलायं रसवो उतायम् ।
उतो न्वस्य पण्डितान्मिन्द्रं न कश्चन संहन आहवेपु ॥ ऋ० 6.47.1.
अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आसु यस्येन्द्रो वृत्रहर्त्ये मुमादं ।
पुरुणि यज्यौवा अन्तरस्य वि नवति नवं च देहोऽहन् ॥ ऋ० 6.47.2.
3. किमस्य मदे किमस्य पीताविन्द्रः किमस्य सुत्ये चकार ।
रणो वा ये निपदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नृननासः ॥ ऋ० 6.27.1.
यस्ते मद्रो युज्यश्चानुरस्ति येन वृत्राणि हवेषु हंसि । ऋ० 7.22.2.
वा नो मरु दक्षिणेनाऽनि सत्येन प्र नृश । ऋ० 8.81.6.
4. यजार्थयास्तदहंरस्य क्रमेशोः प्रीयुषमपियो गिरिशन् ।
तं ते माता परि योषा जनित्री मद्रः पितुर्दम् वा सिञ्चदग्ने ॥ ऋ० 3.48.2.
उपत्यार्थं मातरमर्चमैष्ट तिग्ममपश्यदनि सोममृधः । ऋ० 3.48.3.
अद्रोव सत्यं तव दन्मद्विचं सुद्यो यज्ञातो अपियो ह सोमन् । ऋ० 3.32.9.
त्वं सुद्यो अपियो ज्ञाव ईन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन् । ऋ० 3.32.10.
अस्य पिव यस्य जज्ञान ईन्द्र मदाय क्रवे अपियो विरप्यिन् । ऋ० 6.40.2.
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता मदिनानमुवाच ।
एन्द्रं पपाथोर्वेऽन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चक्य ॥ ऋ० 7.93.3.
5. त्री साक्रमिन्द्रो मनुषुः सरांसि सुतं पिबद् वृत्रहर्त्याय सोमम् । ऋ० 5.29.7.
पूषा विष्णुश्चोणि सरांसि धावन् वृत्रहर्गं मदिरमंशुमर्त्सम् । ऋ० 6.17.11.
6. इति वा इति मे मनो गामर्थं अनुयानिनि । कुविमोनुस्येषामिति । ऋ० 10.119.1.

पीने के उपरान्त आनेवाले सवेगों का वर्णन करते हैं। किंतु जैसे अत्यधिक सोम-पान मनुष्य को ग्लान कर देता है, उसी प्रकार इन्द्र भी सोमपान के सीमातीत व्यसन के कारण कष्ट भेलते हैं और तब उन्हें चिन्तन सौवामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं। इन्द्र मधु-मिश्रित दूध भी पीते हैं¹।

साथ ही वे बैल का मांस भी खा जाते हैं²—एक बैल का³; बीस बैलों का⁴ या सौ भैंसों का⁵; या अग्नि में भुने हुए 300 भैंसों को⁶ वे खा जाते हैं। यज्ञ में तो वे अपूप⁷ और घाना⁸ खाते हैं। घाना तो उनके घोड़ों का भी प्यारा दाना है⁹।

इन्द्र के विषय में बहुधा आता है कि उन्होंने जन्म लिया। दो संपूर्ण सूक्तों में उनके जन्म का विवरण दिया गया है¹⁰। एक बार कहा गया है कि उनकी इच्छा होती है कि वे अस्वाभाविक ढंग से उत्पन्न हों; सीधे अपनी माता की कोख से नहीं¹¹। यह बात संभवतः बादल के छोरों में विद्युत् चमकने की घटना से संबद्ध हो। उत्पन्न होते ही वे आकाश को प्रकाशित कर देते हैं¹²। उत्पन्न होते ही वे सूर्य के

1. मध्वा संपृक्ताः सार्वधेर्ण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिबं । ऋ० 8.4.8.
2. पचन्ति ते वृषभां अस्ति तेषां पृक्षेण यन्मघवन् हुयमानः । ऋ० 10.28.3.
3. अमा ते तुन्नं वृषभं पचानि तत्रिं सुतं पञ्चदशं नि पिबन्म । ऋ० 10.27.2.
4. उदणो हि मे पञ्चदशं साकं पचन्ति विंशतिम् । ऋ० 10.86.14.
5. पचच्छतं महिषां इन्द्रं तुभ्यम् । ऋ० 6.17.11.
6. सखा सरयै अपचत्तूयमग्निरयं क्रत्वा महिषा त्रीं शतानि । ऋ० 5.29.7.
7. अपूपमद्वि सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूरं विद्वान् । ऋ० 3.52.7.
8. प्रति घाना भरत तूयमस्मै पुरोलाशं वीरतमाय नृणाम् । ऋ० 3.52.8.
9. द्विवेदिवे सद्यीरिदि धानाः । ऋ० 3.35.3.
10. धानावदिन्द्रः सर्वान् जुषाणः सखा सद्युः शृणुवद् दन्दनानि । ऋ० 3.43.4.
11. इमा धाना धृतस्नुवो हरीं इहोप वक्षतः । इन्द्रं सुखतमे स्थे । ऋ० 1.16.2.
12. कृता धाना अक्षवे ते हरिभ्याम् । ऋ० 3.35.7.
13. हरिविते हयंवाय धानाः । ऋ० 3.52.7.
14. सद्यो ह जातो वृषभः कवीनः प्रभर्तुमावदन्ध्रमः सुतस्य ।
साद्योः पिब प्रतिकामं यथा ते रसागिरः प्रधुमं सोम्यस्य ॥

ऋ० 3.48.1. आदि

अयं पन्था अनुवित्तः पुरा गो यतो देवा उदजायन्त विश्वे ।

अतश्चिद्वा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मानरममुया पत्तवे कः ॥ ऋ० 4.18.1. आदि पू. सू.

11. नाहमतो निरया दुर्गहैन्व निरश्वा पाश्चात्तिगमाणि । ऋ० 4.18.2.
12. ज्ञानो हरितो वृषा विद्वन्मा भाति रोचन्म् । ऋ० 3.44.4.

चक्र को गति देते हैं¹। उत्पन्न होते ही वे अजेय योद्धा बन जाते हैं² और जन्म-काल से ही वे निर्वाण-गति हैं³। उनके उत्पन्न होने पर अचल पर्वत, द्यूलोक और पृथिवी कांपने लगते हैं⁴। उनके जन्म लेने पर द्यावा-पृथिवी कम्पित हो उठे⁵ और सभी देवता भयभीत हो गए। उनकी माता का उल्लेख जहां-तहां हुआ है। एक बार उसे (गृष्टि) गौ कहा गया है⁶ और इन्द्र को उसका बछड़ा। उन्हें गाष्ट्य वृषभ भी कहा गया है⁷। एक बार उन्हें निष्टिग्री का पुत्र बताया गया है⁸। सायणाचार्य के अनुसार निष्टिग्री अदिति का विशेषण है। अथर्ववेद⁹ के अनुसार अग्नि और इन्द्र की माता एकाष्टिका है जो प्रजापति की पुत्री है। इन्द्र के पिता वे ही हैं जो अग्नि के¹⁰। वे अग्नि, द्यौस् और पृथिवी के पुत्र हैं। ऋग्वेद¹¹ की एक व्याख्या के अनुसार इन्द्र के पिता—जिन का वहां दो बार उल्लेख हुआ है, द्यौस् हैं। इसी प्रकार का निष्कर्ष इन्द्रसूक्त के उस मन्त्र¹² से निकलता है जहां कहा गया है कि “जहां से

1. सूर्यश्चक्रं प्र बृहन्नात ओजसा । ऋ० 1.130.9
2. जातं यत्त्वा परि देवा अमृपन् मुहे मराय पुरुहूत विश्वं । ऋ० 3.51.8.
परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्वं नाम धिक्त्रं ।
मर्तश्चिद्विन्द्रादभयन्त देवा विश्वा अपौ संजयदासर्पतीः ॥ ऋ० 5.30.5.
आ बुन्दं बृत्रहा ददे जातः पृच्छद् विमार्तरन् । कउष्ठाके हं शृण्विरे । ऋ० 8.45.4.
तरोभिर्वा विददसुमिन्द्रं सवार्धं कुतये ।
बृहद्वायन्तः सुतसोमि अध्वरे हुवे मरं न कारिणम् ॥ ऋ० 8.66.1.
ज्जान एव व्यवाधत् सृष्टः । ऋ० 10.113.4.
3. मतीदं विश्वं सुर्वनं वव्रभियाश्रु रिन्द्रं जनुषां सनादसि । ऋ० 1.102.8.
अश्रुतिन्द्रं जज्ञिषे । ऋ० 10.133.2.
4. अत्येदं भिया गिरयश्च इच्छा द्यावां च भूमां जनुपस्तुजेते । ऋ० 1.61.14.
5. तव क्षिपो जनिमन् रेजत द्यौ रेजद् भूमिर्भियसा स्वस्य मन्योः । ऋ० 4.17.2.
6. गृष्टिः संघृष्ट स्वविर् तदागामनाघृष्टं बृषभं तत्रमिन्द्रम् ।
मरीचं वृत्तं चरयाय माता स्वयं गानुं तन्वं इच्छमानम् ॥ ऋ० 4.18.10.
7. सं गाष्ट्यो बृषभो गोभिर्मान् । ऋ० 10.111.2.
8. निष्टिग्र्यः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सवार्धं इह सोमपीतये । ऋ० 10.101.12.
9. एकाष्टिका तस्या तृप्यमाना जवान गर्भं महिमानमिन्द्रम् । अथ० 3.10.12.
इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितारि प्रजापतेः । अथ० 3.10.13.
10. यक्षिण्या महिमा वामिन्द्राग्नी पर्निष्ठ आ ।
समानो वां जनिता आनरा युवं युमाविहेहं मातरा ॥ ऋ० 6.59.2.
11. सुवीरस्ते जनिता मन्यत द्यौरिन्द्रस्य कृवा स्वपस्तमो भून् । ऋ० 4.17.4.
12. तदिदं सुर्वनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषुर्गः । ऋ० 10.120.1.

इस भयावह देवता की उत्पत्ति हुई वह लोकों में सर्वोच्च था। बताया जाता है कि उनके पिता ने ही उनके लिए वज्र बनाया था¹। इस विषय में दूसरी जगह आता है कि इसे त्वष्टा ने बनाया था। इन्द्र अपने पिता के गृह में सोम-पान करते हैं, और उनकी माता ही उन्हें सोम देती है। उन्होंने त्वष्टा के घर में भी सोमपान किया था²। इन्द्र ने जन्म लेकर त्वष्टा को पराजित किया और सोम को चुरा कर प्यालों में पिया। इन्द्र ने अपने पिता का पैर पकड़ कर उन्हें धरती पर दे मारा। उसी मन्त्र में उनसे पूछा गया है कि वह कौन था जिसने उनकी माता को विधवा बनाया था³। इन मन्त्रों से यह स्पष्ट झलकता है कि इन्द्र के पिता, जिन्हें वे सोम के निमित्त मारते हैं, स्वयं त्वष्टा हैं⁴। देवताओं के साथ उनका विरोध संभवतः इस कारण है कि वे सहसा अथवा बलात् सोम को प्राप्त करना चाहते हैं।

इन्द्र की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। कहा गया है कि देवताओं ने एक राक्षस का नाश करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था⁵। किन्तु यहां 'जन् घातु का प्रयोग निःसंदेह 'नियत करना' इस आलंकारिक अर्थ में हुआ है⁶। एक बार इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं का जनक सोम को बताया गया है⁷। पुरुष-सूक्त के अनुसार इन्द्र और अग्नि विश्व-पुरुष के मुख से आविर्भूत हुए हैं⁸। शतपथ-ब्राह्मण⁹ के अनुसार अग्नि, सोम और परमेष्ठिन् की भांति इन्द्र को भी प्रजापति ने उत्पन्न किया है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में आता है कि प्रजापति ने इन्द्र को देवों के बाद बनाया था¹⁰।

1. सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकृणोद् विश्वस्मादा जुनुषो वेदस्त्वरि¹।
येनां पृथिव्यां नि क्रिर्वि शयध्वे वज्रेण हुत्त्यवृणक् तुविज्जिः ॥ ऋ० 2.17.6.
2. स्वष्टुर्गृहे अपिबत्सोममिन्द्रः । ऋ० 4.18.3.
3. कस्ते मातरं विधवामचक्रच्छुं कस्त्वामजिषांसुचरन्तम् ।
कस्ते देवो अर्धं मादृक् आसुद् यव्याक्षिणाः पितरं पादुगृहं ॥ ऋ० 4.18.12.
4. त्वष्टा चित्तव मन्यव इन्द्रं वेविज्यते भियाऽर्चन्तु स्वराज्यम् । ऋ० 1.80.14.
5. घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः । ऋ० 3.49.1.
6. तं त्वा सजोमैमिरुदभिर्न वाजिनं देवं देवा अजनुन्तास्युर्यः । ऋ० 2.13.5.
जातं यत्त्वा परिदेवा अमृपन मुहे भराय पुरुहूत विद्वे । ऋ० 3.51.8.
7. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता द्वित्रो जनिता पृथिव्याः ।
जनितामेजनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विज्गोः ॥ ऋ० 9.96.5.
8. सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरवायत । ऋ० 10.90.13.
9. ता वा एताः प्रजापतेरधि देवता असृजन्तामिरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः ।
शत० ब्रा० 11.1.6.14.
10. प्रजापतिरिन्द्रं सृजताऽऽनुजातुरं देवानाम् । तै० ब्रा० 2.2.10.1.

अग्नि इन्द्र के यमल भाई हैं; पूषन् भी उनके भाई हैं¹। इन्द्र के भतीजों का भी उल्लेख मिलता है², किंतु उनसे किस का तात्पर्य है यह बात अनिश्चित है।

इन्द्र की पत्नी के विषय में भी कुछ संकेत मिलते हैं³। उस सूक्त में, जिसमें कि वह इन्द्र से वार्तालाप करती हुई प्रस्तुत की गई है, उसका नाम इन्द्राणी है⁴। यह नाम देवियों के नामों का उल्लेख करनेवाले कतिपय अन्य मन्त्रों में भी आता है⁵। शतपथ ब्राह्मण⁶ स्पष्ट शब्दों में इन्द्राणी को इन्द्र की पत्नी बतलाता है। किंतु ऐतरेय ब्राह्मण प्रासहा और सेना को इन्द्र की पत्नियां बतलाता है⁷। ये दोनों इन्द्राणी ही के तद्रूप हैं⁸। पिशल के मत में ऋग्वेद तथा वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र-पत्नी का असली नाम शची है। अथर्ववेद⁹ में एक आसुरी का उल्लेख आता है, जिसने इन्द्र को देवताओं में से नीचे खींच लिया था। काठक के अनुसार विलिस्तेज्जा नामक दानवी पर मोहित होकर इन्द्र असुरों में रहने के लिए चले

1. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6.55.5.
2. आतुः पुत्रान् मयवन् तिविपागः । ऋ० 10.55.1.
3. तेन जायामुपप्रियां मन्त्रानो माह्वन्वसो योजा निन्द्र ते हरी । ऋ० 1.82.5.
पूषण्वान् वज्रिन्समु पन्यामदः । ऋ० 1.82.6.
जायेदस्तं मयवन्स्तेद्रु योनिस्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु । ऋ० 3.53.4.
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणी गृहे तै । ऋ० 3.53.6.
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा । ऋ० 10.86.9.
वैधा क्रुतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते । ऋ० 10.86.10.
4. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगांमहमश्रवम् । ऋ० 10.86.11.
नाहमिन्द्राणि रारुण सख्युर्वृषाकपेर्कृते । ऋ० 10.86.12.
5. इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरणानीं स्वस्तये । ऋ० 1.22.12.
इन्द्राणीमह ऊतये वरणानीं स्वस्तये । ऋ० 2.32.8.
उत आ व्यन्तु देवर्षवीरिन्द्राण्युद्ग्राह्यज्विनी राट् । ऋ० 5.46.8.
6. इन्द्राणी ह वाइन्द्रस्य प्रिया पत्नी । शत० ब्रा० 14.2.1.8.
7. सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम । ऐत० ब्रा० 3.22.7.
8. सेना ह नाम पृथिवी धनंजया । विश्वव्यचा अदितिः सूर्यवक् ।
इन्द्राणी वैवी प्रासहा दृढा ना ।
सा नो वैवी मुहवा शर्म यच्छतु । नै० ब्रा० 2.4.2.7-8
इन्द्राणी पत्या सुजितं जिगाय सेना ह नाम पृथिवी धनंजया विश्वव्यचा अदितिः
सूर्यवक् । इन्द्राणी प्रासहा संजयन्ती तस्यैव एनां हविषा विधेम ॥ मै० सं० 4.12.1.
9. येनां निचक्र आमुनीन्द्रं देवेभ्यस्त्वरि । लघ० 7.38.2.

गये; वहां स्त्रियों के बीच वे स्त्री का वेष तथा पुरुषों के बीच पुरुष का वेष बना लेते थे।

इन्द्र का संबन्ध अन्य बहुत से देवताओं के साथ है। उनके प्रमुख मित्र और सहायक मरुद्गण हैं। अनेक मन्त्रों में मरुतों का वर्णन युद्ध-कार्यों में इन्द्र के सहायक के रूप में हुआ है। इन देवताओं के साथ इन्द्र का इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि मरुत्वत् विशेषण, जो कभी-कभी अन्य देवों के लिए भी आया है, इन्द्र के लिए अपनी खास चीज है। मरुत्वत् एवं मरुद्गण इनके सामने आते ही इन्द्र का बोध हो जाना स्वाभाविक-सा है¹। देवता-द्वन्द्व में इन्द्र अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक बार आया है। यह है भी स्वाभाविक ही; क्योंकि विद्युत् अग्नि ही का एक अपना रूप है। इन्द्र के लिए यह भी कहा गया है कि उन्होंने ने दो पापाणों में से अग्नि उत्पन्न की² अथवा अग्नि को जल में निगूढ रखा पाया³। अग्नि के बाद इन्द्र का सब से अधिक संबन्ध वरुण और वायु के साथ है। सोम, बृहस्पति, पूषन् और विष्णु के साथ इन्द्र का संबन्ध कुछ कम है। विष्णु इनके गाढ़े मित्र हैं और वे कभी-कभी वृत्र-युद्ध में इनका साथ देते हैं।

तीन या चार मन्त्रों में इन्द्र का ताद्रूप्य स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सूर्य के साथ किया गया है। उत्तम पुरुष में बोलते हुए⁴ इन्द्र एक बार कहते हैं कि वे ही मनु थे; वे ही सूर्य थे। एक बार उन्हें सीधे ही सूर्य कहा गया है⁵ और एक दूसरे मन्त्र में सूर्य और इन्द्र का एकत्र आह्वान इस प्रकार किया गया है कि मानों वे दोनों एक ही व्यक्ति हों। एक मन्त्र में इन्द्र के लिए सवितृ विशेषण प्रयुक्त हुआ है⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ भी एक बार इन्द्र की तद्रूपता सूर्य के साथ स्थापित करता है और वृत्र की चन्द्रमा के साथ।

अनेक मन्त्रों में इन्द्र के विशाल आकार का उल्लेख आता है। जब इन्द्र ने दो असीम लोकों को पकड़ा तब वे उनके मुट्ठी भर ही हुए⁸। वे द्युलोक, पृथिवी एवं

1. मुख्यतो अप्रतीतस्य जिष्णोरवूर्यतुः प्र अत्रामा कृतानि ॥ ऋ० 5.42.6.

इपां पवस्व धारया मुख्यते च मत्सुरः । ऋ० 9.65.10.

2. यो बहमनोरुन्तरग्निं जजानं संवृत्सुमन्सु स जनासु इन्द्रः । ऋ० 2.12.3.

3. निधायमानमर्पगूढमप्सु प्र मे देवानां व्रतपा उवाच ।

इन्द्रो विद्रो वनु हि त्वां वृषक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट मागान् ॥ ऋ० 10.32.6.

4. अहं मनुर्भव सूर्यश्च । ऋ० 4.26.1.

5. स सूर्यः पर्युरु वरांस्येन्द्रो ववृत्यादर्थ्येव चक्रा । ऋ० 10.89.2.

6. ऋतं देवाय कृषते सवित्रे इन्द्रायाहिमे न रमन्त आपः । ऋ० 2.30.1.

7. तदा एष एवेन्द्रः । य एष तपत्यथेष एव वृत्रो यच्चन्द्रमाः । शत० आ० 1.6.4.18.

8. इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे चत्स्र्यगृणा मववन्काशिरिते । ऋ० 3.30.5.

अन्तरिक्ष से महत्त्व में आगे बढ़ जाते हैं¹। दोनों लोक (रोदसी) उनके केवल आघे के बराबर हैं²। द्युलोक एवं पृथिवी उनकी मेखला (कक्ष्या) के लिए पर्याप्त नहीं होते³। यदि पृथिवी दग गुनी और विस्तृत होती तो इन्द्र के बराबर हो पाती⁴। यदि इन्द्र के पास सौ द्युलोक एवं सौ पृथिवी-लोक होते तो न तो हजार सूर्य ही उनकी बराबरी कर पाते और न दोनों लोक ही।

उनकी महत्ता एवं शक्ति की प्रशंसा बड़े ही अच्छे शब्दों में की गई है। उत्पन्न और उत्पन्न होनेवालों में कोई भी उनके तुल्य नहीं⁵। कोई भी व्यक्ति, पार्थिव या दिव्य, न तो ऐसा उत्पन्न ही हुआ है और न उत्पन्न होगा ही जो उनकी बराबरी कर सके⁶। देव या मानव कोई भी न उनसे बढ़कर है और न उनके समान ही⁷। न तो पूर्वकाल के, न उत्तरकाल के, न ही निकट भूत के प्राणी उनकी महिमा का अन्त पा सके हैं⁸। न तो देवता न मनुष्य और न जल ही उनकी शक्ति की अवधि तक पहुंच पाये हैं⁹। देवताओं में कोई भी उनके तुल्य ज्ञात नहीं हुआ है; कोई भी भूत या वर्तमानकाल में उत्पन्न व्यक्ति उनकी तुलना नहीं कर सकता¹⁰। वे देवताओं को अतिक्रान्त कर जाते हैं¹¹। महिमा और शक्ति में सभी देवता उनके संमुख घुटने टेक देते हैं। पुराण देवताओं ने भी उनके दिव्य वैभव एवं राजकीय गरिमा के लिए अपनी शक्तियां समर्पित कर दी थी¹²। सभी देवता उनके कृत्यों एवं मन्तव्यों को शिथिल करने में असमर्थ रहते हैं; यहां तक कि वरुण और

1. प्र सृजमनां दिव इन्द्रः पृथिव्याः ।
प्ररोर्महो अन्तरिक्षाद् ऋजीयी ॥ ऋ० 3.46.3.
2. अर्धमिदं पृथिवीं प्रति रोदसी दुमे । ऋ० 6.30.1.
नहि मे रोदसी दुमे अन्यं पुंश्च पुन प्रति । ऋ० 10.119.7.
3. अरं रोदसी कक्ष्येनास्मै । ऋ० 1.173.6.
4. यदिन्विन्द्र पृथिवी दगंभुजिरहानि विक्ष्वा ततनन्त कृष्टयः ।
अत्राह ते मववन् विश्रुतं सहो यामनु शर्वसा बृहन् भुवत् ॥ ऋ० 1.52.11.
5. न ही स्वस्य प्रतिमानमस्त्यन्तर्जात्रिषूत ये जनिष्वाः । ऋ० 4.18.4.
6. न त्वावां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न ज्ञातो न जनिष्यते । ऋ० 7.32.23.
7. सत्यमित्तं त्वावां अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायान् । ऋ० 6.30.4.
8. न ते पूर्वं मववन्नापरागो न वीर्यतनूतनः कश्चनार्प । ऋ० 5.42.6.
9. न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शर्वसो अन्तर्मापुः । ऋ० 1.100.15.
10. अनुत्तमा ते मववन्नक्रिनु न त्वावां अस्ति देवता विद्वानः ।
न जार्यमानो न जते न ज्ञातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ ऋ० 1.165.9.
11. प्र मात्राभी रिरित्ते रोचमानः प्र देवेभिर्विश्वतो अप्रतीतः । ऋ० 3.46.3.
12. देवाश्चित्ते अमुर्याय पूर्वसु क्षत्राय ममिरे सहांसि । ऋ० 7.21.7.

सूर्य भी उन के शासन में सीमिन हैं¹ । मित्र, अर्यमन् और वरुण के शत्रुओं का नाश करने के निमित्त इन्द्र का आह्वान किया गया है² और कहा गया है कि युद्ध के द्वारा उन्होंने ने देवताओं के लिए पर्याप्त स्थल प्राप्त किया । एकमात्र इन्द्र ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं³ । गतिमानों और प्राणवानों के वे पति हैं⁴ । वे गतिमान वस्तुओं तथा मनुष्यों के राजा हैं; चलनेवालों और देखनेवालों के वे नेत्र हैं⁵ । वे मानव जातियों और देवों के नेता हैं⁶ । अनेक बार उन्हें विश्व का शासक कहा गया है⁷ और इससे भी अधिक बार उन्हें स्वतन्त्र शासक बताया गया है⁸ । एक पुराने ऋषि की भांति अपने ओज से वे अकेले ही शासन करते हैं⁹ । कतिपय बार उन्हें असुर विरोध दिया गया है¹⁰ । इन्द्र के अपने अनेक निजी विशेषण उनकी असीम शक्ति के द्योतक हैं । 'शक्र' (शक्तिशाली) का प्रयोग इन्द्र के लिए लगभग 40 बार हुआ है और अन्य देवताओं के लिए केवल 5 बार । 'शचीवत्' इन्द्र के लिए लगभग 15 बार प्रयुक्त हुआ है जबकि अन्य देवताओं के लिए केवल दो बार । 'शचीपति' जो ऋग्वेद में 11 बार आता है केवल एक अपवाद¹¹ को छोड़कर सभी जगह इन्द्र के साथ संबद्ध है । अपवादरूप में यह अश्विनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों को शक्ति प्रदान करें (शचीभिः) । इन्द्र के लिए एक मन्त्र में 'शचीपते शचीनाम्' इस अतिरिक्त उक्ति का प्रयोग हुआ है । यह विशेषण वेदोत्तरकालीन साहित्य में चलता आया

1. यस्य वृते वर्णो यस्य सूर्यः । ऋ० 1.101.3.
न यस्येन्द्रो वर्णो न मित्रो व्रतमयमा न मिनन्ति रुद्रः । ऋ० 2.33.9.
2. त्वं ह त्वदृणया इन्द्र धीरोऽस्तिर्न पर्वं वृजिता शृणोति ।
प्र ये मित्रस्य वर्णस्य धाम युजं न जना मिनन्ति मित्रम् ॥ ऋ० 10.89.8.
प्र ये मित्रं प्रार्थमर्षं दुरेवाः प्र सुगिरः प्र वर्णं मिनन्ति ।
न्युनित्रेषु वृधमिन्द्र तत्रं वृषन् वृषागमत्वं शिगीहि ॥ ऋ० 10.89.9.
3. पृक्तो विश्वस्य सुवर्नस्य राजा । ऋ० 3.46.2.
4. यो विश्वस्य जगतः प्राणनत्पतिर्यो ब्रह्मण प्रथमो गा बर्दिन्द्रत् । ऋ० 1.101.5.
5. त्वं विश्वस्य जगत्पुत्रुमिन्द्रास्मि चतुर्वः । ऋ० 10.102.12.
6. इन्द्रं शितोनामसि मानुषीणां विद्यां देवीनामुत पूर्वयावा । ऋ० 3.34.2.
7. सुवः सुत्राजिन्द्र सुन्ययोनिः । ऋ० 4.19.2.
8. युष्मस्य ते वृषमस्य स्त्राजः । ऋ० 3.46.1.
9. अग्निर्हि पूर्वजा बस्येक ईशान् लोजया । इन्द्रं चोक्षुयमे वसु ॥ ऋ० 8.6.41.
10. त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृन् पाह्यसुर त्वमस्मान् । ऋ० 1.174.1.
11. प्रार्चानु देवादिना धियं मेऽमृधां मानये कृतं वसुधुम् ।
विदशो बविष्टं वाजु जा पुरंधीस्ता नः शक्रं शचीपती शचीभिः ॥ ऋ० 7.67.5.

है, जहाँ यह 'गन्धो (इन्द्रपत्नी) के पति' का बोधक है। पिगल तो इस अर्थ को स्वयं ऋग्वेद में पाते हैं। बहुतायत से प्रयुक्त होनेवाला 'शतक्रतु' विशेषण ऋग्वेद में 60 बार आता है; जिनमें से केवल दो अपवादों को छोड़कर इसका सभी जगह इन्द्र के साथ संबन्ध है। अश्विकांग स्थलों पर 'सत्पति' विशेषण इन्द्र के लिए आया है। इन्द्र के पराक्रम और श्रोज के वर्णन में भी अन्य अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वे बलवान् (तवन्), तेज (वृत्), विजयी (तुर), दूर तथा असीम श्रोजवाले हैं¹। उनका पराक्रम निर्दोष है²। वे हाथी की भांति शक्ति से आवृत हैं और भयावह सिंह की भांति दन्तों से नुसलित हैं³। वे युवक हैं; वे अजर एवं पूर्ण हैं।

इन्द्र के व्यक्तिगत गुणों और उनके गरिमान्वित चरित्र का विवेचन करने के उपरान्त हम उस महान् गायत्रि पर आते हैं जो उनके स्वरूप का आवार है। सोम-पान से मत्त होने के बाद मस्तों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन्द्र अवर्षण-राक्षसों के प्रघात के साथ युद्ध में भिड़ जाते हैं। इस राक्षस-श्रेष्ठ को अश्विकांग स्थलों पर वृत्र (निरोधक) एवं अहि (सर्प या राक्षस) कहा गया है। एक भयावह युद्ध होता है। जब इन्द्र अपने वज्र से वृत्र पर आघात करते हैं तब छावापृथिवी भय से प्रकम्पित हो उठती है⁴। इन्द्र के वज्र-निर्माता त्वष्ठा भी इन्द्र के क्रुद्ध होने पर कांपने लगते हैं। इन्द्र अपने वज्र से वृत्र का भेदन कर डालते हैं⁵। वे अपने वज्र से उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं⁶; अपने नुकीले अस्त्र से उसके मुँह पर चोट करते हैं⁷, और उसके मर्मस्थलों को ढूँढ़ लेते हैं⁸। उन्होंने पानी को

1. पुरां निन्द्युर्बान् कविरमिर्गौजा भजायत ।
इन्द्रो विश्वस्य कर्मगो धर्ता वृत्री पुरष्टुतः ॥ ऋ० 1.11.4.
2. इन्द्रमिदं बहुतोऽप्रष्टुमवसन् । ऋ० 1.84.2.
3. नृगो न इत्सी तविपीनुषाणः सिहो न मीम कायुषानि विश्वं । ऋ० 4.16.14.
4. इमे चित्तव मूढव वेपथे मियसा मही । ऋ० 1.80.11.
अरेजेता रोदसी मियाने कन्किदतो वृणो बस्य वज्राद् । ऋ० 2.11.9.
सध घोदिष्व ते अप सा तु वज्राद् द्विता नमद् मियसा त्वस्य मूयोः । ऋ० 6.17.9.
5. अहन्वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं । ऋ० 1.32.5.
वि वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं वृत्रं । ऋ० 1.61.10.
ज्वानं वृत्रं स्वर्धितिवनेव । ऋ० 10.89.7.
6. अपादहत्तो अष्टवन्दिन्द्रनास्य वज्रमधि सानो ज्वान । ऋ० 1.32.7.
इन्द्रो वृत्रस्य दोषतः सानु वज्रेण हील्लिः । ऋ० 1.90.5.
7. वृत्रस्य यद् अष्टिमता वृधे नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं ज्वान्य । ऋ० 1.52.15.
8. यमिर्वृत्रलोपितो विवेदामर्षो मर्षमानस्य नमः । ऋ० 3.32.4.

परिवृत करनेवाले¹ अथवा पानी के चारों ओर लेटनेवाले (परिशयानम्) वृत्र का हनन किया²; उन्होंने ने पानी के ऊपर लेटनेवाले दानव को पराभूत किया³ । उन्होंने ने ऐसे वृत्र का वध किया, जो जल में छिपा हुआ था, जो जलों को तथा आकाश को रोके हुए था⁴ । उन्होंने वज्र से जलों को रोकनेवाले वृत्र पर दैसे ही आघात किया जैसे वृक्ष पर विद्युत् गिरती हो⁵ । फलतः अप्सुजित् भी उनके विशेषणों में से एक है ।

इन्द्र वर्तमान काल में वृत्र का वध करते हैं या वैसा करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है । इससे ज्ञात होता है कि उनका युद्ध अनवरतरूप से नवीन होता चला जाता है । यह प्राकृतिक दृश्य के सतत नवीभाव का ही गाथात्मक प्रतिरूप है । वृत्र का वध करके उन्होंने ने अनेक उपाग्रों और गरदों तक प्रवाहित होने के लिए सरिताग्रों को उन्मुक्त कर दिया है⁶, अथवा भविष्य में ऐसा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है । वे पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं और इस प्रकार सरिताग्रों को प्रवाहित करते और गौग्रों को घेर से बाहर निकाल देते हैं⁷; यहां तक कि अपने वज्र के रव से भी⁸ । जब उन्होंने ने महान् पर्वत को विदीर्ण किया, तब सरिताएं प्रवाहित हो चलीं और दानव मर गया, और दमित स्रोत, जोकि पर्वतों के स्तन हैं, छलछला उठे⁹ । उन्होंने दानव का वध किया, महान् पर्वत का भेदन किया, कुएं को ऊपर किया और दमित जलों को प्रवाहित किया । जिन स्रोतों को वे मुक्त करते हैं वे बंधी गौग्रों की तरह के हैं¹⁰, अथवा

त्वं चिदित्यु क्रतुभिर्निर्पत्तमममर्णो विददित्यु मम । ऋ० 5.32.5.

1. अहिं यद् वृत्रमुपो वंविवांसं हवृजीषिन् विष्णुना सञ्चानः । ऋ० 6.20.2.

2. बहुवृद्धिं परिशयानमर्णः । ऋ० 4.19.2.

3. अहिमोहानमुप आशयानं प्र मायाभिर्मायिनं सधुदिन्द्रः । ऋ० 5.30.6.

4. गुहां हितं गुह्यं गूळहसप्स्वपरिवृतं मायिनं क्षियन्तम् ।

उतो अपो घां तत्सुन्वांसमहवृद्धिं शूर वीर्येण ॥ ऋ० 2.11.5.

5. अथर्वयो यो अपो वंविवांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम् । ऋ० 2.14.2.

6. पूर्वोदरसः शरदश्च गुग्गुं वृत्रं जघन्वां अत्युज्जिद सिन्धून् । ऋ० 4.19.8.

7. त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुत्तं वज्रेण वज्रिन् पर्वतश्चकृतिथ ।

सवान्जो निवृत्ताः सत्तवा अपः ॥ ऋ० 1.57.6.

विभेदं गिरिं नवमिन् कुम्भमा गा इन्द्रो वकृणुत स्वयुग्भिः । ऋ० 10.89.7.

8. वज्रस्य यत्ते निहतस्य शुष्मान् स्वनाचिदिन्द्र परमो दुदरः । ऋ० 6.27.4.

9. महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सुजो वि घारा बवं दानवं हन् । ऋ० 5.32.1.

त्वमुत्तोऽनुभिर्वद्वधानां बरह ऊधुः पर्वतस्य वज्रिन् । ऋ० 5.32.2.

10. गा न द्यागा अवनिरमुञ्चन् । ऋ० 1.61.10.

बोलती हुई गीर्वाणों की भांति समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं¹ । उन्होंने गीर्वाणों और सोम को जीता एवं मात सरिताओं को प्रवाहित किया² । वे बन्दी जल को उन्मुक्त करते हैं³ । वे दानव के द्वारा बाधित सरिताओं को प्रवाहित करते हैं⁴ उन्होंने सरिताओं के लिए अपने वज्र से मार्ग बनाया⁵, जल की बाढ़ को समुद्र की ओर प्रवाहित किया⁶ । वृत्र द्वारा अस्त सलिलों को प्रवाहित किया । वृत्र-वध करके उन्होंने सलिल⁷ के बन्द द्वार का उद्घाटन किया⁸ । उनके वज्र ९० सरिताओं में विकीर्ण हैं⁹ । इन्द्र-वृत्र के युद्ध का और इन्द्र द्वारा जल-मोचन का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार आता है । इस गायत्री के परिवर्तन एक सूक्त¹⁰ में आद्योपान्त सूचित किये गये हैं । एक अन्य सूक्त में वृत्र-युद्ध का विवरण पूरा दिया गया है¹¹ । वृत्र के साथ युद्ध करना इन्द्र का विनिष्ट कार्य है, इस तथ्य का संकेत उस शैली में प्राप्य है, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दो मन्त्रों में इन्द्र-वृत्र-युद्ध का सारांश दिया गया है:—“मैं इन्द्र के कृत्यों की घोषणा करूँगा, जिन्हें वज्र धारण करनेवाले ने पहले-पहल किया:—उन्होंने पर्वत पर परिगयान दानव का वध किया, जलों को उन्मुक्त किया, पर्वतों के उदर विदीर्ण किये । भौतिक पदार्थों को प्रायः आलंकारिक पदों के द्वारा सूचित किया गया है—वज्र, पर्वत, जल या सरिताएं; जबकि विद्युत्, मेघगर्जन, मेघ, वर्षा (वृष्टि, वर्षा या वृष्ट) का सीधा उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुआ है¹² । प्रवाहित की गई सरिताएं बहुधा पार्थिव हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद में जल और सरि-

1. वाघ्रा ईव घ्नन्वः स्यन्दमाना अर्जः समुद्रमव जगुरार्पः । ऋ० 1.32.2.
2. अर्जयो गा अर्जयः शूर सोममवानृजः सतैवे सस सिन्धून् । ऋ० 1.32.12.
अवाचजसतैवे सस सिन्धून् । ऋ० 2.12.12.
3. वज्रेण हुत्वा निरुपः संसर्ज । ऋ० 1.103.2.
4. सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्टिता अहिना शूर पूर्वीः । ऋ० 2.11.2.
5. वज्रेण सान्ध्वं कृण्वद्दीनाम् । ऋ० 2.15.3.
6. स माहिन् इन्द्रो अणीं अपां प्रैर्यदहिहाच्छा समुद्रम् । ऋ० 2.19.3.
7. सृजः सिन्धुरहिना जग्रसानान् । ऋ० 4.17.1.
8. अपां विलमपिहितं यदासीद वृत्रं जघन्वा अप तद् धवार । ऋ० 1.32.11.
9. वि ते वज्रासो अस्थिरन्नवृत्तिं नाव्याः अनु । ऋ० 1.80.8.
10. इत्या हि सोम इन्मदे ब्रह्मा उकार वर्धेदम् ।
अविष्ट वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमन्त्रेणु स्वराज्यम् ॥ ऋ० 1.80.1. आ.
11. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वृत्रि ।
अहन्नहिमन्वपस्तैव प्र वृक्षणा अभिनृपवतानाम् ॥ ऋ० 1.32.1. आ.पू.सू.
12. अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रूर्ध्वारिव प्रवृणे संस्रुतयः । ऋ० 1.52.5.

ताएं बहुतायत से अन्तरिक्षस्थ अथवा दिव्य माने गये हैं¹। कवि की इच्छा है कि वह वृत्र-गाथा को ऐसी शब्दावली में व्यक्त करे जो अन्य देवताओं के लिए प्रयुक्त शब्दावली से कुछ भिन्न हो। किन्तु साथ ही इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त हुए जलों की मात्रा इतनी अधिक है कि 'वर्षा' के स्थान पर 'सरित्' शब्द का प्रयोग किये बिना कवि से नहीं रहा जाता। इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त की गई 'गौएं' अनेक स्थलों पर जलों की स्थापक हो सकती हैं, क्योंकि जलों की तुलना मौके-मौके पर रांभने-वाली गौओं के साथ की गई है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने दानव को मारकर मनुष्यों के लिए गौएं प्राप्त कीं²। प्रकरण से प्रतीत होता है कि जब यह वर्णन आता है कि इन्द्र ने बज्र की सहायता से गौओं को प्रकाश के साथ अन्धकार में से निकाला, तब तो तात्पर्य जलों से होता है³; किन्तु अन्य स्थलों पर गौओं का संबन्ध इन्द्र के द्वारा की गई प्रकाश-प्राप्ति के साथ लगाया जा सकता है; क्योंकि रात्रि की कालिमा में से प्रस्फुटित होनेवाली उषा की लाल किरणों की उपमा बन्द बाड़े में से निकलते हुए पशुओं के साथ बहुत बार आती है। यद्यपि ऋग्वेद में अंभ्र शब्द से गम्य बादलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है तथापि यह अस्वीकार्य नहीं कि वे, जलपूर्ण होने के कारण, गाथात्मक ढंग से बहुधा गाय के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार ऊर्वर, उत्स, कवन्ध, कोश तथा अन्य अनेक गन्धों से इन्हीं को सूचित किया गया है। और जब यह कहा जाता है कि इन्द्र के जन्म के समय गौएं रांभीं तब तात्पर्य इन मेघों ही से है।

फिर भी इन्द्र-गाथा में बादल बहुधा पर्वत अथवा गिरि के रूप में आते हैं। वे ऐसे पर्वत हैं जिन पर दानव निवास करते हैं⁴ अथवा जहां से इन्द्र उन्हें नीचे गिरा देते हैं⁵। इन्द्र अपने लक्ष्यवेधी वाणों को इन्हीं पर्वतों पर से छोड़ते हैं। गौओं

वृत्रस्य यव्यवणे दुर्गुर्भिश्वनो निजघन्य हन्वोरिन्द्र उन्युतुम् । ऋ० 1.52.6.

नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य युष्यत एको अन्यच्छरूपे विश्वमानुषक् । ऋ० 1.52.14.

1. जेयः स्वर्धतीरुपः । ऋ० 1.10.8.

तत्र त्यज्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्यं दिवि प्र वाच्यं कृतम् । ऋ० 2.22.4.

2. तदि हव्यं मनुषे गा अविन्द्रहृत्तहिं पपिवां इन्द्रो अस्य । ऋ० 5.29.3.

जघन्वां उ हारिभिः संभृतक्रतुविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातृयज्ञपः । ऋ० 1.52.8.

3. युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा बद्धुक्षन् । ऋ० 1.33.10.

4. बहुत्तहिं पर्वते शिश्रियाणम् । ऋ० 1.32.2.

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्द्रत् । ऋ० 2.12.11.

5. अतिथिगवायु शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् । ऋ० 1.130.7.

उन दासं कौलितुरं बृहतः पर्वतादधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० 4.30.14.

अव गिरेर्दासं शम्बरं हन् । ऋ० 6.26.5.

को उन्मुक्त करने के लिए उन्होंने पर्वत को विदीर्ण कर दिया¹। साथ ही यह वादल एक ऐसी चट्टान (अद्रि) है, जो गौओं को परिवृत किये हुए है और जिसे इन्द्र अपने स्थान से प्रच्युत करते हैं²। इन्द्र ने अद्रि को ढीला करके गौओं को सुखम बनाया³। उन्होंने पहाड़ (अश्मन्) के अन्दर बद्ध गौओं को मुक्त किया⁴। मेघाद्रि या मेघ-पर्वत स्थिर और जलविहीन वादलों का और मेघ-गौएं गतिमान और शब्द करनेवाले वादलों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ओल्डेनवेर्ग का विचार है कि ऋग्वेदीय कवियों के लिए इन्द्र-वृत्र गाथा में आने वाले पर्वत तथा सरिताएं पृथिवीस्य हैं, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूलतः वे अन्तरिक्ष-स्थानीय थे और उत्तरकाल तक भी वैसे ही समझे जाते रहे हैं।

विद्युत्-तूफान की गाथात्मक कल्पना में मेघ भी बहुधा वायु में स्थित दानवों के पुर बन जाते हैं। उनकी संख्या 90 या 99 या 100 बतलाई गई है⁵। ये पुर गतिमान⁶, शारद⁷, धातु के बने हुए⁸ अथवा पाषाण⁹ हैं। इन्द्र इन्हें भेद डालते हैं¹⁰। इसीलिये पुरभिद् विशेषण इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। एक मन्त्र¹¹ में उन्हें पुरभिद् तथा साथ ही जल का प्रेमी कहा गया है। एक दूसरे मन्त्र में इस गाथा के विभिन्न पक्षों का एकत्र उल्लेख हुआ है:—उन्होंने वृत्र का वध किया, दुर्ग को तोड़ा, नदियों के लिये मार्ग बनाए, पर्वत को विदीर्ण किया, और अपने

1. यः कृन्तदिद्वि शोन्यं त्रिदोकाय गिरिं पृथुम् ।
गोन्यो गातुं निरैतवे ॥ ऋ० 8.45.30.
2. महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्तं नुत्या अच्युतं सदैसस्परि स्वात् । ऋ० 6.17.5.
3. सतीनर्मन्युरश्रयायो अद्रिं सुवेदनामकृणोर्ब्रह्मणे गाम् । ऋ० 10.112.8.
4. यस्म गा अन्तरश्मनो मदे हल्ला अवात्सजः । ऋ० 6.43.3.
अश्मानं चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवांमूर्वमुन्नियाणाम् । ऋ० 5.30.4.
5. अधर्वेषो यः शतं शम्बरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वीः । ऋ० 2.14.6.
दिवांदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य । ऋ० 2.19.6.
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा । ऋ० 8.17.14.
6. त्वं पुरं चरिष्व वधैः शुष्णस्य सं पिणक् । ऋ० 8.1.28.
7. पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः । ऋ० 1.131.4.
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वं । ऋ० 1.174.2
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वं । ऋ० 6.20.10.
8. हत्वा द्रस्यन्पुर आयसीनिं तारीत् । ऋ० 2.20.8.
9. शतमस्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत् । ऋ० 4.30.20.
10. त्वं पित्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरं । ऋ० 1.51.5.
11. सप्त्रीचीः सिन्धुमुशतीरित्रायन् मनाज्जार आरतिः पूर्वमिदांसाम् । ऋ० 10.111.10.

मित्र को गीएं दीं¹ ।

वृत्र-गाथा की महत्ता ही के कारण इन्द्र का प्रमुख विशेषण 'वृत्रहन्' बन गया है। ऋग्वेद में इसका उनके लिए प्रयोग लगभग 70 बार हुआ है। अग्नि ही एक मात्र दूसरे देवता हैं जिनके लिए इसका प्रयोग अनेक बार हुआ है; और अग्नि के लिए इस विशेषण के प्रयोग का आधार यह है कि ये भी इन्द्र के साथ द्वन्द्व में बार-बार संबद्ध हुए हैं। सोम के लिए आनेवाले इस विशेषण के प्रयोग स्पष्टतः गीए हैं। यद्यपि कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वृत्र को इन्द्र ने अकेले ही अपनी शक्ति से मारा² तथापि अन्य देवता भी उनके इस वीर कृत्य में उनका हाथ बंटाते दीख पड़ते हैं। फिर भी सेहरा इस काम का इन्द्र ही के सिर पर है। सामान्यतः देवता लोग किसी कार्य या युद्ध में³ अथवा वृत्र-वध में⁴ उन्हें अपना अग्रसर करते हुए कहे गए हैं। देवताओं ने वृत्र-वध में इन्द्र की शक्ति को बढ़ाया⁵ उन्होंने इन्द्र में ओज का संचार किया⁶ अथवा उनके हाथों में वज्र दिया है⁷। किंतु सबसे अधिक बार तो उन्हें इस काम के लिए मर्तों से प्रेरणा मिली है⁸। यहां तक कि वृत्र से भयभीत होकर जब अन्य सभी

1. जुषानं वृत्रं स्वधितिवेनेव रुरोज्ज पुरो अरदुव सिन्धून् ।

विभेदं गिरिं नवमित्रं कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्भिः ॥

ऋ० 10.89.7.

2. वधो वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भासेन तविषो बभूवान् । ऋ० 1.165,8.

स्वेना हि वृत्रं शवसा जुघन्य । ऋ० 7.21.6.

एता त्वा ते श्रुत्यानि केवला यदेक एकमकृणोर्यज्ञम् । ऋ० 10.138.6.

3. प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः । ऋ० 1.55.3.

अथ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भरोय । ऋ० 6.17.8.

4. इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवास्तो दधिरे पुरः । ऋ० 8.12.22.

5. विश्वे देवास्तो अध वृष्ण्यानि तेऽवर्धयन्त्सोमवत्या वचस्यया ।

रुद्धं त्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनागिनं जम्भैस्तुष्वन्नमावयत् ॥ ऋ० 10.113.8.

6. तस्मिन्नुग्रमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुः । ऋ० 1.80.15

दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्यं देवेभिर्वायि विश्वम् । ऋ० 6.20.2.

मयि देवास्तोऽवृजन्नपि क्रतुम् । ऋ० 10.48.3.

त्वे क्रतुमपि वृजन्ति विश्वे । ऋ० 10.120.3.

7. तस्मै तवस्य मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणसातौ । ऋ० 2.20.8.

8. इन्द्रस्य शर्धो मरुतो य आसन् । येभिर्वृत्रस्योपितो विवेद । ऋ० 3.32.4.

अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिद्वत् । ऋ० 10.73.1.

पुरु शंसेन वावृष्ट इन्द्रम् । ऋ० 10.73.2.

देवता भाग गये¹ तब मरुद्गण ने ही उनका साथ दिया था। किंतु एक मन्त्र में मरुतों द्वारा भी इन्द्र को छोड़ दिया गया दिखाया गया है²। वृत्र-युद्ध में अग्नि, सोम और विष्णु अनेक बार इन्द्र के सहायक बनते हैं। यहाँ तक कि पृथिवीस्य पुरोहित भी वृत्र-युद्ध में इन्द्र का साथ देते हैं³। उपासकों ने (जरिता) इन्द्र के हाथ में वज्र धारण कराया⁴, और यज्ञ ने वृत्र-वध में वज्र की सहायता की⁵। सूक्त, स्तुति, उपासना तथा सोम भी इन्द्र के ओज को बराबर बढ़ाते रहे हैं।

इन्द्र वृत्र के अलावा और बहुत-से छोटे-बड़े दानवों के साथ भी युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। इनमें से उरण नामक राक्षस के, जिसका उल्लेख केवल एक बार हुआ है⁶, 99 बांह हैं; विश्वरूप के तीन सिर और छः नेत्र हैं⁷। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इन्द्र उन्हें वज्र से ही मारें। उदाहरणार्थ अर्बुद को वे अपने पैरों तले कुचलते अथवा हिम में दबाकर मारते हैं⁸। कभी-कभी यह भी कहा गया है कि इन्द्र दानव-सामान्य की हत्या करते हैं। इस प्रकार कहावत है कि वे अपने चक्र से अमुरों का उन्मूलन करते हैं; अपने वज्र से वे राक्षसों को उसी तरह समाप्त करते हैं जैसे कि अग्नि सूखे वन को⁹। द्रोहियों का पराजय तो उनके बाएं हाथ का काम है¹⁰।

1. वृत्रस्य त्वा ऋसयादीपमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सत्तायः ।
मरुद्गिरिन्द्र सख्यं ते अस्तवधेमा विश्वाः पृथना जयासि ॥ ऋ० 8.96.7.
उत माता महिषमन्त्रवेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः । ऋ० 4.18.11.
इन्द्रो वै वृत्रं हनिष्यन्सर्वा देवता अग्रवीदनु मोपातिष्ठ्वमुप मा ह्वयध्वमिति तथेति
तं हनिष्यन्त आद्रवन्तोऽवेन्मां वै हनिष्यन्त आद्रवन्ति हन्तेमोन्मीपया इति तान-
भिप्राद्वसीत्तस्य ऋसयादीपमाणा विश्वे देवा अद्रवन् मरुतो हैनं नाजहुः ।
ऐ० ब्रा० 3.20.
2. कदं नूनं कथं प्रियो यद्रिन्द्रमजहातन । को वः सखित्व ओहते । ऋ० 8.7.31
3. युजं हि मामकृया आदिदिन्द्र गिरौ दासस्य नमुचेमयायन् । ऋ० 5.30.8.
इमं विममि सुकृतं ते अकुशं येना रुजासि मववन्धफारुजः । ऋ० 10.44.9.
4. मा ते वज्रं जरिता बाह्वोर्धात् । ऋ० 1.63.2.
5. युजस्ते वज्रमहिहल्यं आवत् । ऋ० 3.32.12.
6. अर्धपेयो य उरणं जघान नवं चत्वांसं नवति च बाहून् । ऋ० 2.14.4.
7. स इहासं तुवीरत् पतिर्दन्पल्लसं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् । ऋ० 10.99.6.
8. महान्तं चिदयुदं नि क्रमीः पदा । ऋ० 1.51.6.
हिमेनाविष्यदुदुम् । ऋ० 8.32.26.
9. अग्निर्न शुक्लं वनमिन्द्र हृती रघो नि घेद्यगनिर्न भीमा । ऋ० 6.18.10.
10. द्रुहं जिवांसन्ध्वरसमनिन्द्रां तेनिके तिम्रा तुजसे मनीका । ऋ० 4.23.7.

जल की मुक्ति के साथ ही प्रकाश, सूर्य और उपस के जीतने का भी संबन्ध है। इन्द्र ने प्रकाश को और दिव्य जलों को जीता¹। वृत्र की हत्या के लिए तथा प्रकाश की प्राप्ति के लिए इनका आह्वान बार-बार किया गया है। आसन्न वज्र के द्वारा वृत्र-वध करने के उपरान्त उन्होंने मनुष्य के लिए सलिल को प्रवाहित किया और सूर्य को उसके भासमान स्वरूप में बृलोक में स्थापित किया²। दानव-हन्ता इन्द्र ने जल के परिप्लाव को समुद्र को प्रवाहित किया, सूर्य को जन्म दिया और गौओं को हासिल किया³। दानवों को वेध करके उपरान्त उन्होंने सूर्य तथा सलिलों को पाया⁴। दानवराज का वध करके और पर्वतों से जलों को उन्मुक्त करके उन्होंने सूर्य, आकाश और उपस को जन्म दिया⁵। जब इन्द्र ने वायुमण्डल में से दानव को उड़ाया तो सूर्य जगमगा उठा⁶। यों तो सूर्य प्रायः युद्ध के परिणाम-स्वरूप चमकते हैं, तथापि इन्द्र के गस्त्र के रूप में भी उनका नाम आता है; क्योंकि इन्द्र सूर्य को किरणों द्वारा दानवों को जला डालते हैं⁷। वृत्र-युद्ध का उल्लेख किये बिना भी इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने प्रकाश को⁸ अन्वकार में⁹ पाया। इन्द्र सूर्य के जनक

अग्निं णुना बृहता वर्तमानं महो द्रुहो नप विद्वायुं धायि । ऋ० 4.28.2.

1. संस्रवांसं स्वरपश्च देवीः । इन्द्रं मदन्त्यन् धीरंगासः । ऋ० 3.34.8.
2. वृत्रं यदिन्द्रं गवस्रवांधीरहिमादित्सूर्यं दिव्या रोहयो इशे । ऋ० 1.51.4.
जघन्वां उ हरिं मिः संस्रतक्रतुविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातुयन्नपः ।
अयच्छया बाह्वैर्वज्रमायमनधारयो दिव्या सूर्य इशे ॥ ऋ० 1.52.8.
3. स माहिन् इन्द्रो अगौ अपां प्ररयदहिहाच्छां समुद्रन् । ऋ० 2.19.3.
4. अर्जनयन्सूर्यं विदद् गाः ॥ ऋ० 2.19.3. दे० 3.34.8. ऊपर
सप्तानाथ्यो उत सूर्यं सप्तानेन्द्रः सप्तान पुरुमेर्जसं गान् ।
हिरण्ययमुत मोगं सप्तान हत्वी दत्यन्प्रायं वर्णमावत् ॥ ऋ० 3.34.9.
5. यदिन्द्राहन्त्यमृजामर्हानाम्नायिनामर्भिनाः श्रोत मायाः ।
आत्सूर्यं जनयन् द्यामुपासं तादीवा शत्रुं न किला विविसे ॥ ऋ० 1.32.4.
साकं सूर्यं जनयन् द्यामुपासन् । ऋ० 6.30.5.
6. निरग्रयो रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः ।
निरन्तरिदादधमो महामर्हि कृषे तदिन्द्रं पौत्यम् ॥ ऋ० 8.3.20.
7. इन्द्रः सूर्यस्य रुदिमभिन्त्यैर्गसानमोयति । ऋ० 8.12.9.
8. अविन्द्रज्योतिर्वृहते रणाय । ऋ० 3.34.4.
येन ज्योतीप्रायवे मर्नवे च विवेदिय । ऋ० 8.15.5.
विदन्वर्ननवे ज्योनिरायम् । ऋ० 10.43.4.
9. स्वायं वेदिं सुरगोक्मकैर्माहि ज्योतीं रुरुच्यं वस्तोः ।

हैं¹। उन्होंने शुक्र-ज्योति सूर्य को आकाश में स्थित किया²। उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया³ और उन्हें आकाश में आरोहित कराया⁴। उन्होंने सूर्य को प्राप्त किया⁵ अथवा उन्होंने सूर्य को अन्वकार में पाया, जहां कि वह निवास कर रहा था⁶। साथ ही इन्द्र ने सूर्य के लिए पथ भी तैयार किया⁷।

सूर्य की भांति उषा का आविर्भाव भी इन्द्र करते हैं⁸। उन्होंने उषाओं और सूर्य को प्रकाशित किया है⁹। उन्होंने उपस् और सूर्य के द्वारा अन्वकार को खोल दिया¹⁰। वे सूर्य के द्वारा उपस् को चुरा लेते हैं¹¹। उपस् और सूर्य के साथ¹² अथवा केवल सूर्य के साथ¹³ उल्लिखित जाएं, जिन्हें इन्द्र प्राप्त करते, उन्मुक्त करते, अथवा जीत लेते हैं, संभवतः जल अथवा मेघ की उतनी प्रतिरूप नहीं है जितनी कि वे प्रातःकालीन किरणों की; और वेगें तथा कतिपय अन्य विद्वानों के अनुसार प्रातः-

अन्वा तर्नासि दुधिता विचक्षे नृम्यश्चकार नृतमो अमिष्टौ ॥ ऋ० 4.16.4.

1. क्षपां वस्ता जनिता सूर्यस्य । ऋ० 3.49.4.
2. यदा सूर्यमसुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः । ऋ० 8.12.30.
3. इन्द्रः सूर्यमरोचयन् । ऋ० 8.3.6.
4. इन्द्रो दीर्घाय चक्षसं वा सूर्यं रोहयदिवि । ऋ० 1.7.3.
5. स मन्थुमीः स मर्दनस्य कर्वाऽस्माकंभिर्नृभिः सूर्यं सनत् । ऋ० 1.100.6.
सनत्सूर्यं सनत्पुः सुवज्रः । ऋ० 1.100.18.
6. सत्यं तदिन्द्रो दुग्मिर्दग्मन्तुः सूर्यं विवेद तर्नासि भ्रियन्तम् । ऋ० 3.39.5.
7. इन्द्रः किल श्रुत्या अत्य वेद स हि त्रिभ्युः पथिकृत्सूर्याय । ऋ० 10.111.3.
8. यः सूर्यं य उपसं जजान यो अपां देवा स जनात् इन्द्रः । ऋ० 2.12.7.
इन्द्रः सुयज्ञ उपसुः स्वर्जनत् । ऋ० 2.21.4.
इन्द्रो नृभिरजनुद् दीर्घानः साकं सूर्यमुपसं गातुमग्निम् । ऋ० 3.31.15.
जजान सूर्यमुपसं सुदंसाः । ऋ० 3.32.8.
9. हर्यक्षुपसंमचयुः सूर्यं हर्यक्षरोचयः । ऋ० 3.44.2.
10. वि वरुसा सूर्येण गोभिरन्वः । ऋ० 1.62.5.
11. मुष्णक्षुपसुः सूर्येण स्वयानश्नस्य त्रिच्छित्तयत्पूज्याणि । ऋ० 2.20.5.
12. येभिः सूर्यमुपसं नन्दसानोऽवांसयोऽपं दृक्कालि दद्वत् ।
महामदि परि गा इन्द्रं सन्तं नृत्या अत्युतं सदैसस्परि स्वात् ॥ ऋ० 6.17.5.
13. वि गोभिरदिमैरयत् । ऋ० 1.7.3.
आविः सूर्यं कृणुहि पांषिहीषो जुहि अर्धंरुमि गा इन्द्रं नृभिः । ऋ० 6.17.3.
स मातरा सूर्येणा कवीनाम् । उदुक्षिराणामसृजद्विदानम् । ऋ० 6.32.2.
उदाजं दत्ता अपिंवे मयुंमियम् ।
शुगोच सूर्यं ऋतजातया गिरा । ऋ० 10.138.2.

कालीन लाल बादलों की। उत्थिया एवं अप्या गौश्रों¹ से संभवतः जल अभिप्रेत है, किंतु विगिष्ट मन्त्रों में उनसे प्रातःकालीन किरण अथवा मेघ अभिप्रेत है। इन्द्र को देखते ही उपाएं उनसे मिलने को गईं, जबकि वे गौश्रों के स्वामी बने²। जब उन्होंने वृत्र का मानमर्दन किया तभी रात्रि की गौएं (वेनाः) दृष्टिगम्य बनीं³। कतिपय मन्त्रों में उपस् का उल्लेख ऐसे गव्दों में हुआ है जो गोविजय की ओर व्यान दिलाते हैं। उदाहरणार्थ उपस् अन्वकार को उसी प्रकार खोलती है जैसे गौएं गोव्रज को खोलती हैं⁴। उपस् इदं अद्रि के द्वारों को खोलती है⁵। गौएं उपाश्रों की ओर रांभती हैं⁶। अङ्गिरा ऋषियों ने उपस् के गोव्रज को ऊंचाई पर पहुंचकर उद्घाटित किया⁷। सूर्य के साथ उपा की उत्पत्ति का उल्लेख कभी-कभी उन्हीं मन्त्रों में हुआ है, जिनमें कि सलिलों की विजय मनाई गई है⁸। इस प्रकार विद्युत्-तूफान के बवंडर में से निकलनेवाले सूर्य के साथ संबद्ध विचारों में और रात्रि के अन्वकार से उन्मुक्त होनेवाले सूर्य-संबन्धी विचारों में अनजाने ही एक संमिश्रण-सा हो गया प्रतीत होता है। इन्द्र की गाथा में यह द्वितीय तत्त्व पहले तत्त्व का ही प्रसृत रूप प्रतीत होता है।

विद्युत्-तूफान के मध्य संपादित हुए इन्द्र के क्रिया-कलापों की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं अविक स्पष्ट रूप से संपन्न हुई है। कहा गया है कि इन्द्र ने द्युलोक की विद्युतों को बनाया⁹ और जलों के प्रवाह नीचे की ओर प्रवृत्त किये¹⁰।

वृत्र-युद्ध और गौश्रों तथा सूर्य की जीत के साथ सोम की जीत का संबन्ध भी उभर आया है। जब इन्द्र ने अहि को वायु, अग्नि, सूर्य और सोम से दूर भगाया, तब इन्द्रिय रस प्रदीप्त हो उठा। दानव पर विजय करने के उपरान्त उन्होंने सोम को अपने पेय रूप में वरा¹¹। दानवों पर विजय पाने के बाद सोम

1. य उत्थिया अप्या अन्तरिक्षमनो निर्गा वक्रन्तदोजसा । ऋ० 9.108.6.
2. तं जानुतीः प्रत्युद्रायकृषामः पतिर्गवानमवदेकु इन्द्रः । ऋ० 3.31.4.
3. इन्द्रो वृत्रमवृषोच्छर्धनीतिः । आविर्धेनां लृकृणोद् गुण्याणाम् । ऋ० 3.34.3.
4. गावो न व्रजं व्युत्पा बावर्तमः । ऋ० 1.92.4.
5. वि इच्छन्तु दुरो अद्रेरौणोः । ऋ० 7.79.4.
6. प्रति गाव उषसं वावयन्त । ऋ० 7.75.7.
7. इदा हि न उषो जद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गुणन्ति । ऋ० 6.65.5.
8. यत्रा दशस्यरूपमो रिणरूपः । ऋ० 10.138.1.
9. यश्चासमा वज्रो विद्युतो दिव उन्मूर्वां भूमिः सास्युर्क्यः । ऋ० 2.13.7.
10. अधुगर्चीनमकृणोदपानयः । ऋ० 2.17.5.
11. लक्ष्म यद्विन्द्रः प्रथमा व्याधा वृत्रं जयन्वां अवृणीत सोमम् । ऋ० 3.36.8.

उनकी निजी संपत्ति बन गया¹ और वे सोम-मधु के राजा बन गये²। उन्होंने आमा द्वारा अभिषुत सोम को अनावृत किया और गौश्रों को (घेर से) बाहर निकाला³। उन्होंने सोम को गौश्रों के साथ ही जीता⁴। द्युलोक में उन्होंने गुप्त अमृत को पाया⁵। उन्होंने लोहित गौश्रों (उलियायाम) में मधु को एकत्र पाया⁶। आमा गाय पके दूध के साथ विचरण करती है और लोहित गाय में सभी स्वाद संनिहित हैं, जिन्हें इन्द्र ने भोग के लिए वहां स्थापित किया है⁷। इन्द्र ने 'आमा' काली या लोहित⁸ गौश्रों⁹ में पके दूध का निधान किया, और उन गौश्रों के लिए उन्होंने द्वार खोल दिये¹⁰। इस विषय के अविकांक्ष स्थलों पर इन्द्र के अखिल सृष्टि-विषयक कार्यों का वर्णन हुआ है; फलतः लक्षित होता है कि इन मन्त्रों में मौलिक रूप से मेघ की ओर संकेत है।

इन्द्र ने चलायमान पर्वतों और पृथिवी को स्थिर किया¹¹। एक परवर्ती रचना में आत्मा है कि इन्द्र ने पर्वतों के पर काट लिये। ये पर्वत पुराने युग में जहां चाहते उतर पड़ते थे और पृथिवी को कंपा देते थे। इनके कटे पर ही गरजनेवाले बादल बन गये¹²। वेदोत्तरकालीन साहित्य की यह एक प्रिय गाथा बन गई है। पिशल के अनुसार इसका मूल ऋग्वेद के¹³ मन्त्र में है। इन्द्र ने ही आकाश के प्रकाशमान लोक को स्थित किया¹⁴। उन्होंने पृथिवी को संभाला और द्युलोक को

1. यदेद्रेर्वीरसंहिष्ट माया अयाभवत्केवलः सोमो वस्य । ऋ० 7.93.5.
2. राजाभवन्मधुनः सुगम्यस्य । ऋ० 6.20.3.
3. अपावृणोदरिर्निद्रभिः सुवसुद्रा हरिर्भिराजत । ऋ० 3.44.5.
4. बर्जयो गा बर्जयः शूर सोमम् । ऋ० 1.32.12.
5. ज्यं त्रिधातुं त्रिवि रंश्चनेषु त्रिवेषु विन्दन्मृतं निर्गृहम् । ऋ० 6.44.23.
6. इन्द्रो मधु संमृतमुत्तियायां पुटद् विवेद् शफत्क्षमे गोः । ऋ० 3.39.6.
7. विश्वं स्वाद्य संमृतमुत्तियायां यत्सोमिन्द्रो बर्धपाद् भोजनाय । ऋ० 3.30.14.
8. आमासु विद्विषे पक्वमन्तः पर्यः कृष्णामु स्वाद् रोहिणीषु । ऋ० 1.62.9.
9. यो गोषु पक्वं धारयत् । ऋ० 8.32.25.
10. ऊर्णोर्द्वं उत्तियायो वि दृच्छो दूर्वाद् गा बन्मजो बर्हिरस्वान् । ऋ० 6.17.6.
11. यः पृथिवीं व्यथमानामदंद् यः पर्वतान् प्रकुपितौ अरंग्मान् । ऋ० 2.12.2.
गिरिरञ्जान् रेजमानौ अधारयत् । ऋ० 10.44.8.
12. इन्द्रः पञ्जानञ्जितैरिनामदंद् यै पञ्जां मांसैस्ते जीर्णान् भववन् । मै० सं० 1.10.13.
13. इन्द्रं ज्येष्ठान् बृहदस्यः पर्वतस्यः क्षयौ एभ्यः सुवामि प्रस्थावतः ।
यथायथा पत्यन्तो विद्येमि एवैव तस्युः सवितः स्थाय ते ॥ ऋ० 4.54.5.
14. इन्द्रेण रोचना द्विवो दृच्छानि दंष्ट्रानि च ।
स्विराणि न परागुदे ॥ ऋ० 8.14.9.

स्तम्भित किया है¹। जैसे दो चक्र घुरी के द्वारा अलग-अलग रहते हैं, वैसे ही इन्द्र ने द्युलोक और पृथिवीलोक को पृथक्-पृथक् संभाल रखा है²। वे द्यु और पृथिवी को³ चर्म की भांति फैलाते हैं⁴। इन्द्र द्यु और पृथिवी के जनक हैं⁵। अपने महान् गुह्य नाम से ही उन्होंने भूत और भव्य को जन्म दिया⁶ और क्षणमात्र में असत् को सत् में परिवर्तित कर दिया⁷। द्युलोक और पृथिवी के पृथक्करण को और इन दोनों के विधारण को कभी-कभी इन्द्र के द्वारा एक राक्षस पर पाई विजय का परिणाम भी बताया गया है⁸। उस राक्षस ने इन दोनों को एक जगह जकड़ रखा था⁹। वृत्र से युद्ध करने के लिए जब इन्द्र आविर्भूत हुए तब उन्होंने पृथिवी को प्रसृत और आकाश को स्थिर किया। अहि-हन्ता ने जब सरिताओं के लिए मार्ग खोला तब उन्होंने पृथिवी को द्युलोक के लिए दृष्टिगोचर बनाया¹⁰। अन्यत्र कहा गया है कि इन्द्र ने गुप्त द्यावापृथिवी का आविर्भाव किया, अथवा प्रकाश और जलों के साथ इन दोनों को जीता¹¹। संभवतः इस प्रकार की धारणाओं का आरंभविन्दु इस बात में है कि प्रकाश खिलने पर आँख का व्यापारक्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे आकाश और धरती अलग-अलग होते प्रतीत होते हैं, जोकि अंधकार के कारण अब तक एक जगह मिश्रित हुए पड़े थे।

वज्रपाणि इन्द्र को जोकि युद्ध में अन्तरिक्षस्थ दानवों को छिन्न-भिन्न करते हैं, योद्धा लोग अनवरत आमंत्रित करते हैं¹²। युद्ध के प्रमुख देवता होने के नाते उन्हें भीम शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले आर्यों के सहायक के रूप में और सभी

1. अर्धायत्पृथिवीं त्रिभुवायसुमस्तन्नाम्नायया दाम्बुखसः । ऋ० 2.17.5.
2. यो अक्षेणव चक्रिया शशीभिर्विष्वक् तस्तम्भं पृथिवीमुत द्याम् । ऋ० 10.89.4.
3. इन्द्रो मूहा रोदसी पप्रयच्छ्वः । ऋ० 8.3.6.
4. दुमे यत्सुमवर्तयत् । इन्द्रश्चमेव रोदसी । ऋ० 8.6.5.
5. जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । ऋ० 8.36.4.
अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ममाणं दिवो अंकुगोदयं सः । ऋ० 6.47.4.
6. मुहत्तन्नाम् गुह्यं पुरुस्वृग् येन भूतं जनयो येन भव्यम् । ऋ० 10.55.2.
7. असञ्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्रः । ऋ० 6.24.5.
8. आद् रोदसी वितुरं विष्कभायत् संविद्य नश्चिद् भियसे मृगे कः ।
जिगतिमिन्द्रो अपजगुराणः प्रति श्वसन्तमव दानव हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
9. य इमे रोदसी मूही समीची सुमजग्रभीत् । तमोभिरिन्द्र तं गुहः । ऋ० 8.6.17.
10. अर्धाङ्गोः पृथिवीं सुदृशो दिवे यो धौलीनामहिहन्नारिण्यप्यः । ऋ० 2.13.5.
11. सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां संसुवांसुं स्वरपश्च देवीः ।
सुसान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदन्यनु धीरेणासः ॥ ऋ० 3.34.8.
12. तमिन्नरो वि ह्वयन्ते समीके । ऋ० 4.24.3.

देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक बार आमंत्रित किया गया है। वे आर्य-वर्ण के रखवाले और काले-वर्ण के उपदस्ता¹ हैं। उन्होंने 50,000 कृष्ण-वर्णों का अपाकरण किया और उनके दुर्गों को छेद-भेद डाला²। उन्होंने दस्युओं को आर्यों के सम्मुख भुकाया³ और आर्यों को उन्होंने भूमि दी⁴। सप्त सिन्धु में वे दस्यु के शस्त्रों को आर्यों के संमुख पराभूत करते हैं। अन्य देवता तो आर्यों के रक्षक रूप में केवल यहां-वहां ही उल्लिखित हुए हैं: जैसेकि अश्विन्⁵, अग्नि, अथवा अन्य विश्वेदेव⁶।

साधारण ढंग से तो इन्द्र को अद्वितीय उदारचेता सहायक⁷, उपासकों के मुक्तिदाता और उनके अधिवक्ता, उनकी शक्ति⁸, उनकी सुरक्षा की भित्ति इन रूपों में चित्रित किया गया है। उनके मित्र को कभी भी कोई क्षति नहीं पराभूत करती⁹। अनेक बार तो इन्द्र को उपासकों का मित्र अथवा कभी-कभी उनका भाई भी बताया गया है¹⁰। उन्हें पिता¹¹ या पिता-माता भी कहा गया है। पूर्व युग में वे पितरों के मित्र थे¹²; उनके लिए एक बार प्रयुक्त हुए कौशिक विशेषण¹³ से ज्ञात होता है कि वे कुशिकों की संतति पर विशेष कृपा रखते थे।

1. इन्द्रः समस्तु यजमानमायं प्रावद्विश्वेषु शतमूर्तिराजिषु त्वर्माल्लहेवाजिषु ।
मनवे शासद्व्यतान् त्वचं कृष्णामरन्धयत् । ऋ० 1.130.8.
2. पञ्चाशत् कृष्णा नि वपः सहस्राऽत्कं न पुरो जरिमा वि र्ददः । ऋ० 4.16.13.
3. त्वं ह नु त्यददमाये । दस्युरेकः कुष्टीरेवनोरायाय । ऋ० 6.18.3.
4. अहं भूमिमददामायाय । ऋ० 4.26.2.
5. यत्वं वृकंगाश्विना वपन्तेपं दुहन्ता मनुषाय दत्ता ।
अभि दस्युं वरुणेणा धर्मन्तोह ज्योतिश्चक्रयुरायाय ॥ ऋ० 1.117.21.
6. नृ म आ वात्रुसुपं याहि विद्वान् विश्वेभिः सूनो सहस्रो यजत्रैः ।
ये भग्निनिह्वा ऋतुसापं आसुये मनुं चक्रुरपं दसाय ॥ ऋ० 6.21.11.
7. न त्वद्वयो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः । ऋ० 1.84.19.
प्रप्रे वस्त्रिष्टुभमिषं मन्दर्दीरायेन्द्रवे । धिया वो मघसांतये पुरं ध्या विवासति ।
ऋ० 8.69.1.
8. त्वे अपि ऋतुर्मम । ऋ० 7.31.5.
9. न यत्स्ये हन्यते सत्त्वा न जीयते कदाचन । ऋ० 10.152.1.
10. परां याहि मघवला च याहीन्द्र आतहमयत्रां ते वर्धम् । ऋ० 3.53.5.
11. सत्त्वा पिता पितृवः पितृणाम् । ऋ० 4.17.17.
मां हवन्ते पितरं न जन्तवः । ऋ० 10.48.1.
12. त्वं ह्यापिः प्रदिवि पितृणाम् । ऋ० 6.21.8.
जुष्टीं नरो ब्रह्मणा वः पितृणामज्ञमव्ययं न किला रिपात् । ऋ० 7.33.4.
13. आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पित्र । ऋ० 1.10.11.

जो द्वविप् दान नहीं करते, इन्द्र उन्हें नहीं चाहते¹। किंतु पूतात्मा मनुवर्ग को वे कल्याण और धन-जन देते हैं²। उनसे यह प्रार्थना भी की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखे³ किंतु फिर भी सारे ही मनुष्य उनसे लाभ उठाते हैं⁴। उनके दोनों हाथ धन से भरपूर हैं⁵। वे धन के अटूट कोष हैं⁶। वे अपने उपासकों पर धन की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे कि कोई मनुष्य अंतकवे के द्वारा पेड़ को हिलाकर पके फलों को नीचे गिराता है⁷। कोई भी देवता या मर्त्य देने की चाह-वाले उस इन्द्र को भीषण वृषभ के समान नहीं रोक सकते, वे धन के आगार हैं⁸; और सारे ही धन-पथ उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं जैसे अशेष नदियां समुद्र की ओर जाती हैं⁹। एक सूक्त में आद्योपान्त इन्द्र-प्रदत्त विविध धनों की तालिका मिलती है¹⁰। अन्य देवताओं की भांति इन्द्र से भी गाय और घोड़े वार-वार मांगे गये हैं¹¹। गोपति विशेषण प्रधानरूप से उन्हीं पर फवता है। उनके युद्धों को वार-वार 'गविष्टि' (गौश्रों की इच्छा) कहा गया है¹² और उनकी देय वस्तुएं उनकी विजयों की प्रतिफल समझी जाती हैं¹³। इन्द्र पत्नियां भी देते

1. नासुन्वता सुख्यं वष्टि शूरः । ऋ० 10.42.4.
2. सो अप्रतीनि मर्नवे पुरुणीन्द्रो दाशद्दाशुषे हन्ति वृत्रम् । ऋ० 2.19.4.
दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु । ऋ० 2.22.3
इन्द्रो राजा जगत्श्र्वर्षणीनामपि क्षमि विपुरुषं यदस्ति ।
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद् राध उपस्तुतश्चिद्वार्वाक् ॥ ऋ० 7.27.3.
3. सो पु त्वामग्रं ब्रह्मो हि विभ्रा नि रीरमन् यजमानासो अन्ये । ऋ० 2.18.3.
4. सन्ति ह्यर्थं आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम् ।
अस्माक्षस्व मयवृक्षुपात्रसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम् ॥ ऋ० 8.54.7.
5. उभा ते पूर्णा वसुना गभस्ती । ऋ० 7.37.3.
6. प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम् । कोशं न पूर्णं वसुनान्यृष्टम् । ऋ० 10.42.2.
7. वृक्षं पुक्कं फलमङ्कीवं धनुहीन्द्रं संपारणं वसु । ऋ० 3.45.4.
8. इन्द्रं गोभिर्मदता वस्वो अण्वम् । ऋ० 1.51.1.
9. सं जरिमरे पृथ्याउरायो अस्मिन्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः ऋ० 6.19.5.
10. जुगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसुयवो वसुपते वसुनाम् ।
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुयि वाः ॥ ऋ० 10.47.1.
11. सेमं नः काममावृण गोभिरथैः शतक्रतो । ऋ० 1.16.9.
यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वृष्टी । ऋ० 1.101.4.
12. न परि वाधो हरिवो गविष्टिषु । ऋ० 8.24.5.
13. अयं शृण्वे अध जयन्नुत घ्नन्नयमुत प्र कृणुते युधा गाः । ऋ० 4.17.10.
समिन्द्रो गा अजयन्स द्विरण्या समश्चिया मयवा योहे पूर्वीः । ऋ० 4.17.11.

हैं¹ और पुत्र भी²। उदारता उनकी अपनी वषाती है यहां तक कि 'मघवन्' विशेषण ऋग्वेद में इनका अपना ही बन गया है; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में तो यह इनका नाम ही बन गया है। इन्द्र के लिए 'वसुपति' विशेषण भी बार-बार आता है।

यद्यपि इन्द्र की अपनी प्रधान गाथा वृत्र-युद्ध ही है, तथापि 'शौर्य-वीर्य' के कर्ता होने के नाते उनके साथ और बहुत-सी कहानियां भी जुड़ गई हैं। कुछ मन्त्रों में इन्द्र का उपस् के साथ विरोध दिखाया गया है। यहां तक कि उन्होंने उपस् का अनस् तोड़ डाला था³। उन्होंने उपस् का अनस् तहसनहस कर डाला था और उसके मन्दगामी (घोड़ों) को अपने तीव्रजवा घोड़ों के द्वारा तितर-वितर कर दिया⁴ था। इन्द्र के वज्र से भयभीत होकर उपस् अपने अनस् को छोड़ भागी⁵। अभद्र विचार करने वाली 'दिवो दुहिता' को कुचल डालने का आरोप भी इन्द्र पर हुआ है। उपा का अनस् विपास् नदी पर टूटा हुआ पड़ा है और भयभीत उपस् वहां से भाग जाती है⁶। इस गाथा का आधार विद्युत्-तूफान के द्वारा उपस् के आच्छादन में निहित प्रतीत होता है। किंतु इस व्याख्या के विरोध में वेगें का कथन है कि उपस् को आच्छादित करनेवाले इन्द्र नहीं, प्रत्युत एक राक्षस हैं; और इन्द्र के अचूक अस्त्र वज्र का प्रयोग वृत्र-युद्ध तक ही सीमित करना अन्याय है। उपसंहार में वे कहते हैं कि देर करनेवाली उपा को पराभूत करके उदित होनेवाले सूर्य को ही इस गाथा में इन्द्र-विजय के रूप में ढाला गया है⁷।

1. गन्धन्तु इन्द्रं सुख्याय विप्राः । जनीन्तो जनिदामाक्षेतेतिम् । ऋ० 4.17.16.

2. समिन्द्र राया समिपारमेमहि । सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया । ऋ० 1.53.5.

3. अवाहन्निन्द्र उपसो ययानः । ऋ० 10.73.6.

4. ....वज्रेगानं उपसः सं पिपेष ।

अजवसो जवनीभिर्विवृचन्तोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.6.

5. इन्द्रस्य वज्रादयिभेदमिदमथः प्राक्रामच्छुच्यूरजहादुपा अनः । ऋ० 10.138.5.

6. एतद्देवुत वीर्यं मिन्द्रं चकथ पौलम् ।

खियं यद्दुर्हणायुवं वधीर्दुहितरं दिवः ॥ ऋ० 4.30.8.

दिवश्चिदं घा दुहितरं महानमहीयमानाम् ।

उपासमिन्द्र सं पिणक् ॥ ऋ० 4.30.9.

अपोषा अनसः सरत्सं पिष्टादहं निम्युधी ।

नि यत्सीं शिश्रयद् वृषां ॥ ऋ० 4.30.10.

एतदस्या अनः शये सुसपिष्टं विपाश्या ।

ससारं सीं परावर्तः ॥ ऋ० 4.30.11. देखो 2.15.6. ऊपर

7. न्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तनुया अपः ।

तीव्रजवा एतश और हरित अश्वों द्वारा वहन किये जाते सूर्य के साथ होने-वाली प्रतियोगिता को भलकानेवाली गाथा में इन्द्र की सूर्य के साथ कलह दिखाई गई है। सूर्य आगे बढ़ते हैं पर इन्द्र उनके मार्ग में बाधा डालते हैं। सूर्य के रथ का एक चक्र तिड़क जाता है और इस बात का उत्तरदायी इन्द्र को ठहराया जाता है। इसी गाथा से संभवतः इस बात का भी संवन्ध है कि इन्द्र ने सूर्य के हरित अश्वों को रोक दिया¹। सोम-विजयक गाथा से भी इन्द्र का संवन्ध स्पष्ट है; क्योंकि श्येन-पक्षी अमृत के इस पान को उन्हीं के पास लाता है। एक और गाथा, जिसके संकेत अनेक स्थलों पर मिलते हैं, और जिसके विवरण में एक पूरा सूक्त² मिलता है, इन्द्र द्वारा पणियों की गौश्रों को स्वतन्त्र करने के विषय में है। ये राक्षस, धर्म-पथ पर आरुढ़ हुए याज्ञिकों से अपनी गौएं छिपानेवाले अनुदारचेता मनुष्यों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ये राक्षस गौश्रों को रसा नदी के सुदूर पार एक गुहा में छिपाकर रखते हैं। इन्द्र की दूती सरमा गौश्रों की ढुंढ में निकलती है और उन्हें वहां पाकर इन्द्र की ओर से उनकी मांग करती है। किंतु पण तो निरे सूम ठहरे; वे उसे चिढ़ाते हैं। एक अन्य मन्त्र³ में आता है कि इन्द्र ने गौएं पाने की लालसा से बल के अमेघ दुर्ग को तोड़ डाला और उसमें छिपे पणियों पर विजय पाई। अन्य स्थलों पर गौश्रों का अवरोधक बल को बताया गया है; इसे भी इन्द्र ने मार भगाया था। किंतु इस प्रसंग में पणियों का उल्लेख नहीं है⁴। बल के भेदन में, उसके दुर्ग के विदारण में और गौश्रों के उन्मोचन के कार्यों में अङ्गिरस् लोग इन्द्र की सहायता करते हैं।

इन्द्र के द्वारा दासों या दस्युश्रों पर पाई विजय के आंशिक संकेत जहां-तहां मिलते हैं। मौलिक रूप में तो ये लोग मानवीय शत्रु हैं, जिनका रंग काला है⁵, जो अनासू हैं⁶ अदेव तथा अयज्वा हैं। यद्यपि इन्द्र के द्वारा पाई गई व्यक्तिगत दस्युविजय के वर्णनों में गायामक तत्त्व धुल-मिल कर अस्पष्ट-से हो गये हैं,

नेत्वा स्तेनं यथा रिपुं तर्पति सूरों अविना ॥ ऋ० 5.79.9.

1. सूरश्चिदा हरितौ अस्य रीरमदिन्द्रादा कश्चिद्मयते तथीयसः । ऋ० 10.92.8.

2. किमिच्छन्तीं सरमा प्रेदमानं दूरे हाध्वा जगुरिः पणैः ।

कास्मेहिंतिः का परितक्म्यासीत्कुर्य रसाया अतरः पथीसि ॥ ऋ० 10.108.1.

3. रुजदर्शणं वि बलस्य सानुं पूर्णो वर्चोभिरमि योध्दिन्द्रः । ऋ० 6.39.2.

4. यो गा उदाजदपथा बलस्य । ऋ० 2.12.3.

अलातृणो बल इन्द्रं वृजो गोः पुरा हन्तोर्मयमानो व्यार । ऋ० 3.39.10.

दे० 1.130.8. पृ० 152.

5. स वृष्टदेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीरैर्युधि । ऋ० 2.20.7.

6. अनानां दस्युरैर्मृगो वधेन । ऋ० 5.29.10.

तथापि इन गाथाओं का आधार पार्थिव एवं मानवीय है। क्योंकि जहां एक ओर वृत्र का वध मनुष्य सामान्य के हितार्थ दिखाया गया है वहां जिनके लिए या जिनके साथ इन्द्र ने दास या दासों को पराभूत किया वे खुले मानव व्यक्ति हैं। इन्द्र के ये शत्रु पुरोहितों के पूर्वज नहीं प्रत्युत राजकुमार योद्धा हैं, जो संभवतः ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों। उदाहरणार्थ; दिवोदास अतिथिग्व सुप्रसिद्ध राजा सुदास के पिता हैं और उनका दास शत्रु कुलितर-पुत्र शम्बर है। किंतु जिन मन्त्रों में दास शब्द का प्रयोग उस अहि के लिए हुआ है, जिससे कि इन्द्र सलिल को स्वतंत्र करते हैं,¹ या इसका प्रयोग तीन सिर और छः नेत्रोंवाले उस दैत्य के लिए हुआ है, जिसके साथ कि त्रित का युद्ध होता है² अथवा उस व्यंस के लिए हुआ है, जिसने कि इन्द्र के हनु पर आघात किया था³ वहां निःसंदेह दास शब्द वास्तविक दैत्यों का बोधक है। नमुचि और उसी कोटि के अन्य दासों का विवरण दास-अध्याय में किया जायगा।

एक और गाथा, जो सर्व-साधारण के लिए महत्त्व की नहीं है, किंतु जिसकी कल्पना किसी उत्तरकालीन ऋग्वेदीय कवि के द्वारा की गई प्रतीत होती है; इन्द्र और वृषाकपि की है, जिसके कुछ अस्पष्ट-से विवरण ऋग्वेद⁴ में मिलते हैं। उद्दिष्ट सूक्त में इन्द्र और उनकी पत्नी इन्द्राणी के मध्य एक बन्दर (वृषाकपि) के विषय में विवाद होता है। यह कपि इन्द्र का विश्वासभाजन है और इसने इन्द्राणी को आघात पहुंचाया है। फिर भी अन्त में वृषाकपि को बचा लिया जाता है और वह निकल भागता है। वाद में सन्धि हो जाती है और वह लौट आता है। वी० ब्राड्के के अनुसार यह कथा एक व्यंग है; जिसमें इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं।

ऐतिहासिक तथ्य-संपन्न गाथाओं में एक वह गाथा है जिसमें इन्द्र तुर्वशी और यदु को सहीसलामत नदियों के पार उतार देते हैं⁵। वे दोनों परस्पर-संबद्ध दो आर्य

1. सृजो महीरिन्द्र या अर्षिन्त्रः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः ।
अमर्त्य- चिद्दासं मन्यमानमवाभिनदुष्यैर्वावृधानः ॥ ऋ० 2.11.2.
2. स इद्दासं तुर्वशं पतिर्दन्यलक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् ।
अस्य त्रितो न्वोर्जसा वृधानो विषा वराहमयो अग्रया हन् ॥ ऋ० 10.99.6.
3. मर्मन्त्रे तं मघवन्त्यसो नि विविध्वाँ अप हन् जघान् ।
अघा निर्विद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य सं पिण्ग् वधेन ॥ ऋ० 4.18.9.
4. वि हि सोतो रक्षतु नेन्द्रं देवममंसत ।
यत्रामदद् वृषाकपिर्यः पुष्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 10.86.1.
5. त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्कणोरपः सिरा न त्वन्तीः ।
प्र यत्समुद्रमतिं शूर पर्यि पारयां तुर्वशं यदुं स्वस्ति ॥ ऋ० 1.174.9.

जत्नों के उन्नायक हैं, और इन्हीं के नाम पर इन जत्नों का नाम पड़ा है। किंतु कहीं-कहीं कवियों ने इन जत्नों को परस्पर-विरोधी दिखाकर इनका वर्णन किया है। इस प्रकार का भेदगर्भ दृष्टिकोण किसी हद तक इन जातियों की ऐतिहासिकता का परिचायक है। इस प्रकार के प्रसंगों में भारत के युद्ध-देवता विदेशों की ओर अग्रसर होनेवाले आर्यों के संरक्षक बन कर सामने आते हैं। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र ने सुथवस् के साथ 20 सेना-नायकों और उनके 60000 योद्धाओं को अपने रथ के पहिये से दरड़ डाला। राजा सुदास् की लड़ाई के वर्णन तो सच-मुच ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। इस प्रसङ्ग में कहा गया है कि इन्द्र ने दाशराज्ञ ममर में सुदास् की सहायता की¹; यह सहायता उन्होंने सुदास् के पुरोहित वृत्सु की स्तुतियों से प्रसन्न होकर की थी और इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होंने उनके शत्रुओं को परुष्णी नदी में डुबा दिया था²।

अन्ततः, ऋग्वेद के एक मूक्त³ में आता है कि अपाला नाम की एक युवती ने नदी के किनारे सोम पाया और अपने दांतों से इसका सवन करके इसे इन्द्र के लिए प्रस्तुत किया; इन्द्र अपाला के पास आये और उन्होंने उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया।

ध्यान से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शारीरिक पौरुष और भौतिक लोक पर आधिपत्य इन्द्र की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। शौर्य-वीर्य उनकी वपौती है, जबकि शीलसंपन्न स्वाराज्य वरुण का धन है। इन्द्र एक दिगन्तव्यापी शासक हैं; किंतु उनका यह शासकत्व सनातन नियमों के प्रवर्धन में नहीं खिला है, और न ही वह नैतिक शासन की स्थापना में उद्युत है; वह तो उनकी अवाध युद्ध-लालसा में प्रस्फुटित हुआ है। तब जबकि इनकी बलवती भुजाएं विजय लाभ करती हैं; उनकी असीम उदारता में उभरा है—जबकि वे मनुष्यों का सर्वोच्च कल्याण सम्पादित करते हैं, उनकी दानशीलता में चमका है—जबकि वे सोम से मत्त होकर अपने उपासक याजिकों को मनचाहे पुरस्कार देते हैं। उनके निमित्त कहे गये मूक्तों की बहुसंख्या में उनके चरित्र के इन्हीं पक्षों का कुछ उतार-चढ़ाव के साथ वर्णन किया गया है और ये मूक्त कदाचित् ही सोम-हवन की परिधि से बाहर जा

1. एवेद्युर्कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावृद्धिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः । ऋ० 7.33.3.

2. इंदुरथं न न्यथे परुष्णीमाशुश्रुनेर्दक्षिणं जंगाम ।

सुदास इन्द्रः सुतुको अमित्रानर्न्वयन्मानुषे वधिव्राचः ॥ ऋ० 7.18.9.

वि सुयो विश्वा दंष्ट्रिना न्येषामिन्द्रः पुरः सईसा सुस वृद्धः ।

व्यानवस्य तृमते गयं भागजेत् पुरं विदथं मूधवाचस् ॥ ऋ० 7.18.13.

3. नृहृदं च वृद्धां च मर्दिनारं शनक्रतो ।

त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥ ऋ० 8.80.1. इत्यादि पूर्ण मूक्त

पाये हैं। कुछ भी हो उनका वर्णन वरुण की न्याई नैतिक उत्कर्ष की दृष्टि से नहीं हुआ है। फिर भी अनेक सूक्तों में वरुण के विशिष्ट कार्यों का कर्तृत्व इन्द्र में निक्षिप्त किया गया है। अपेक्षाकृत वाद के भण्डलों में कुछ सूक्त ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इन्द्र के नैतिक चरित्र का दिग्दर्शन कराया गया है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया या कराया गया है¹। अनीश्वरवादियों की अविश्वास भावना के विरोध में इन्द्र के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया गया है²। ऋग्वेद के एक वाद के मन्त्र में यह भी आता है कि इन्द्र ने तप के द्वारा स्वर्लोक की प्राप्ति की थी³।

इन्द्र के स्वरूप की बड़ी-चढ़ी मानवीयता के कारण उनके चरित्र में कतिपय ऐन्द्रिय और अनैतिक तत्त्व आ घुसे हैं जो उस नैतिक परिपूर्णता के विपरीत जा पड़ते हैं, जो अन्यत्र उनके लिए वर्णन की गई है और जो एक वैदिक देवता के चरित्र के लिए आवश्यक भी है। इस चारित्रिक असामञ्जस्य का कारण क्या है? इसका उत्तर इन्द्र-विषयक विभिन्न मन्त्रों को एक लम्बे काल-क्रम में तरतीबवार रखकर और यह धारणा बनाकर कि इन मन्त्रों में प्रलंब काल विभिन्न नैतिक स्तर झलकते हैं, नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह चारित्रिक असामञ्जस्य तो एक ही कवि के शब्दों में, और एक ही मन्त्र में व्यक्त है। इसका सवन्ध मुख्यतः उनके सोम-पान से है। एक मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र सब-कुछ देखते और सुनते हैं, वे मनुष्यों के उत्साह को आंकते हैं। पर दूसरे ही मन्त्र में उनके उदर का वर्णन किया गया है—जोकि ओजप्रद पेय से परिपूर्ण है। एक संपूर्ण सूक्त⁴ में, जो स्वगत भाषण के रूप में है, इन्द्र सोम-पान से मत्त होकर अपनी महत्ता और शक्ति पर दर्प-भरे शब्द बोलते हैं। एक स्थल पर तो यहां तक कहा गया है कि एक बार अत्यधिक सोम-पान के कारण इन्द्र को अपच का रोग हो गया था। सोम में वीर-कर इन्द्र ने पितृहत्या तक कर डाली थी—इस बात का भी वर्णन मिलता है। इन्द्र के असामान्य सोम-व्यसन का नैतिक दृष्टि से भूल्यांकन करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि वैदिक कवियों की दृष्टि में सोम-पान से उत्पन्न होने वाला उन्माद धार्मिक उन्माद था; और इस उन्माद ही के कारण सोम को अमृतत्व का

1. अर्धा च न अद् दधति त्विषीमत् इन्द्राय वज्रं निवर्धते वृधम् । ऋ० 1.55.5.

2. यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैपो अस्तीत्येनम् ।

सो अयं पुष्टीर्विजं इवामिनाति अद्स्मै धत्त स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.5.

3. तम्येदमिन्द्रं परिधिष्यते मधु । त्वं तपः पस्तिप्याजयः स्वः । ऋ० 10.167.1.

येनेन्द्रो हविषा कृत्यमवद् शुम्युत्तमः ।

इदं तदकि देवा असपत्ना किलाभुवम् ॥ ऋ० 10.159 4.

4. इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ऋ० 10.119.1. इत्यादि पूर्ण सूक्त

पेय कहा गया था। संभवतः इन्द्र की कल्पना एक ऐसे देवता के रूप में, जो सोम-पान करके विश्व के बड़े-से-बड़े अनहोने काम कर देते हैं, जैसे धरती-आकाश को स्थित करना, सोम के इसी मादक पक्ष से उद्भूत होती है¹। इन्द्र-देव पर होने वाले सोम के प्रभाव के साथ कवि की नैतिक सहानुभूति में उस युग का नैतिक स्तर किसी सीमा तक प्रतिबिम्बित है। दूसरी ओर ऋग्वैदिक इन्द्र के चरित्र में प्रेम-लीला का अभाव है; और इस बात के संकेत ब्राह्मणों में भी नहीं के बराबर हैं। अलक्ष्मी यहां उन्हें 'अहल्यायै जार' अवश्य कहा गया है। यह बात स्वाभाविक है कि सोम-सवन-विषयक कविता में इन्द्र के व्यक्तित्व का तृष्णा-पक्ष उत्पन्न बन कर गायक के सामने आवे।

राय के मत में प्राचीनतर देव-समुदाय से संबद्ध वरुण का परंपरागत महत्त्व ऋग्वैदिक काल में पहुंचकर इन्द्र पर संक्रमित हो गया। छिटनी इसी मत के अनुयायी हैं। इस बात का अंशतः आधार यह है कि ऋग्वेद के दशम मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के निमित्त 45 सूक्त कहे गये हैं। किंतु स्मरण रहे कि उसी मण्डल में दो सूक्त (126, 185) ऐसे हैं, जिनमें वरुण का गुणगान दो आदित्यों के साथ हुआ है, और उसी मण्डल के अनेक एकाकी मन्त्रों में वरुण का आह्वान अथवा संकेतन अन्य देवताओं के साथ किया गया है। सूक्तों की संख्या पर आधृत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद के सभी पूर्वतर मण्डलों में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण-सूक्तों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तृतीय मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के लिए 22 सूक्त आये हैं। द्वितीय मण्डल में वरुण-सूक्त 1 और इन्द्र-सूक्त 23 हैं। साथ ही ये दोनों मण्डल मिलकर भी दशम मण्डल से कहीं छोटे पड़ते हैं। यह सत्य है कि वरुण का उल्लेख दशम मण्डल में पूर्व मण्डलों की अपेक्षा कम बार हुआ है। इस तथ्य के अतिरिक्त और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण इस बात की पुष्टि में नहीं मिलता कि ऋग्वेद-रचना-काल में, कालक्रम से इन्द्र ने वरुण के महत्त्व पर अधिकार करके उन्हें पीछे बकेल दिया हो। ऋग्वेद के प्राचीनतर भाग के एक सूक्त² में कयोप-कथन के रूप में इन्द्र-वरुण के बीच कटुता की बातें आई हैं। विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त के कयोपकथन में इन दोनों देवताओं के आपेक्षिक उत्कर्ष की अधिकता एवं न्यूनता का क्रम प्रतिफलित है जो कि वरुण से हटकर इन्द्र पर आ गया है।

1. शुक्लो चामस्तभायद् बृहन्तु मा रोदसी जपृणदन्तरिक्षम्।

स धारयःपृथिवीं प्रपयञ्च सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.

2. मने द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वयोर्विधे श्रुत्वा ययानः।

ऋतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेर्ह्यमस्य वृधेः ॥ ऋ० 4.42.1. ५० सु०

किंतु अन्तिम मण्डल में आनेवाले एक सूक्त के कथोपकथन से इस बात की पुष्टि नहीं होती। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ एक ओर भारत-ईरानी काल में संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक थी, वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मणों¹ एवं महाकाव्यों में इन्द्र स्वर्ग के प्रधान देवता बन गये हैं; और ब्रह्मा-विष्णु-शिव की पौराणिक त्रयी के समय में भी अपने इसी स्थान पर बने रहते हैं, यद्यपि यहाँ पहुँचकर वे इनके अधीन हो जाते हैं। अथर्ववेद के काल तक पहुँचते-पहुँचते वरुण अपने उच्च पद से च्युत हो जाते हैं। फलतः ऋग्वैदिक काल में भी इन्द्र का महत्त्व क्रमशः अधिक व्यापक होता रहा होगा। वेन्फे और ब्रील के अनुसार वैदिक काल में इन्द्र ने प्राचीन देवता द्यौस् के महत्त्व को आत्मसात् किया था। संभवतः भारत-ईरानी त्रित आप्त्य के संबन्ध में यह मत अधिक उचित हो सकता है। क्योंकि यद्यपि त्रित आप्त्य का ऋग्वेद में बहुत कम उल्लेख हुआ है तो भी उसमें उन्हें उसी प्रकार के विजयकर्म करते दिखाया गया है जैसे कि इन्द्र ने किये हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो गाथा में वे इन्द्र से भी बढ़-चढ़ कर महत्त्वशाली दीख पड़ते हैं।

इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है। वहाँ वे देवता नहीं, अपितु दानव बनकर आते हैं। साथ ही वहाँ उनका स्वरूप भी कुछ अनिश्चित-सा है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेषण वृत्रघ्न भी वेरेग्रघ्न के रूप में अवेस्ता में आता है। किंतु वहाँ इसका इन्द्र या विद्युत्-तूफान की गाथा के साथ संबन्ध नहीं है। वहाँ तो यह केवल 'युद्ध के देवता' का बोधक है। फलतः संभव है कि भारत-ईरानी काल में वृत्रघ्न इन्द्र की तरह का कोई देवता रहा हो। यह भी संभव है कि भायोरपीय काल में द्युलोक की गर्जन के देवता के साथ-साथ एक और स्पष्ट-तर विद्युत्-देवता रहा हो, जिसका आकार महान् रहा हो; जो अधिक खाने-पीने वाला रहा हो और जो अपने विद्युत्-वज्र के द्वारा दानवों का हनन करता रहा हो।

इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। किंतु यह संभव है कि इसकी निष्पत्ति उसी घातु से हुई हो जिससे कि 'इन्दु' (बूँद) शब्द की हुई है।

त्रित आप्त्य (§ 23) —

त्रित आप्त्य के निमित्त ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आया है, किंतु 29 सूक्तों में आनेवाले 40 मन्त्रों में उनका सामयिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के चार सूक्तों में आप्त्य विशेषण सात बार त्रित के साथ अथवा उसके स्थान पर आता है²।

1. अयं वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतम इम मेवाभिषिञ्चामहा इति तथेति तद्वै तदिन्द्रमेव ॥ ऐत० ब्रा० 8.12.
2. प्र सृक्षणो दिव्यः कर्ण्व होता त्रिनो दिवः सुजोषा वात्रो अग्निः । ऋ० 5.41.4.

सब से अधिक बार उनका उल्लेख इन्द्र के साथ हुआ है। सात बार उनकी अग्नि के साथ तुलना या तद्रूपता की गई है। अनेक बार वे मरुतों के साथ आते हैं और दस बार पेय अथवा देवता सोम के साथ उनका संदन्व जोड़ा गया है। त्रित के विषय में यह भी उल्लेख आता है कि सोमपान की शक्ति से उन्होंने वृत्र का भेदन किया था¹।

वृत्र-विलय में मरुतों ने त्रित और इन्द्र की सहायता की²। इस प्रकार का वीरकृत्य त्रित की विशेषता रहा होगा, क्योंकि इसका उल्लेख उदाहरण के रूप में हुआ है। वृत्र-युद्ध में जब इन्द्र ने वृष्टि-निरोधक दानव पर आघात किया तो उन्होंने उसे उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे त्रित वल के घेरों को विदीर्ण करते हैं³। अतः जिस मनुष्य की इन्द्र और अग्नि सहायता करते हैं, वह त्रित की भांति प्रबल वाघाओं को निरस्त कर देता है⁴। त्रित आप्य ने अपने पैतृक अस्त्रों के बल पर और इन्द्र के द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर त्वष्टा के त्रिशिर्ष पुत्र से युद्ध किया और उसका वध किया एवं गौओं को उन्मुक्त किया⁵। निम्न मन्त्र में इन्द्र ठीक वही कार्य करते हैं, क्योंकि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीन सिरों पर आघात करते हैं और गौओं को स्वायत्त करते हैं। इन्द्र (अथवा संभवतः अग्नि) ने दाहण शब्द करनेवाले त्रिशिर्ष और पट्नेत्र वाले राक्षस का दमन किया, और उनकी शक्ति से शक्तिमान् होकर त्रित ने आयस वज्र के द्वारा⁶ वराह (=राक्षस) को मार डाला⁷। यहां भी दोनों देवताओं के द्वारा संपादित कार्य तद्रूप हैं। इन्द्र

पुनित आप्यो यजतः सदानो वधांतुः शंसु नयौ अभिष्टौ । ऋ० 5.41.9.

वृष्टौ वस्तोषि मूयस्यु गर्भे त्रितो नपातमपां सुवृक्ति । ऋ० 5.41.10.

त्रिते दुःस्वप्न्यं सर्वमाप्ये परि दग्मस्यनेहसो व कुतयः सु कुतयो व कुतयः ।

ऋ० 8.47.15. आदि

अस्य त्रितः क्रतुना वधे अन्तः । ऋ० 10.8.7.

1. त्रितुं नु स्तोषं मुहो धुमांगं तविधीम् ।

दस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विषवमर्दयत् ॥ ऋ० 1.187.1.

2. अतुं त्रितस्य युष्यतः शुष्ममावहुत क्रतुम् । अन्विन्द्रं वृत्रतुयं ॥ ऋ० 8.7.24.

3. भिनद्वलस्य परिधीं रिव त्रितः । ऋ० 1.52.5.

4. इन्द्राग्नी यमवध उभा वाजेषु मय्यन् ।

इष्ट्वा त्रित प्रनेदति युक्ता वागीरिव त्रितः ॥ ऋ० 5.96.1.

5. स पित्र्याग्यायुधानि विद्वानिन्द्रं पित आप्यो सभ्ययुध्यत् ।

त्रिशिर्षांगं सुतरांसि जवन्वान्वाष्टस्य विद्धिः संमृजे त्रितो गाः ॥ ऋ० 10.8.8.

6. त्वं वृत्रमाश्रयानं मिरांसु मुहो वज्रेण सिन्धपो वराहुन् । ऋ० 1.121.11.

7. अस्य त्रितो न्योजसा वृधानो विषा वराहमयो वज्रया हन् । ऋ० 10.99.6.

ने राक्षस के यहां से त्रित के लिए गौएं प्रकट कीं¹ । इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्व-
रूप को त्रित के हाथों में सौंप दिया² । सोम-सवन करनेवाले त्रित के द्वारा
शक्तिमान् किये जाने पर इन्द्र ने अर्बुद को नीचे ढकेला और अङ्गिराओं के साथ
वल का भेदन किया³ । जब वलवान् मरुद्गण आगे बढ़ते हैं और विद्युत् की
चमक भमालती है तब त्रित गर्जन करते हैं और पानी जोर का शब्द⁴ । मरु-
सूक्त के दो अस्पष्ट मन्त्रों में कहा गया है कि मरुतों का प्रकाशमय पथ त्रित के
प्रकट होने⁵ पर प्रभासित हो जाता है और प्रतीत होता है कि त्रित अपने रथ
पर बिठाकर मरुतों को लाते हैं⁶ । एक अग्निसूक्त⁷ में मरुतों के लिए कहा गया
है कि उन्होंने त्रित को अपनी (मरुतों की) सहायता करने की सोचते हुए पाया ।
जब त्रित आकाश में धमाता की भांति अग्नि को घमित करते हैं तब अग्नि की लपटें
ऊपर उठती हैं और अग्नि भभक उठता है⁸ । वे जब गृहों में उत्पन्न होते हैं तब
युवक की भांति प्रकाश के केन्द्र बन जाते हैं और आवासों में अपनी प्रतिष्ठा करते
हैं । त्रित (लपटों से) परिवेष्टित होकर अपने स्थान पर बैठ गये⁹ । त्रित का
निवास स्वर्ग में भी बताया गया है । उनका निवास-स्थान गुप्त है¹⁰ । यह सुद्धर
है; क्योंकि उपस् और आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे उपासक के दुष्कर्म

1. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अर्धवणस्त्रिताय गा मजनय महेरधि । ऋ० 10.48.2.
2. अस्मभ्यं तत्त्वाष्टं विश्वरूपं मरुन्वयः साह्यस्य त्रितार्य । ऋ० 2.11.19.
3. अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यवुदं वावृधानो अस्तः ।
अवर्तयत्सूर्यो न चक्रं भिनद् बलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् ॥ ऋ० 2.11.20.
4. प्र वो मरुतस्तत्रिपा उदन्ववो वयोवृधो अश्वयुजः परित्रियः ।
सं विद्युता दधति वार्षति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परित्रियः ॥ ऋ० 5.54.2.
5. चित्रं तद्वो मरुतो यामं चेकिते पृथ्व्या यदधुरप्यापयो दुहुः ।
यद्वा निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामंदाभ्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. तौ इयानो महि वरुणमृतय उप घेडेना नमसा गृणीमसि ।
त्रितो न यान् पञ्च होतृनुमिष्टय आववर्तद्वराश्चक्रियार्षसे ॥ ऋ० 2.34.14.
7. वि यस्य ते त्रयस्सारस्याजर धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यर्च्युताः ।
आ रण्वासो युयुधयो न संत्वनं त्रितं नशन्त प्र क्षिपन्त इष्टये ॥ ऋ० 10.115.4.
8. अर्ध स्म यस्यार्चयः सम्यक् संयन्ति धूमिन् ।
यदीमर्ह त्रितो दिव्युप ध्मातेव धमति ॥ ऋ० 5.9.5.
9. इमं त्रितो भूर्याविन्द दिच्छन् वैभूवसो मूर्धन्यघ्नयायाः ।
स शेवृधो जात आ हर्म्येषु गामिर्युवा भवति रोचनस्य ॥ ऋ० 10.46.3.
10. नि पुंस्यासु त्रितः स्तभूयन् परिधीतो योर्नो सीदन्तः । ऋ० 10.46.6.
10. उप त्रितस्य पाथ्यो र्भक्त यद्गृहा ष्वदम् । ऋ० 9.102.2.

तथा दुःस्वप्न को त्रित आप्त्य के यहां ले जायें¹। उनका यह आवास सूर्यलोक में प्रतीत होता है। क्योंकि कवि कहता है, “मेरा उद्भव-स्थान वहां फैला हुआ है जहां वे सात किरणें हैं; त्रित आप्त्य उसे जानते हैं।

उसी सूक्त में² त्रित के लिए वर्णन आता है कि वे कूप में गिरा दिये गये थे और सहायता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। बृहस्पति ने उनकी पुकार सुन कर उन्हें कष्ट से मुक्त किया। एक अन्य मन्त्र³ में त्रित एक गर्त में से अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और अपने पैतृक अस्त्रों की मांग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले मन्त्र⁴ में वे विश्वरूप से लड़ते हैं। इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने विष्णु, त्रित आप्त्य या मरुतों के साथ सोम-पान किया⁵ और प्रशंसा के एक सूक्त में त्रित के साथ वे आनन्दित हुए⁶। नवम मण्डल में त्रित सोम-सोता के विशिष्ट रूप में आते हैं। उनके चरित्र का यह पक्ष शेष ऋग्वेद में केवल एक बार सूचित किया गया है⁷। सोम को त्रित के द्वारा पवित्र किया जाता है⁸। त्रित की युवतियां (अंगुलियां) हरित बूंदों को इन्द्र के द्वारा पिये जाने के लिए उत्तेजित करती⁹ हैं। त्रित के दो सवन-पापाणों के समीप सोम का गुह्य स्थान है¹⁰। सोम से प्रार्थना की गई है कि वन-सरित् को त्रित के पृष्ठ पर लावें¹¹। सोम ने वहनों के साथ

1. यद्वाविष्यदपीच्यं देवांसो कर्त्ति दुष्कृतम् ।
त्रिते तद्विर्भामाप्त्य आरे धृमर्हधातन ॥ ऋ० 8.47.13.
यच्च गोपु दुःस्वप्न्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः ।
त्रिताय तद्विर्भावामाप्त्याय परा वह ॥ ऋ० 8.47.14.
2. त्रितः कूपेऽवहितो देवान् हवत कृतये ।
तच्छुभ्राव बृहस्पतिः कृण्वन्न हूरणादुरु वित्तं मे अस्य रोदसी । ऋ० 1.105.17.
3. अस्य त्रितः क्रतुना वज्रे मन्तरिच्छन् घूर्ति पितुरैः परस्य ।
स त्रित्यनामः पित्रोहृत्ये जामि शुवाग बायुधानि वेति ॥ ऋ० 10.8.7.
4. दे० 10.8.8. पृ० 161
5. यन्तोर्नमिन्द्र विष्णो विद्वां घ त्रित आप्त्ये ।
यद्वा मरुतु मन्दमे समिन्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.
6. यद्वा मनो विवस्वति सोमं शुक्रापिबः सुतम् । वा० त्रि० 4.1.
7. अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रिनस्य न्यवुर्दे वावृषानो कस्तः । ऋ० 2.11.20.
8. सुवन् त्रिनस्य मज्जो सुवदिन्द्राय मन्तरः । ऋ० 9.34.4.
9. कादो त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यर्दिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये । ऋ० 9.32.2.
पुनं त्रिनस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यर्दिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये । ऋ० 9.33.2.
10. दे० 9.102.2. पृ० 162
11. त्रीणि त्रिनस्य धारया पृष्टेन्द्रेया रुयिन् । ऋ० 9.102.3.

सूर्य को त्रित की चोटी (सानु) पर चमकाया¹ । वे सोमलता को पीसते हैं—उस वृष को, जो पर्वतों पर रहता है और जिसे भैंसे की भांति चोटी पर पवित्र किया जाता है । जब वह गरजता है तब मूक्त उसके साथ चलते हैं । त्रित वरुण का समुद्र में भरण करते हैं² । जब सोम मधु को उड़ेलते हैं तब वे त्रित के नाम का ऊँचे स्वर में उच्चारण करते हैं³ ।

अनेक मन्त्रों में तो त्रित के मौलिक स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं, जाना जा सकता है । उदाहरणार्थ उनका नाम कुछ नाम-गणनाओं में आता है, जिनसे उनके विषय में कोई भी निश्चयात्मक सूचना नहीं मिलती⁴ । अन्य दो मन्त्रों की व्याख्या अनिश्चित-सी है, क्योंकि उनका पाठ अशुद्ध-सा प्रतीत होता है । वरुण मूक्त के अन्तर्गत एक मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उनमें सभी काव्य (बुद्धिमत्ता) उसी प्रकार केन्द्रित हैं जैसे चक्र में नाभि⁵ । एक अन्य मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उन्होंने एक दिव्य अश्व को जोड़ा, जिसे सूर्य में से घड़ा गया था और जो यम के द्वारों दिया गया था । इस अश्व को परवर्ती मन्त्र में यम, सूर्य और त्रित के तद्रूप बताया गया है; इसे गुह्य व्रत के द्वारा बनाया गया था⁶ । अथर्ववेद के आधे दर्जन मन्त्रों से, जिनमें कि त्रित का उल्लेख आता है—उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं होता । उनके पढ़ने से इतनी ही धारणा बनती है कि त्रित एक सुदूर स्थित देवता है, जिनमें मानव जाति के पाप या स्वप्न प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं⁷ । त्रित का वर्णन दीर्घायु देनेवाले के रूप में

1. स त्रित्त्याधि सान्वि पर्वमानो अरोचयन् । जामिभिः सूर्यं सुह ॥ ऋ० 9.37.4.
2. तं संवृजानं मंहिषं न सानावृशुं दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।
तं वावृजानं सुतयः सचन्ते त्रितो विभर्ति वरुणं समुद्रे ॥ ऋ० 9.85.4.
3. त्रितस्य नाम जनयन् मरुध्वरत् । ऋ० 9.86.20.
4. वृत्त वः शंसमुनिर्जामिव इमस्यहिर्बुध्न्यो ऽजपृक्पावुत् ।
त्रित ऋमुधाः संविता च नो दध्रेऽपां नपांदाशुहेमा धियाशर्मि ॥ ऋ० 2.31.6.
प्र सुक्ष्णो दिव्यः कर्षवहोता त्रितो दिवः सजोषा वारो अग्निः । ऋ० 5.41.4.
नरो वा शंसं पूषणमगोक्षमग्निं देवेदमस्यर्चसे गिरा ।
सूर्यामासां चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वारमुपसंसुप्तमुश्वितां ॥ ऋ० 10.64.3.
5. यस्मिन्विश्वानि कार्या चक्रे नाभिरिव श्रिता ।
त्रितं जूती संपर्यत ... ॥ ऋ० 8.41.6.
6. यमेनं दत्तं त्रित षनमायुनगिन्द्रं षणं प्रथमो अर्घ्यतिष्ठन् ।
गन्त्रवो अस्य रथानामेगुणासुरादशं वसवो निरतत ॥ ऋ० 1.163.2.
असिं यमो अस्यादिव्यो अर्ध्वरसिं त्रितो गुरोर्न वृतेन ॥ ऋ० 1.163.3.
7. त्रिते स्वर्गमदधुराण्ये नृ आर्दिन्यासो वरुणेनानुदिष्टाः । अय० 19.56.4.

हुआ है¹। निःसंदेह यह एक ऐसी विशेषता है जो त्रित के चरित्र में उनके सोम-स्रोता होने के नाते प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि सोम अमृतत्व का पेय है। ब्राह्मणों में त्रित को तीन देवों में से एक कहा गया है; इस देवत्रयी के अन्य दो देवता हैं, अग्निपुत्र एकत और द्वित²। ऋग्वेद 1.105 के भाष्य में सायणाचार्य शाट्यायनीयों की कहानी उद्धृत करते हैं, जिसमें वे ही तीन भाई ऋषि हैं, और उनमें से त्रित अन्य दोनों के द्वारा रूप में गिरा दिये गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यहां इन तीनों नामों का संख्यापरक अर्थ है। द्वित स्वयं ऋग्वेद में आता है—एक बार त्रित के साथ³, और एक बार अग्निमूक्त में⁴ अकेले ही, और प्रत्यक्षरूप में अग्नि का तद्रूप बनकर। नैषादुक की देव-मूची में त्रित के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। यास्क⁵ इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अत्यन्त विकसित बुद्धिवाला' (√तृ वातु)। अथवा एकत, द्वित, त्रित इन तीन भाइयों की ओर लभ्य करके यास्क इसका संख्यापरक अर्थ करते हैं। एक अन्य परिच्छेद⁶ में वे त्रित का अर्थ करते हैं 'त्रिलोक में रहने-वाला इन्द्र'।

ऋग्वेद के उद्धरणों की परीक्षा करके हम पाते हैं कि इन्द्र और त्रित तीन या चार मन्त्रों में एक ही कार्य करते हैं और वह कार्य है—राक्षस-वध। एक मन्त्र में त्रित इन्द्र के द्वारा विवर्ण किये जाते हैं और दूसरे में इन्द्र त्रित के द्वारा प्रोत्साहित। और साथ ही यह भी आया है कि इन्द्र दो बार त्रित के स्थानापन्न बने। पुनश्च, त्रित मर्त्यों के साथ विद्युत्-तूफान के साथ संबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वे अग्नि को प्राप्त करते; स्वर्ग में अग्नि को समिद्ध करते, और स्पष्टतः अग्नि के रूप

1. स्युं त्रितो जर्हिमार्गं न जानद् । तै० सं० 1.8.10.2.

2. अथ योऽध्वनेर्हृष्टिः स नीमा निलिलये सोऽयः प्रविशेत्तं देवा ननुविद्य सुहसै-
चाक्ष्य क्षान्तिन्युः सोऽपोऽमितिष्ठेत् बह्यूता स्य याश्चप्रपदन्त्य याभ्यो वो नामकामं
नयन्तीति तत् काप्याः नृबभूवुस्त्रितो द्वितु एकतः । शत० ब्रा० 1.2.3.1.

शुश्रूधन् त्रित एव जवानान्य ह तदिन्द्रोऽनुच्यन् देवो हिसः । शत० ब्रा० 1.2.3.2.

स्युं त्रितो जर्हिमार्गं न जानद् । तै० सं० 1.8.10.2.

सोऽरिगापः । शुभ्यपातयन् । तत् एकवोऽजायत । स द्वितीयं शुभ्यपातयन् ततो
द्वितीऽजायत । स तृतीयं शुभ्यपातयन् । तत् त्रितोऽजायत । यद्विभ्योऽजायन्त ।
तदाप्यार्नामाप्यन्त । तै० ब्रा० 3.2.8.10-11.

3. त्रिताय च द्विताय चोषो दुष्यन्त्यं वह । अ० 8.47.16.

4. द्वितायं नृक्षवाहसु स्वस्य दशस्य मंजना । इन्दुं स धत्त कानुषक् । ऋ० 5.18.2.

5. त्रितस्तीर्णितनो मेधया बभूव । अपि वा संख्या नानैवाभिधेत् स्यात् एकतो द्वितस्त्रित
इति त्रयो बभूवुः । नि० 4.6.

6. त्रितस्त्रित्यान् इन्द्रो बृधं त्रिपर्वगं व्यर्धयति । नि० 9.25.

में मनुष्यों के मध्य अपना आवास बनाते हैं। उनका आवास सुहृद् और गुप्त है, और सोम के निकट है। नवम मण्डल में सोम-स्रोता के रूप में त्रित इन्द्र से कुछ विलग जाते हैं, क्योंकि इन्द्र केवल सोम-पाता हैं, सोम के स्रोता नहीं। त्रित के सजातीय व्यक्ति अवेस्ता में त्रित हैं जो एक मनुष्य हैं। एक बार यस्त में उन्हें सोम-स्रोताओं में तीसरा मनुष्य बताया गया है, जिसने भौतिक संसार के लिए होम (=सोम) प्रस्तुत किया (आप्य्य=आप्य्य दूसरे मनुष्य हैं) और एक बार वेन्दिदाद में उन्हें प्रथम बँध बताया गया है, जिन्हें अहुरमज़्दा ने दश सहस्र ओषधियाँ दी थीं जोकि अमृतत्व के वृक्ष, श्वेत होम के चारों ओर उगती हैं। दो मन्त्रों (यस्त 5.72; 13.113) में त्रित को दायुम्नि का पुत्र कहा गया है। उन मन्त्रों में से एक में उल्लेख मिलता है कि वे अपां नपात् (पृथिवीस्य स्यान् विशेष) में निवास कर रहे थे। इससे झलकता है कि त्रित सोम के साथ भारत-ईरानी काल ही में संबद्ध हो गये थे। त्रित के कार्य का अन्य पक्ष—अर्थात् उनकी त्रिशीर्षता, पराणव्रता और उनके द्वारा किया गया राक्षस या अहि का वध—अवेस्ता में एक संबद्ध व्यक्ति अत्रोत में आक्षिप्त हो गये हैं, जोकि तीन मुख, तीन सिर और छः नेत्रवाले दानव को मारते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब अत्रोत दहाक के विरुद्ध अभियान करते हैं तब उनके साथ दो भाई हो लेते हैं जो उन्हें पय में मार डालने का उद्योग करते हैं। त्रित शब्द ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक शब्द त्रितोस् (तीन) का सजातीय है। इसका अर्थ 'तृतीय' समझा जाता था। यह इस बात से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में इसके साथ-द्वित शब्द आया है और ब्राह्मणों में इन दोनों के अतिरिक्त 'एकत' भी कहीं से उठ बैठा है। त्रित के साथ त्रीणि का संयोग¹ भी इसी बात की ओर संकेत करता है। यह संभव है कि ऋग्वेद के एक मन्त्र² में त्रित शब्द के बहुवचन रूप का अर्थ 'तृतीय' हो।

त्रित के साथ सतत आनेवाला विशेषण 'आप्य' 'आप्' से निष्पन्न हुआ प्रतीत होता है। फलतः यह 'अपां नपात्' का पर्याय दीख पड़ता है। सायण (ऋग्वेद 8.47.15 के आप्य में) इसकी व्याख्या करते हैं 'जलोंका पुत्र'। त्रित का एक दूसरा विशेषण 'वैभूवस', जो रचना में पैतृक-सा प्रतीत होता है और जिसका प्रयोग केवल एक बार हुआ है, सोम के साथ संयुक्त किया जा सकता है³।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्रित विद्युत् के देवता थे। विद्युत् अग्नि का तृतीय या वायुगत रूप है। मूलरूपेण यह अग्नि, वायु या इन्द्र और सूर्य की देवत्रयी का मध्यम-स्थानीय है। प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया के अनु-

1. त्रितो धृता द्वाभार त्रीणि। अयं 5.1.1. दे० 9.102.3 पृ० 163

2. त्रितेषु विन्दन्तुं निर्गृहम्। अ० 6.44.23.

3. दे० 10.46.3. पृ० 162.

सार इन्द्र ने, जो मूलतः त्रित के तद्रूप से थे, त्रित को निकाल बाहर किया जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद में भी त्रित को एक महत्त्वहीन स्थान मिल पाया। यदि यह निष्कर्ष सही है तो त्रित और सोम के मौलिक संबन्ध का तात्पर्य होगा—विद्युत् के द्वारा स्वर्ग से सोम का लाना (जैसा कि सोम-श्येन गाथा में है)। फिर भी ठोस प्रमाण के अपर्याप्त होने के कारण आप्त्य के विषय में अनेक प्रकार के विभिन्न मत उत्पन्न हो गये हैं। इनमें से कुछेक का ही उल्लेख करना यहां पर्याप्त होगा। राँय त्रित को जल और वायु का देवता मानते हैं। हिलेब्राएण्ट उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता मानते हैं। पेरी उन्हें तूफान का देवता—जोकि इन्द्र से भी प्राचीनतर है—वताते हैं। पिशल पहले यह मानते थे कि आप्त्य समुद्र और जलों के देवता हैं। किंतु बाद में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि त्रित मूलतः एक मानव भिषक् थे जो बाद में देवता के रूप में परिवर्तित कर दिये गये। हार्डी त्रित को चन्द्र-देव मानते हैं।

अपां नपात् (§ 24) —

‘अपां नपात्’ नामक देवता के निमित्त एक संपूर्ण सूक्त¹ कहा गया है; और जलों के सूक्त के दो मन्त्रों में इनका आह्वान हुआ है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में कुल 30 बार हुआ है। प्रकाशमान जलपुत्रों के चारों ओर जल विराजमान है। युवक के चारों ओर युवक जल जाते हैं। तीन देवियां उस दिव्य व्यक्ति को भोजन देना चाहती हैं। वे प्रथम माताओं का दूध पीते हैं²। उस वृषभ ने उनके भीतर गर्भाधान किया। वह वज्रा दूध पीता है और वे उसका चुम्बन करती हैं³। जलों का पुत्र जलों में बलवान् होकर बाहर चमकता है⁴। वह बिना ईधन के जल में प्रकाशित होता है⁵। विद्युत् से परिवेष्टित होकर ‘अपां नपात्’ तिरछे गिरते हुए जलों की गोद में चढ़ते हैं। उन्हें लेकर शीघ्रगामी स्वर्णिम जल उनके चारों ओर

1. उपैमद्यक्षि वाज्युर्वचस्यां चनो वधीत नाद्यो गिरों मे।

अपां नपादाशुहेमां कुवित्स सुपेशास्त्वरति जोषिषद्धि ॥ ऋ० 2.35.1. का.पू.सू.

2. तमू शुचिं शुच्यो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्युरापः। ऋ० 2.35.3.

तमस्तेरा युवतयो युवानं ममृज्यमानाः परि युन्यापः। ऋ० 2.35.4.

अस्मै तित्तो बध्यध्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिपन्त्यक्षम्।

कृतां इवोपि हि प्रसत्तं क्षप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसुताम् ॥ ऋ० 2.35.5.

3. स ई वृषांजनयत्तसु गर्भं स ई शिशुर्धयति तं रिहन्ति। ऋ० 2.35.13.

4. सो अपां नपादूर्जयद्वप्स्वन्तर्वसुदेयाय विधृते विभाति। ऋ० 2.35.7.

5. दीदायानिष्पो घृतनिर्णिगुप्सु। ऋ० 2.35.4.

यो अनिष्पो दीदयद्वप्स्वन्तः। ऋ० 10.30.4.

बैठते हैं¹। किंतु उनका परस्पर भेद भी किया गया है। अपां नपात् के अनुकूल अग्नि वृत्र के ऊपर विजय प्रदान करते हैं²। अपां नपात् यहां मानों दूसरे के शरीर से सम्मिलित होते हैं³। आशुहेमन् विशेषण, जो अपां नपात् के लिए तीन बार प्रयुक्त हुआ है, केवल एक बार ही अग्नि के लिए आया है।

अपां नपात् का उल्लेख देव-नामों की अनेक गणनाओं के क्रम में भी आता है, विशेषतया अज एकपाद्⁴, अहिर्बुध्न्य⁵ और सविता⁶ के साथ। यह विशेषण सविता के लिए एक बार प्रयुक्त हुआ है और यह संभवतः इसलिए कि सविता अग्नि के उर्वरक पक्ष के प्रतिरूप हैं।

अपां नपात्, जो स्वर्णिम हैं, विद्युत् से परिवेष्टित हैं, उच्चतम स्थान में रहते हैं, गुप्त स्थान में बढ़ते हैं, प्रभासित होते हैं, जलों के अपत्य हैं, पृथिवी पर अवतरित होते हैं और अग्नि के तद्रूप हैं, अग्नि के विद्युत्-पक्ष के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं—उस अग्नि के जो वादलों में छिपे हैं। क्योंकि अग्नि को प्रत्यक्षतः अपां नपात् के साथ-साथ 'अपां गर्भ' का भी अभिवान मिला है⁷। इस रूप में वे मानवीय आवासों में रखे गये हैं⁸। उनका निवास-स्थान जलों में है⁹; और इन्हें दो अरण्यां उत्पन्न करती हैं; ये ओपधियों और जलों के गर्भ हैं¹⁰। अग्नि को 'अद्रेः स्रु' भी कहा गया है¹¹, जो मुश्किल से ही विद्युत् के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु

1. अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीदद् ऋत्विग्यः। ऋ० 1.143.1
2. स सत्यतिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्रे विप्रा वि पुणेर्भति वाजन्।
यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सृजोपा नप्त्रापां हिनोषि ॥ ऋ० 6.13.3.
3. सो अपां नपादनभिभ्लातवर्णोऽन्यस्त्रेह तन्वा विवेप। ऋ० 2.35.13.
4. दे० 2.31.6. पृ० 164.
शं नो अज एकपाद् देवो भस्तु शं नोऽहिर्बुध्न्यः¹ शं संमुद्रः।
शं नो अपां नपापेत्स्तु शं नः पृथिवीवतु देव गोपाः ॥ ऋ० 7.35.13.
5. दे० 1.186.5. पृ० 168, दे० 2.31.6. पृ० 164. दे० 7.35.13. ऊपर
6. इत स्य देवः सविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु परिः।
त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः सृजोपा दौद्रेभिः पृथिवी संमुद्रैः ॥ ऋ० 6.50.13.
7. अमूरः कविरदितिर्विवस्वान्तु संसन् मित्रो अतिथिः शिवो नः।
चित्रभानुरसा भ्रात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्व¹ वा विवेश ॥ ऋ० 7.9.3.
गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्यातां गर्भश्चर्याम् ॥ ऋ० 1.70.2.
8. अघार्युक्षिमानुषीपु विश्व¹पां गर्भो मित्र ऋतेन साधन्। ऋ० 3.5.3.
9. अष्ट्वग्रे सधिष्ठु सौधरानु रव्यसे। गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥ ऋ० 8.43.9.
10. अपां गर्भं दर्शतमोर्ध्वानां वना जजान सुभगा विह्वम्। ऋ० 3.1.13.
11. यज्ञा साहं दुर्व इपेजसि पूर्वस्य शेवस्व। अद्रेः स्रुमायुमाहुः। ऋ० 10.20.7.

का संकेत कर सकता है—उम विद्युत् का जोकि मेघ-पर्वतों से आविर्भूत होती है। अग्नि के दिव्य और पार्थिव रूपों के विपरीत, इनके तृतीय रूप के विषय में उल्लेख आता है कि यह जलों में, समुद्र में, झुलोक के स्तन में, जलों की गोद में समिद्ध होता है¹। वस्तुतः दिव्य अग्नि का जलों में आवास वैदिक गाथा के सुनिश्चित तथ्यों में से एक है। त्रित के लिए प्रयुक्त आप्य पद की भी कुछ इसी प्रकार से व्याख्या करनी उचित प्रतीत होती है।

अपां नपात् भारतीय गाथा की रचना न होकर भारत-ईरानी काल तक जाता है। अवेस्ता में अपां नपात् जलों की एक आत्मा (Spirit) है। यह जलों की गहराई में रहती है, स्त्रियों के द्वारा परिवृत है और अनेक बार उनके साथ इसका आह्वान किया गया है। यह तीव्र घोड़ों पर चलता है, साथ ही समुद्र की गहराई में उसने प्रकाश को पकड़ा था। स्पिंगेल के अनुसार अवेस्ता में अपां नपात् का आग्नेय रूप लक्षित होता है। दर्मेस्टेटर के अनुसार ये मेघ से उत्पन्न विद्युत् के रूप में अग्नि-देव हैं। एल० वी० श्रॉडर इस मत से सहमत हैं। ओल्डेनबर्ग के मत में अपां नपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे जो जल-जात अग्नि—जो एक पूर्णतः भिन्न प्राणी है—के साथ अज्ञान के कारण तद्रूप बन गये। इस मत का आधार है—अपां नपात् के निमित्त कहे गये दो सूक्तों में से एक सूक्त का कर्मकाण्ड में जलीय क्रियाओं से संबद्ध होना, तथा ऋग्वेद (2.35.) में भी इनके जलीय स्वरूप का प्रधान होना। दूसरी ओर हार्डी का अनुसरण करते हुए हिल्लेब्रांड्ट कहते हैं कि अपां नपात् चन्द्रमा हैं। मैक्समूलर के अनुसार अपां नपात् सूर्य अथवा विद्युत् हैं।

मातरिश्वन् (§ 25) —

मातरिश्वन् के लिए ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आता। ऋग्वेद में इनके नाम का उल्लेख 27 बार हुआ है, जिनमें से 21 बार तो इसके सबसे बाद के भागों में, 5 बार तृतीय मण्डल में और एक बार पष्ठ मण्डल में। इन प्राचीनतर छः मंत्रों में मातरिश्वन् या तो अग्नि के तद्रूप हैं अथवा वे इसके उत्पादक हैं। यद्यपि मातरिश्वन् से संबद्ध गाथा का आधार अग्नि और इसके मानवीकृत रूप का विभेद है, तथापि इस गाथा की मीमांसा से प्रकट होता है कि वे

यमापो अद्रपो वना गर्भमृतस्य पिप्रति ।

सहसा यो मथितो जायते नृभिः पृथिव्या अग्निं सान्वि ॥ ऋ० 6.48.5.

1. दिवस्परि' प्रथमं जज्ञे अग्निस्मद् द्वितीयं परि' जातवेदाः ।

तृतीयमप्सु नुमणा अर्जन्मिन्वान एनं जरते स्वाधीः ॥ ऋ० 10.45.1.

विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विस्मृता पुर्या ।

विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत आजगन्थ ॥ ऋ० 10.45.2.

दोनों तद्रूप हैं। ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलों में भी इस प्रकार की सामग्री नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मातरिश्वन्-विषयक जो वारणाएँ अन्य संहिताओं में तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य में बनी हैं वे ऋग्वेद में पूरी तरह प्रकट हो चुकी थीं।

तीन मन्त्रों में मातरिश्वा नाम अग्नि के लिए आया है¹। संभवतः यही बात इसके उस प्रयोग पर भी लागू होती है जहाँ यह एक अग्नि-मूक्त के अन्तिम मन्त्र में संवोदन रूप में आया है। एक अन्य मन्त्र में, जहाँ इस शब्द की व्याख्या दी हुई है, इन्हें अग्नि का एक रूप कहा गया है:—‘दिव्य गर्भ के रूप में इन्हें तनूनपात् कहा गया है; उत्पन्न होकर ये नरागंस बन जाते हैं। जब इन्हें मातरिश्वन् का अभिधान प्राप्त होता है तब ये अपनी माता में सृष्ट होते हैं। वे अग्नि की त्वरित उड़ान बन जाते हैं’²। आगे कहा गया है:—‘एक ही सत् के विषय में विप्र नाना प्रकार की बातें करते हैं—वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वन् कहते हैं’³। एक स्थल पर मातरिश्वन् बृहस्पति के एक रूप बनते हैं, जिस बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि के साथ अनेक बार स्थापित किया गया है। उदाहरणार्थ यज्ञ में बृहस्पति मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए⁴।

कुछ स्थलों पर मातरिश्वन् की अग्नि से पृथक्ता दिखाई गई है। वे (अग्नि) परमे व्योमन् में उत्पन्न होकर मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए⁵। ‘अग्नि प्रथमतः मातरिश्वन् और विवस्वत् के समक्ष प्रकट हुए; पुरोहित के चयन करने पर दोनों लोक प्रकम्पित हो गए’⁶। ज्योतिष्पुत्रों में सर्वोच्च अग्नि अपनी ज्वाला से

समुद्रे त्वां नृमगां अप्सवः॑न्तर्नृचक्षा इंधे दिवो अंश ऊधन् ।

तृतीयै त्वा रजसि तस्थिवां समुपामुपस्थं महिषा अवधन् ॥ ऋ० 10.40.3.

1. मित्रो अग्निरीड्यो मातरिश्वाऽऽदूतो वक्षद् यजयाय देवान् । ऋ० 3.5.9.

तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वान् मुक्च्यन् । ऋ० 3.26.2.

स मातरिश्वां पुरुवारपुष्टिर्विदद् गातुं तनयाय स्वविन्द ।

विगां गोपा रजिता रोदस्यो देवा अग्निं धारयन् द्रविणो दाम् ॥ ऋ० 1.96.4.

2. तनूनपादुच्यते गर्भं वासुरो नरागंसो भवति यद्विजायते ।

मातरिश्वा यदग्निमीन मातरि वातस्य सगो अभवत्सरीमणि ॥ ऋ० 3.29.11.

3. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमादुरयो दिव्यः स सुपर्णो गुरुमान् ।

एकं मद् विना बहुधा वदन् यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.40.

4. बृहस्पतिः स खजो वरांसि विश्वामवसमूते मातरिषां । ऋ० 1.190.2.

5. स जायमानः परमे व्योमन्या विरश्मिर्भवन्मातरिश्वने ।

अस्य क्त्वा समिधानस्य मज्जना प्र यावा गोविः पृथिवी अगेचयन् ॥ ऋ० 1.143.2.

6. त्वमग्ने प्रयमो मातरिश्वन् आविर्भव सुकृन् या विवस्वते ।

गगन को धारण करते हैं, जबकि मातरिश्वन् गुप्त हविर्वाट् को समिद्ध करते हैं¹। यह मन्त्र उस मन्त्र के ठीक बाद आता है, जिसमें कि अग्नि को मातरिश्वन् कहा गया है। एक ही क्रम में आनेवाले मन्त्रों में इस प्रकार की असंगति की एकमात्र व्याख्या यह है कि परवर्ती मन्त्र में जिस मातरिश्वन् शब्द का प्रयोग अग्नि के एक विशिष्ट मानवीय रूप के लिए हुआ है, उसी का प्रयोग पूर्ववर्ती मन्त्र में उनके एक विशेषण के रूप में हुआ है। मातरिश्वन् भृगु के लिए उपहार रूप में यशस्वी होता को लाया, जो यज्ञ-संग्राम की पताका है और द्विजन्मा दूत है²। मातरिश्वा एक (अग्नि) को आकाश से लाये, और श्येन ने दूसरे (सोम) को चट्टान में से निकाला³। मातरिश्वा यज्ञ के पुरोहित स्वर्गस्थ अग्नि को लाये⁴, मातरिश्वा (और) देवताओं ने अग्नि की सृष्टि की, जिसे भृगुओं ने मनुष्यों के लिए प्रथम यजनीय देव के रूप में आविर्भूत किया⁵। उस अग्नि को मातरिश्वा देव मनुष्य के लिए सुदूर से लाये हैं⁶। विवस्वत् के दूत मातरिश्वा वैश्वानर अग्नि को सुदूर से लाये हैं, जिसे वलवान् (देव) ने जलों की गोद में जकड़ लिया था⁷। मातरिश्वा घर्षण से उत्पन्न होने वाले गुप्त अग्नि को, देवताओं के यहां से लाये हैं⁸। मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा गुप्त अग्नि को आविर्भूत किया⁹। अग्नि को मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा उत्पन्न किया और उसे मनुष्यों के आवासीय में स्थापित किया¹⁰।

अरेलेतां रोदसी होतुर्वृक्षेऽसंज्ञोभारमयजो महो वंसो ॥ ऋ० 1.31.3.

1. उदस्तन्भीत्सुमिषा नाकमृष्योऽग्निर्भवत्सुत्तमो रौचनानाम् ।
यदी भृगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥ ऋ० 3.5.10.
2. वह्निं यशसं विदयस्य केनं सुप्रार्थ्य दूतं मय्यो अयम् ।
द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं रातिं भरद् भूतवे मातरिश्वा ॥ ऋ० 1.60.1.
3. आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामप्यादन्त्यं परि श्येनो अद्रेः । ऋ० 1.93.6.
4. क्रुतावानं यज्ञियं विप्रमुक्थ्यमा यं दधे मातरिश्वा दिवि क्षयम् ।
तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
5. द्यावा यमाग्निं पृथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः ।
ईदं न्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्तत्तन्मनवे यजत्रम् ॥ ऋ० 10.46.9.
6. यं मातरिश्वा मनवे परावर्तो देवं आः परावर्तः । ऋ० 1.128.2.
7. अपामुख्यं महिषा भृगुणात विज्ञो राजानुमुप तस्थुर्हर्मिर्यम् ।
आ दूतो अग्निर्मरद् विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावर्तः ॥ ऋ० 6.8.4.
8. ससुवामिमिव त्मनाऽग्निमित्वा तिरोहितम् ।
ऐनं न्यन्मातरिश्वा परावर्तो देवेभ्यो मायितं परि ॥ ऋ० 3.9.5.
9. यदीमनुं प्रदिवो मध्वं आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति । ऋ० 1.141.3.
10. मयीद् यदी विमृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत् । ऋ० 1.71.4.

इन्द्र ने त्रित के लिए अग्नि से गौएं उत्पन्न कीं और दध्यन्व (तथा) मातरिश्वन् के लिए गोव्रज प्रदान किया¹ ।

वाद के सूक्तों में कतिपय ऐसे अस्पष्ट मन्त्र हैं जिनसे मातरिश्वन् के चरित्र पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । इन मन्त्रों में से दो में वे सोम-पावक और सोम-पाता के रूप कल्पित हुए प्रतीत होते हैं² । और एक अन्य मन्त्र में उनका उल्लेख उन पितरों के साथ हुआ है जिनके साथ इन्द्र ने सोम-पान किया था³ । इन्द्र की तुलना इनके साथ एक बार कार्य-कुशल ऋभुओं के रूप में की गई है⁴ । यह तुलना संभवतः मातरिश्वन् की अग्नि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्टि में रखकर की गई हो⁵ । विवाह-सूक्त के एक मन्त्र⁶ में भी कार्य-कुशलता की यह धारणा वर्तमान प्रतीत होती है जहां कि दो प्रेमियों में हार्दिक मिलन कराने के लिए अन्य देवों के साथ मातरिश्वन् का आह्वान किया गया है । अन्त में, एक अत्यन्त अस्पष्ट मन्त्र⁷ में मातरिश्वन् को असीम और सलिल कहा गया है (सलिल विशेषण का प्रयोग अथर्ववेद में वात के लिए अनेक बार हुआ है) । ये दोनों विशेषण मातरिश्वन्-विषयक परवर्ती धारणा के पूर्व-रूप को प्रस्तुत करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से मातरिश्वन् अग्नि के एक पक्ष के मानवीय रूप प्रतीत होते हैं, जोकि इसी के साथ प्रोमेथियस् की भांति गुप्त अग्नि को स्वर्ग से पृथिवी पर लाये थे । इनका प्राकृतिक आधार विद्युत् के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? उन्हें जो स्वर्ग से पृथिवी⁸ पर जानेवाला विवस्वान् का दूत बताया गया है,

मयीद् यदीं विष्टो मातरिश्वन् होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् ।

नि ये द्युर्मनुष्यासु विक्षु स्वर्गं चित्रं वपुषे विभावं ॥ ऋ० 1.148.1.

1. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा भजनयुमहेरधि ।

अहं दस्युभ्यः परि नुम्नमा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने ॥ ऋ० 10.48.2.

2. यः पावमानोर्ध्वेतृषिभिः संभृतं रसम् ।

सर्वं स पूतमन्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ ऋ० 9.67.31.

धर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्जुष्टिं मातरिश्वं जगाम । ऋ० 10.114.1.

3. पूर्णध्रे मेत्ये मातरिश्वनीन्द्रं सुव्राने बर्मन्द्याः । या० खि० 4.2.

4. प्रास्तौ हृष्वौजां कृष्वोभिस्ततश्च शरः शर्वसा ।

ऋभुर्न कर्तुभिर्मातरिश्वं ॥ ऋ० 10.105.6.

5. दे० 10.46.9. पृ० 172.

6. समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ।

सं मातरिश्वं सं धाता समु देष्टीं दधातु नौ ॥ ऋ० 10.85.47.

7. अकूपारः सलिलो मातरिश्वः । ऋ० 10.109.1.

8. दे० 6.8.4 पृ० 172.

उसकी व्याख्या भी इस बात से हो जाती है। अथर्ववेद में भी मातरिश्वा शब्द अग्नि के गुह्य नाम के रूप में प्राप्त होता है¹। किंतु साधारणतः इस संहिता में² शेष दो संहिताओं में, और ब्राह्मणों तथा सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य में मातरिश्वा शब्द से वायु का बोध होता है। इस परिवर्तन का आदि-विन्दु ऊपर उद्धृत एक मन्त्र में दिखाया जा चुका है³। मातरिश्वा के रूप में माता में निर्मित होकर अग्नि वायु की तीव्र उड़ान बन गए। एक अन्य स्थान पर क्रुद्ध सर्प जैसे वायुस्य अग्नि की तुलना गतिमान् वायु के साथ की गई है⁴। इस प्रकार की उक्तियों से मातरिश्वा का अर्थ 'वायु' बन गया प्रतीत होता है।

मातरिश्वा का सजातीय शब्द किसी भी भायोरपीय भाषा में उपलब्ध नहीं होता। फलतः इसे हर प्रकार से विशुद्ध भारतीय समास समझा जा सकता है जैसे कि मातरिश्वरी, ऋजिश्वन्, दुर्गभिश्वन् आदि हैं। 'मातरिश्वा यदमिमीत मातरि'—में इस शब्द की व्युत्पत्ति-संबन्धी व्याख्या आदरणीय है। इसका संभवतः अर्थ है 'माता के अन्दर बढ़नेवाला (✓शू बढ़ना, जिससे गिगु बालक तथा अन्य शब्द निष्पन्न होते हैं)। अग्नि के लिए भी कहा गया है कि वे माताओं के अन्दर बढ़ते हैं।—वन् प्रत्यय में समाप्त होनेवाले अनेक शब्दों (जैसे प्रातरित्वन्) के प्रभाव के कारण मातरिश्वन् शब्द में द्वितीय अक्षर से तृतीय पर उदात्त स्वर का विपर्यय संभव है। मातृ पद से अवोऽरणि अथवा विद्युन्मय मेघ लिये जा सकते हैं। किंतु इन दोनों में भी द्वितीय तात्पर्य ही अधिक संभव प्रतीत होता है, क्योंकि मातरिश्वन् का आगमन द्युलोक से होता है। यास्क⁵ मातरिश्वा को वायु का बोधक मानते हैं, और इस समास का विच्छेद वे इस प्रकार करते हैं—मातरि (अन्तरिक्षे) + श्वन् (✓श्वस्, श्वास लेना या आशु ✓अन् तेजो से श्वास लेना); जिसका अर्थ है "अन्तरिक्ष में श्वास लेनेवाला" वायु।

अहिर्वृध्न्यः (§ 26)—

गहराई के सर्प अहिर्वृध्न्य का नामोल्लेख केवल विश्वेदेवा सूक्तों में हुआ

1. यदन्तुरा चावां पृथिवी अग्निरैन्द्रहन्विश्वान्यः।
यत्रातिष्ठन्नेकपवीः परस्तात्के वासीन्मातरिश्वां तुदानीम्॥ अथ० 10.8.39.
अप्स्वा सीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संलिलान्यासन। अथ० 10.8.40.
2. यस्यां वातो मातरिश्वेर्यते रजोमि कृण्वंश्चावयंश्च वृक्षान्।
वातस्य प्रवासुपुत्रामनुं वायुर्विः॥ अथ० 12.1.51.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. हिरण्यकेशो रजसो विसारोऽहिर्धुनिर्वात इव प्रजीमान्। ऋ० 1.79.1.
5. आदिन्मातृरात्रिंशद् यास्वाशुचिरहिश्यमान उर्विया वि वावृधे।

है और ऋग्वेद में यह कुल 12 बार आया है। यह नाम अकेले बहुत कम आता है। पांच बार इसका उल्लेख अज एकपाद् के साथ, तीन बार अपां नपात्, तीन बार समुद्र और दो बार सविता के साथ हुआ है। केवल तीन मन्त्रों² में वे अकेले आते हैं। जहां कहीं उनके साथ केवल एक अन्य देवता का उल्लेख हुआ है वहां वे देवता अपां नपात्³ अथवा अज एकपाद्³ हैं। और जहां अहिर्बुध्न्य और अज एकपाद् का उल्लेख एक ही मन्त्र में हुआ है, वहां⁴ (केवल अंशतः अपवाद के साथ) वह एक दूसरे के समानाधिकरण हुआ है। उन देव-नामों की गणनाओं में, जिनमें कि अहिर्बुध्न्य का नाम आता है, निम्नलिखित प्रमुख हैं:— अज एकपाद्, अहिर्बुध्न्य, समुद्र, अपां नपात्, पृश्नि⁵; अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद्, त्रित, ऋभुसन्, सविता, अपां नपात्⁶; समुद्र, सरित्, रजस्, वायु, अज एकपाद्, तनयितु अर्णव, अहिर्बुध्न्य, विश्वेदेवा⁷। इन संवन्धियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अहिर्बुध्न्य एक अन्तरिक्षस्य देवता है, और नैघण्टुक में इनकी गणना मध्यम-स्थानीय या वायु-स्थानीय देवताओं में हुई भी है। किंतु उनके विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके एकाकी उल्लेखों का अनुशीलन करना आवश्यक है। उनके विषय में सबसे अधिक रहस्यों को उघाड़ने-वाले मन्त्र में कवि कह उठा है:—‘तू अपने उक्त, अर्थात् मन्त्रों से अब्ज अर्थात् सलिल में उत्पन्न हुए अहि की स्तुति करता है, जो अन्तरिक्ष में सरिताओं के बुध्न पर अधिष्ठित हैं⁸। इससे सूचित होता है कि अहिर्बुध्न्य अन्तरिक्ष-सागर के

मातरिधा वायुः । मातर्यन्तरिक्षे षसिति ।

मातर्यामिनिर्वाति वा । नि० 7.26.

1. मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धादुस्मार्कं भृदुपमातिवर्निः । ऋ० 5.41.16.
अव्जामुक्थैरहिं गृणीये बुध्ने नदीनां रजःसु पीदन् । ऋ० 7.34.16.
मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा युज्ञो वंस्य स्निधदतायोः । ऋ० 7.34.17.
2. दे० 1.186.5. पृ० 168.
3. अज एकपात् सुहवैर्मिर्कैर्निरहिः शृणोत बुध्न्योऽहर्वानिति । ऋ० 10.64.4.
4. समुद्रः सिन्धू रजो अन्तरिक्षमुज एकपात् तनयिवरुणवः ।
अहिर्बुध्न्यः श्वगवद् वचांसि मे विधे देवास उत सूरयो मम ॥ ऋ० 10.66.11.
5. दे० 7.35.13. पृ० 169.
6. दे० 2.31.6. पृ० 164.
7. दे० 10.66.11, 7.34.16. ऊपर
8. मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा युज्ञो वंस्य स्निधदतायोः । ऋ० 7.34.17.
उत नो नमसां धृपस्वसू सूर्यामामा सदानाय मध्न्या ।
सचा यन्साधेयामहिर्बुध्नेषु बुध्न्यः ॥ ऋ० 10.93.5.

सलिलों में निवास करते हैं। यास्क वृद्धन का अर्थ 'अन्तरिक्ष' करते हैं, जबकि सायण इसे 'स्थान' अथवा अन्तरिक्ष बताते हैं¹। इसके ठीक बाद आनेवाले मन्त्र में अहिर्वृद्धन्य से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों को रिप् अर्थात् हानि के गर्त में न डालें और ऋतायु पुरुष के यज्ञ को क्षति से बचावें और इन्हीं शब्दों का प्रयोग उनके लिए एक अन्य मन्त्र में भी किया गया है²। इससे प्रतीत होता है कि उनके स्वभाव में किसी सीमा तक नाशक तत्त्वों का संनिवेश भी विद्यमान है। नहीं तो अहि पद का प्रयोग तो साधारणतया केवल वृद्ध के लिए ही आता है। वृद्ध के विषय में वर्णन आता है कि वह जलों को आवृत करके उनमें परिप्लुत हो जाता है, वह उनमें निवास करता है अथवा वह अन्तरिक्ष के वृद्धन पर रहता है³। अहि को अन्तरिक्ष (सायण 'उदक') (मेघों का) विवृणन करनेवाला बताया गया है⁴। यह भी वर्णन आता है कि अग्नि व्यापक रजस् के वृद्धन में आविर्भूत हुए हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि अहिर्वृद्धन्य मूलतः अहिवृद्धन से भिन्न नहीं थे, यद्यपि उनका आह्वान एक देवता के रूप में आता है, जोकि 'अपां नपात्' जैसे लगते हैं; और जहां उनके चरित्र के नाशक पक्ष का संकेत मिल जाता है। परवर्ती वैदिक साहित्य में अहिर्वृद्धन्य को अग्नि गार्हपत्य के साथ जोड़ दिया गया है⁵; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में अहिर्वृद्धन्य रुद्र का एक नाम बन जाता है और तब यह शिव का विशेषण बनकर आता है।

अज एकपाद् (§ 27) —

अज एकपाद् अहिर्वृद्धन्य के ही निकट संबन्धी हैं। इनका नाम पांच बार अहिर्वृद्धन्य के साथ और एक बार उनसे पृथक् आता है। ऋग्वेद⁶ में आहूत देवता — 'पावी

1. बुधमन्तरिक्षम् । नि० 10.44.
2. मानोऽहिर्वृद्धन्यो रिपे धादुस्माकं भृदुपमातिवनिः । ऋ० 5.41.16.
3. परीं धृणा चरति त्विषिषे शवोऽपो वृत्वी रजसो बुधमार्जयन् ।
वृद्धस्य यत्पुत्रेण दुर्गुर्भिष्वनो नि ज्वन्य हन्वोरिन्द्र तन्यनुन् ॥ ऋ० 1.52.6.
4. दे० 1.79.1. पृ० 174.
5. समुद्रोऽसि विश्वर्यचाऽ अजोऽस्येकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसिमद्रोऽस्यृतस्य ।
वाज० सं० 5.33.

एष ह वा अहिर्वृद्धन्यो यदग्निगार्हपत्यः । ऐ० ब्रा० 3.36.

अहे बुध्न्य मन्त्रं मे गोपायेनि । अग्निन्वाव सा तान्यक्रमत ।

तान् प्रजापतिः पर्यगृह्णान् । तै० ब्रा० 1.1.10.3.

6. पार्वरित्री तन्यतुरेकपादजो द्विवो धृता सिन्धुरार्पः समुद्रियः ।
विश्वे देवार्मः शृण्वन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंस्था ॥ ऋ० 10.65.13.

रवी, एकपाद् अज, दिवो वर्ता, सिन्धु, समुद्रियः, आपः, विश्वेदेवाः, सरस्वती'—उसी वेद के मन्त्र में आहूत देवताओं के लगभग तद्रूप है, जैसे—समुद्र, नदी, वायु-लोक, अज एकपाद्, तन्यतु अर्णव, अहिर्वृन्त्य और विश्वेदेवा¹। इन दोनों मन्त्रों से सूचित होता है कि अज एकपाद् अन्तरिक्षस्य देवता हैं। तथापि नैघण्टुक 5.6. में इनकी गणना द्युस्थानीय देवताओं में की गई है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अज एकपाद् ने द्यावापृथिवी को दृढ़ किया²। तैत्तिरीय ब्राह्मण³ का कथन है कि अज एकपाद् पूर्व में उदित हुए हैं। इस परिच्छेद के व्याख्याकार ने अज एकपाद् को एक प्रकार की अग्नि बताया है, किन्तु दुर्गाचार्य इसका अर्थ करते हैं 'सूर्य'। यास्क अज एकपाद् के आधार के विषय में स्वयं अपना कुछ भी मत नहीं प्रकट करते। उन्होंने केवल अज का अर्थ किया है 'अजन' (गतिमान् करनेवाला) और एकपाद् का अर्थ दिया है 'एक पैरवाला' या 'जो एक पैर से रक्षा या पान करते हैं'। गृह्यसूत्रों में यद्यपि अज एकपाद् का स्वतन्त्र देवता के रूप में अस्तित्व प्रायः नहीं के बराबर रह गया था, तथापि गृह्य अनुष्ठानों में अहिर्वृन्त्य के समान अज एकपाद् के लिए भी हविष् का प्रदान होता था⁴। महाकाव्यों में अजैकपाद् रुद्र के ग्यारह नामों में से एक नाम है और यहां पहुंच कर वह शिव का विशेषणमात्र रह गया है।

राय और शास्मान, अज एकपाद् को तूफान का प्रेत मानते हैं और इस नाम का अनुवाद करते हैं 'एक पैरवाला, हांकेनेवाला, या तूफान उत्पन्न करनेवाला'। वलूमज़ील्ड और विक्टर हेनरी के मत में अज एकपाद् सौर-देवता हैं। हार्डी के अनुसार अज एकपाद् 'अकेले चलनेवाला वकरा' चन्द्रमा है। वेर्गन इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अजन्मा (अज), जिसके केवल एक पैर है'। और वे इसका तात्पर्य लगाते हैं उस देवता से, जो अद्वितीय एकान्त रहस्यमय स्थान में निवास करते हैं। किन्तु यदि एक और अटकल लगाई जाय तो इस नाम का अर्थ होगा 'एक पैरवाला वकरा' जो मूलतः विद्युत् का आलंकारिक अभिधान रहा होगा—वकरा शब्द मेघ-पर्वत में उसकी त्वरित-गति का बोधक है और 'एक पैर' विद्युत् की एक रेखा का लक्षक है जोकि पृथिवी पर ठोकर मारती हुई गिरती है।

रुद्र (§ 28)—

ऋग्वेद में रुद्र को गौण स्थान मिला है। इनके निमित्त कहे गये सकल सूक्त

1. दे० 10.66.11. पृ० 175.

2. तत्र निश्चयेऽज एकपादोऽर्द्धदृ द्यावापृथिवी वर्त्तन । अथ० 13.1.6.

3. अज एकपादुर्दगापुरस्तात् । नै० ब्रा० 3.1.2.8.

4. पायसमेन्द्रं अश्विन्वापूरिक्षार्धस्तीर्त्वाञ्च भानविष्ट्वा ज्याहुतीर्जुहोतीन्द्रावेन्द्राण्य-

केवल 3 हैं; अंगतः सूक्त एक है, एवं सोम के साथ एक अन्य सूक्त में भी इसका नाम आता है। इनका नामोल्लेख लगभग 75 बार हुआ है।

ऋग्वेद में इनकी शारीरिक विशेषताएं निम्नस्थ हैं। इनके एक हाथ है¹, इनकी भुजाएं², और अवयव दृढ़ एवं संनद्ध हैं³। इनका रंग भूरा (वध्रु) है⁴। इनके होठ सुन्दर हैं⁵, और (पूषन् की भांति) इनके बाल घुंघराले हैं⁶। इनका आकार आंखों को चौंधिया देनेवाला है⁷ और इनके रूप अनेक हैं⁸। ये द्युतिमान् सूर्य की भांति एवं स्वर्ण की भांति चमकते हैं⁹। ये स्वर्णिम आभूषणों से प्रसाधित हैं¹⁰ और भांति-भांति के रूपोंवाला निष्क पहनते हैं¹¹। ये रथ पर बैठते हैं। परवर्ती संहिताएं—विशेषतया वाजसनेयि संहिता, इनके साथ कुछ और विशेषताओं को जोड़ देती हैं जैसेकि—वे सहस्राक्ष हैं¹²; उनके उदर, मुख, जिह्वा और दांत

अजायैकपदेऽहिर्बुध्न्याय । पार० गृ० सू० 2.15.2.

1. क० सू० तं रुद्र सृष्ट्याकुर्वन्तो यो अस्ति भेषजो जलापः ।
अपमूर्ता रपंसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्षमीयाः ॥ ऋ० 2.33.7.
2. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि त्वस्त्वमस्तुवसां वज्रबाहो ।
परिणः पारमहंसः स्वस्ति विश्वा अर्भन्तो रपंसो युयोधि ॥ ऋ० 2.33.3.
नमस्ते रुद्र मन्यवऽऽतो तऽह्यवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः । वा० सं० 16.1.
3. स्थिरेभिर्दक्षैः पुरुषं वृषो वध्रुः शूत्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । ऋ० 2.33.9.
4. हर्षामभिर्हवते यो हविभिस्त्व स्तोमैर्भी रुद्रं द्विषीय ।
क्रुद्धं सुहो मा नो अस्त्य वध्रुः सुगिप्रो रीरथमुनायै ॥ ऋ० 2.33.5.
5. दे० 2.33.5. ऊपर ।
6. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिनं क्षयर्द्धराय म भंगमहे मुनीः ।
यया शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पृष्टं ग्रामं अस्मिन्ननातुरम् ॥ ऋ० 1.114.1.
7. दिवो बराहमर्त्यं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा निह्नयामहे ।
हस्ते विश्वं भेषजा वायाणि शर्म वमैच्छदिरन्मभ्यं दत्तम् ॥ ऋ० 1.114.5.
8. दे० 2.33.9 ऊपर ।
9. यः गृक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । ऋ० 1.43.5.
10. दे० 2.33.9. ऊपर ।
11. अहं विमर्षि सायकानि धन्वाहं निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
अहं हि दं दयसे विश्वमभ्यं न वा लोकीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० 2.33.10.
स्तुहि श्रुतं गतंसदं युवानं मृगं न मीनमुपह्वमुग्रम् ।
मृळा जग्निरे रुद्र स्तवानाऽन्यं न अस्मन्निवपन्तु सेनाः ॥ ऋ० 2.33.11.
12. अस्या नीलशिखण्डेन महत्वाक्षेण चात्रिणा । रुद्रेणार्थकवातिना तेन मा नमंगमहि ।

अथ० 11.2.7.

हैं¹ । उनका उदर काला और पीठ लाल है² । वे नील-कण्ठ हैं³ । वे नीले वाले वाले (नील-शिखण्ड) हैं⁴ । वे ताम्र और लोहित वर्ण के हैं⁵ । वे चर्म पहने हुए हैं⁶ और पर्वतों पर रहते हैं⁷ ।

ऋग्वेद में रुद्र के शस्त्रों का उल्लेख आता है । एक स्थान पर कहा गया है कि उनके हाथ में वज्र है⁸ । उनका विद्युत्-कृपाण (विद्युत्) आकाश से छूटकर पृथिवी पर भ्रमण करता है⁹ । यह भी कहा गया है कि उनके पास धनुष्-बाण¹⁰ हैं,

नर्मस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षायामर्त्य । अथ० 11.2.3.

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुहये । वा० सं० 16.8.

1. अङ्गेभ्यस्त उदराय त्रिहाय आस्या य ते । इद्भ्यो गुन्धाय ते नमः । अथ० 11.2.6.

2. नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् । अथ० 15.1.7.

नीलैर्नृवाप्रियं भ्रातृव्यं प्राणोति लोहितेन ।

द्विपन्तं विष्यतीति ब्रह्मवादिनां वदन्ति ॥ अथ० 15.1.8.

3. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । वा० सं० 16.7.

4. रुद्र जलोपभेपज्ञ नीलशिखण्ड कर्मकृत् ।

प्राशं प्रति प्राशो जलरसान्कृण्वोपधे ॥ अथ० 2.27.6.

5. दे० वा० सं० 16.7. ऊपर ।

6. पुतत्ते रुद्रावसं तेन पुरो मूर्जवतोऽतीहि ।

अवततघन्वा पिनाकावसुः कृत्तिवासाऽहिंसजः शिवोऽतीहि ॥ वा० सं० 3.61.

मीडुष्टम् शिवतम शिवो नः सुमना भव ।

परमे वृक्षऽभार्युधे निधाय कृत्ति वसानऽ आचर पिनाकं विभ्रदार्गहि ॥ वा० सं० 16.51

7. या तं रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी ।

तया नस्तुन्यु शन्तमया गिरिशन्ताभिर्चाकशीहि ॥ वा० सं० 16.2.

यामिपुं गिरिशन्तु हस्ते विभर्ष्यस्तेवे ।

शिवां गिरिन् तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ वा० सं० 16.3.

शिवेन वचसा त्वा गिरिशान्छा वदामसि ।

यथा नः सर्वमिजगदयुष्मं सुमना असत् ॥ वा० सं० 16.4.

8. दे० 2.33.3. पृ० 178.

9. या तं दिद्युदर्वसृष्टा दिवस्परि क्षमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।

सुहृत् ते स्वपिवान भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिपः ॥ ऋ० 7.46.3.

10. दे० 2.33.10-11 पृ० 178.

तनुं दृष्टि यः श्विषुः सुधन्वा यो विधन्त्य क्षयन्ति भेषजस्य ।

यद्वा मुदे यमनमाय रुद्रं नमोभिर्देवमनुंरं दुवस्य ॥ ऋ० 5.42.11.

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शस्त्रे हन्तुवा त् । ऋ० 10.1.25.6.

जो स्थिर और तीव्र-गतिवाले हैं¹। उनका आह्वान कृशानु और तीर चलाने-वालों के साथ हुआ है²। जिन मन्त्रों में इन्द्र की तुलना रथ में बैठे हुए अस्ता अर्थात् तीरंदाज से की गई है वहां हो सकता है अभिप्राय इन्हीं से हो³। अथर्व-वेद में इन्हें अस्ता भी बताया गया है⁴। अथर्ववेद और अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में उनके शर, अस्त्र, वज्र या चक्र का पुनः पुनः संकेत मिलता है।

रुद्र के विषय में सबसे अधिक बार कथित बातों में से एक है—उनका मरुतों के साथ साहचर्य। वे उनके पिता हैं⁵; मरुतों के बारे में उल्लेख मिलता है कि वे रुद्र के पुत्र हैं, और अनेक बार उन्हें 'रुद्राः' या 'रुद्रियाः' भी कहा गया है। रुद्र ने रुक्मवक्षस् मरुतों को पृथिवी (सा. माध्यमिका वाक्) के शुक्ल ऊधस् से उत्पन्न किया⁶। रुद्र कभी भी मरुतों के युद्ध-कौशल से संपृक्त नहीं होते क्योंकि वे राक्षसों के साथ युद्ध में प्रवृत्त ही नहीं होते। त्र्यम्बक विशेषण जो वेदोत्तर-कालीन साहित्य में शिव का एक प्रमुख विशेषण बन गया है, वैदिक साहित्य ही में रुद्र के लिए प्रयुक्त हो चुका है⁷, और प्रतीत होता है कि ऋग्वेद⁸ ही में एक बार रुद्र त्र्यम्बक बन चुके हैं। इस शब्द का अर्थ है 'वह जिसके तीन माताएं हैं'⁹ इस बात का जगत् के तीन भागों में विभाजन से संबंध दीख पड़ता है। वेदोत्तरकालीन शिव-पत्नी अम्बिका का नामोल्लेख सर्वप्रथम वा० सं० में हुआ है; किंतु यहां यह रुद्र की पत्नी नहीं अपितु उनकी वहन बनकर आती हैं।

1. इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रैर्वे देवाय स्वधात्रे।
अर्थात्हाय सहमानाय वेधसे तिमिरायुधाय भरता शृणोतु नः ॥ ऋ० 7.46.1.
2. कृशानुमस्तून् त्रिषु सधस्थ आ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे। ऋ० 10.64.8.
3. तिष्ठदरी अध्वस्तैर्गते वचो युजा वहत इन्द्रं सुध्वम्। ऋ० 6.20.9.
दे० 2.33.11. पृ० 178.
4. यमो मृत्युरवमारो निर्ऋत्यो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः। अथ० 6.93.1.
तस्मै प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद् भवमिन्द्रासमेनुष्टातारमकुर्वन्। अथ० 15.5.1.
एतु मिन्द्रासः प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद्नुष्टातारु तिष्ठति। अथ० 15.5.2-15 आदि
5. इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्। ऋ० 1.114.6.
उप ते स्तोमार्न्पशुपा इवाकर्तुं रास्वो पितरमरुतां सुम्नमुस्मे। ऋ० 1.114.9.
आ ते पितरमरुतां सुम्नमेतु। प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभिः। ऋ० 2.33.1.
6. रुद्रो यद्रा मरुतो रुक्मवक्षसो वृषार्जनि पृथ्व्याः शुक्र ऊर्ध्वनि। ऋ० 2.34.2.
7. अर्व रुद्रमदीम हव वेवं त्र्यम्बकम्। वा० सं० 3.58.
8. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् ॥ ऋ० 7.59.12.
9. त्री पृथस्या सिन्धवस्त्रिः कर्वाणामुत त्रिमाता त्रिदयं पु सत्रात्। ऋ० 3.56.5

शिव-पत्नी के स्यायी नाम उमा और पार्वती सर्वप्रथम संभवतः तैत्तिरीय आरण्यक और केनोपनिषद् में आते हैं।

ऋग्वेद के एक मन्त्र¹ में अग्नि के साथ तद्रूपित देवताओं में से एक रुद्र भी हैं। अग्नि के साथ उनका ताद्रूप्य अथर्ववेद², तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण³ में किया जा चुका है। रुद्र शब्द बहुधा विशेषण के रूप में भी आता है और अनेक स्थलों पर तो यह अग्नि के गुण-विशेष का वाचक भी बनता है, यद्यपि अग्निनों के विशेषण-रूप में इसके प्रयोग और भी बहुल हैं। अनेक अन्य नामों के साथ-साथ सर्व और भव ये दो नाम भी वाजसनेयि-संहिता⁴ में रुद्र के लिए आये हैं। ये दोनों नाम अथर्ववेद में आ चुके हैं और वहाँ रुद्र के नाशक गरु एवं विद्युत् की ओर संकेत किया गया है⁵। किंतु इन मन्त्रों में वे एक दूसरे से, और सच पूछिए तो रुद्र से भिन्न देवताओं के रूप में आये प्रतीत होते हैं। भव और सर्व को तो एक सूत्र-परिच्छेद में रुद्र के पुत्र भी बताया गया है और गांवायन श्रौतसूत्र⁶ में इनकी तुलना गिकार के लिए उत्कट इच्छा रखनेवाले घातुक भेड़िये से की गई है। वाजसनेयि संहिता⁷ में अग्नि, अगनि, पशुपति, भव, सर्व, ईशान, महादेव, उग्रदेव तथा अन्य देवताओं की गणना एक ही देव के अनेक रूपों की न्याई हुई है। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र, सर्व, पशुपति, उग्र, अगनि, भव, महान् देवः ये अग्नि

1. त्वमग्ने रुद्रो असुरो मुहो दिवः । ऋ० 2.1.6.

2. तस्मै रुद्राय नमो अस्तुगनये । अथ० 7.87.1.

3. अग्निर्वै रुद्रः । शत० ब्रा० 6.1.3.10.

अत्रैव सुवीर्यः संस्कृतः स एषोऽत्र रुद्रो देवता । शत० ब्रा० 9.1.1.1.

4. नमो भवस्य ह्यै जगतां पतये नमः । वा० सं० 16.18.

नमो भवार्थे च रुद्रार्थे च नमः श्रुवार्थे च पशुपतये च । वा० सं० 16.28.

5. दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179. दे० अथ० 6.93.1. पृ० 180.

भवा शर्वावस्थतां पापकृते कृत्वा कृते । दुष्कृते विद्युते देवहेतिम् । अथ० 10.1.23.

भवाश्रवो मृडते मामि यान् भूतपती पशुपती नमो वाम् ।

प्रतिहितामार्यतां मा वि स्नाष्टु मा नो हिंसिष्टु दिपदो मा चतुर्परदः ॥ अथ० 11.2.1.

घनुर्विमर्षि हरिर्व हिरण्यस्य सहस्रस्रि धनवर्धं शिखण्डिनम् ।

रुद्रस्यैष्वरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिगीतः ॥ अथ० 11.2.12.

6. यावरण्ये पतयतो वृकौ जजमताविव ।

महादेवस्य पुत्राभ्यां भव शर्वाभ्यां नमः ॥ शां० श्रौ० सू० 4.20.1.

7. अग्निं हृदयेनागनिं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृस्तुहृदयेन भुवं युक्ता ।

शुर्व मन्स्ताभ्यामीशानं सन्मुना महादेवमन्तः पशुम्येनोत्र देवं वलिष्टुनां वमिष्टुनुः

दिग्निनि कोदयाभ्याम् । वाज० सं० 39.8.

के आठ रूप बनकर आये हैं¹, एक अन्य स्थल पर सर्व, भव, पशुपति और रुद्र को अग्नि के नाम कहा गया है²। अश्वि जो उपर्युक्त नामों में से एक है और जो शतपथ ब्राह्मण³ में कुमार का एक नाम बनकर आया है, उसी ब्राह्मण में विद्युत् के अर्थ में भी आता है, किंतु शांखायन ब्राह्मण में इसका अर्थ 'इन्द्र' किया गया है। पशुपति विशेषण रुद्र के लिए वाजसनेयि-संहिता, अथर्ववेद, एवं परवर्ती साहित्य में प्रयुक्त हुआ है; और यह संभवतः इसीलिए हुआ हो कि गृह से बाहर के पशु रुद्र के लिए आक्रमणीय होते हैं, और उनकी रक्षा का भार उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है।

रुद्र के लिए ऋग्वेद में आता है कि वे मृग की भांति भीम⁴ एवं उपहन्तु अर्थात् घातक हैं⁵। वे द्युलोक के अरूप वराह हैं⁶। वे वृषभ हैं⁷। वे वृहत्⁸, दृढ़⁹, बलवानों में बलिष्ठ¹⁰, अपाङ्ग अर्थात् अजेय¹¹, अमेय शक्तिवाले¹², और त्वरितगति¹³

1. तान्येतान्यष्टावग्नि रूपाणि । शत० ब्रा० 6.1.3.18.

2. अग्निर्वै सु देवन्स्वयंतानि नामानि शर्वं इति यथा प्राच्या वा चक्षते भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पृती रुद्रोऽग्निरिति । शत० ब्रा० 1.7.3.8.

3. तमववीदश्वनिरसीति । तद् युदस्य तन्नामक्रोद् विद्युत्तद्रूपमभवद् विद्युद्वा अश्वनिः । शत० ब्रा० 6.1.3.14.

4. दे० 2.33.9, 2.33.11. पृ० 178.

वृषं मुहूर्त्तं रुद्रं हुवेम । ऋ० 10.126.5.

5. दे० 2.33.11. पृ० 178.

6. 1.114.5. पृ० 178.

7. दे० 2.33.7. पृ० 178.

प्र वृष्रवे वृषभार्य धितुचे महो मूर्ही सुष्टुविमीरयामि ।

नमस्त्या कल्मलीक्रिन् नमोभिर्गृणीमसि ध्वेपं रुद्रस्य नाम ॥ ऋ० 2.33.8.

एवा वृषो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणीये न हंसि । ऋ० 2.33.15.

8. इन्द्रं नो भग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम् ।

आदित्येभिरदिशं विश्वर्जन्या बृहस्पतिमृकं भिविश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.

9. कद् रुद्राय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तय्यसे ।

वोचेम अंतमं हृदे । ऋ० 1.43.1.

दे० 1.114.1. पृ० 178

10. दे० 2.33.3. पृ० 178

11. दे० 7.46.1. पृ० 180

12. दे० 2.33.10. पृ० 178

13. प्र रुद्रेण ययिनां यन्ति सिन्ध्रवक्षिरो महीमरमंति दधन्विरे । ऋ० 10.92.5

हैं और त्वेष¹ हैं। वे युवा हैं², और ऋष्व, अजर एवं सुपुम्न हैं³। उन्हें असुर⁴ अथवा द्युलोक का सबसे महान् असुर कहा गया है⁵। वे स्वयशस्⁶, क्षयद्वी⁷, और इस प्रभूत जगत् के ईशान हैं⁸, वे जगन्-पिता हैं⁹। वे अपने साम्राज्य के मानव-जात के शुभाशुभ को देखते हैं¹⁰। वे सरिताओं को धरती पर प्रवाहित करते हैं और गर्जन-तर्जन करने हुए वहाँ की हर वस्तु को ओदी करते हैं¹¹। वे प्रचेतस् हैं¹², वे कवि हैं¹³, और उनका हाथ मृडयाकु है¹⁴। अनेक बार उन्हें मीढवस् कहा गया है¹⁵, और परवर्ती वेदों में तो इस शब्द का प्रयोग हुआ ही केवल रुद्र के लिए है। वे कामों के पूरक हैं, वे प्रदीप्त अन्नादि के देनेवाले हैं। वे कल्याणकारी 'शिव' हैं¹⁶।

1. त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वृक्षं कविमवसे नि ह्वयामहे।
आरे अस्मद् दैव्यं हेळो अस्पनु सुमतिमिद् वयमस्या वृणीमहे ॥ ऋ० 1.114.4.
2. दे० 2.33.11. पृ० 178.
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा वृभिः सुदिनां मरुद्भवः । ऋ० 5.60.5.
3. भुवन्स्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमनौ ।
बृहन्तं मृष्वमजरं सुपुम्नमृधग्युवेम कविर्नैपितासः ॥ ऋ० 6.49.10.
4. दे० 5.42.11. पृ० 179.
5. दे० 2.1.6. पृ० 181.
6. तद् रुद्राय स्वयशसे । ऋ० 1.129.3.
स्तोमं वो अय रुद्राय गिक्से क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन ।
येभिः शिवः स्ववा एववात्रभिर्दिवः सिर्षक्ति स्व र्यगा निकामभिः ॥ ऋ० 10.92.9.
7. दे० 1.114.1. पृ० 178.
मुळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । ऋ० 1.114.2.
8. ईशानादस्य भुवनस्य भूरेन वा उ योषद् रुद्रादसुर्यम् । ऋ० 2.33.9.
9. दे० 6.49.10. ऊपर
10. स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।
अयज्ञवन्तीरुषं नो दुर्ध्वराऽनमीवो रुद्रं जासु नो भव ॥ ऋ० 7.46.2.
11. प्र रुद्रेण युयिना यन्ति तिन्यवास्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे ।
येभिः परिज्मा परियन्तु रुद्रो वि रोखज्जरे विश्वमुक्षते ॥ ऋ० 10.92.5.
12. दे० 1.43.1. पृ० 182.
13. दे० 1.114.4. ऊपर
14. दे० 2.33.7. पृ० 178 दे० 6.49.10. ऊपर
15. अश्यामं ते सुमतिं देवयुज्या क्षयद्वीरस्य तवं रुद्र मीढवः । ऋ० 1.114.3.
16. दे० 10.92.9. ऊपर

ऋग्वेद में अनेक बार रुद्र की अनुदारता के भी संकेत मिलते हैं; क्योंकि उनके निमित्त कहे गए सूक्तों में उनके भीषण अस्त्रों से भीति और उनके अमर्ष से भय के भाव झलकते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे क्रोध में आकर अपने उपासकों, उनके माता-पिताओं, उनके अपत्यों एवं परिजनों, पशुओं एवं अश्वों की क्षति न करें¹। इसके विपरीत उनसे कहा गया है कि वे उनके अश्वों को छोड़ दें², अपने क्रोध एवं वज्र को उपासकों की ओर से लौटा ले और उनसे दूसरों को ध्वस्त करें³। उनसे अनुनय किया गया है कि क्रोध आने पर भी वे अपने वज्र को लौटा लें, और अपने उपासकों, उनके बाल-वच्चों और गौओं को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचायें⁴, और उन सबसे अपने गोघ्न और नृघ्न वज्र को दूर ही रखें⁵। उनके दौर्मनस्य एवं मन्यु से भय प्रदर्शित किया गया है⁶, और उनसे विनती की गई है कि वे मानव-जाति के पैरवाले सहायकों (अवस) के प्रति दयालु हों⁷। उपासक प्रार्थना करते हैं कि वे नीरोग बने रहें और उन पर रुद्रदेव की कृपा बनी रहे⁷। उन्हें भिषक्तम कहकर उनसे मांग की गई है कि वे अपनी भेषजों से स्तोताओं को वीर नर प्रदान करें। एक स्थान पर उनके लिए नृघ्न विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है⁸, और एक सूत्र-परिच्छेद में तो यह भी आया है कि ये महाभाग कभी-कभी

1. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् ।
मा नो बधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तुन्वो रुद्र रीरिपः ॥ ऋ० 1.114.7.
मा नस्तोके तन्ये मानं आग्रौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो बधीर्हविष्मन्तुः सदमित्वा हवामहे ॥ ऋ० 1.114.8.
2. अग्नि नो वीरो अर्धति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः । ऋ० 2.33.1.
3. दे० 2.33.11 पृ० 178.
परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि खेपस्य दुर्मतिर्मही गात ।
अवं स्थिरा मयवद्भ्यस्तनुष्व मीद्वस्तोकाय तनयाय मृळ ॥ ऋ० 2.33.14.
4. प्रजावतीः सयवसं विशन्तीः शृद्धा अयः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
मा वःस्तेन ईशत मावशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ ऋ० 6.28.7.
5. मा त्वा रुद्र चुकुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहृती ।
उज्जो वीरा अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि ॥ ऋ० 2.33.4.
उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान् त्वक्षीयसा वयसा नार्धमानम् ।
घर्णावच्छायामरपा अशियाऽऽविवासेय रुद्रस्य सुन्नम् ॥ ऋ० 2.33.6.
दे० 2.33.15. पृ० 182.
6. अवसायं पद्वते रुद्र मृळ । ऋ० 10.169.1.
7. दे० 2.33.1, 2.33.6. ऊपर ।
8. ववः कर्दमे रुद्राय नृघ्ने । ऋ० 4.3.6.

मनुष्यों को मारने तक की ठान लेते हैं । रुद्र का दौर्मनस्य पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य में और भी भीम बनकर उभड़ता है । बार-बार उनके अमर्ष से विभीषिका दिखाई गई है¹। उनका आह्वान किया गया है कि वे दिव्य अग्नि के द्वारा अपने उपासकों को नष्ट न करें और अपनी विद्युत् को कहीं और फेंक दें² । यहां तक वर्णन मिलता है कि वे ज्वर, कासिका (खांसी), हैति और विष के द्वारा जन्म-जानपदों को सालते हैं³ । रुद्र के कुत्तों का भी, जो खुलेमुंह धूमते, भोंकते-फिस्ते एवं अपने शिकार को बिना चबाये ही निगल जाते हैं, उल्लेख मिलता है⁴ । यहां तक कहा गया है कि देवगण भी एक बार रुद्र के सज्य धनुष और शर को देखकर कांप उठे थे; और डर रहे थे कि कहीं वे उन्हें भी बरागायी न कर दें⁵ । अपने महादेव रूप में रुद्र पशुओं की हत्या करते हैं । एक अन्य ब्राह्मण-परिच्छेद में उल्लेख मिलता है कि वे सभी भयानक तनुओं के संभार अथवा समवाय से बने हैं⁶ । संभवतः उनके इसी अप्रगस्त स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मणों और सूत्रों में अन्य देवों की कोटि से पृथक् रखा गया है । जब देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त किया तब रुद्र वास्तु (वस्ती) में ही रह गये थे⁷ । वैदिक यज्ञों में देवताओं के लिए हविष् देने के उपरान्त अवशिष्ट हविष् बहुधा रुद्र को दी जाती है⁸ । उनके गणों को जो

1. दे० वा० सं० 3.61. पृ० 179.

2. मा नो रुद्र त्वमनु मा विषेण मा नः सं ज्ञा दिव्येनाग्निना ।

अन्यत्रास्मद्विद्युत् पानयैतान् ॥ अथ० 11.2.26. दे० अथ० 10.1.23 पृ० 181.

3. यस्य त्वमा कासिका हेतिरेकमश्वस्त्रेव वृषणः क्रन्तुर्गति ।

अभिपूर्वं निर्गन्ते नमो अस्त्वस्मै ॥ अथ० 11.2.22. दे० अथ० 11.2.26. ऊपर ।

यास्तैः शतं धूमनयोऽज्ञान्यनु विष्टिताः । तासां तु सर्वाणां वयं निर्विपाणि ह्वयामसि ।

अथ० 6.90.2.

युमो मृत्युरयमारो निरुयो वधुः शर्वोऽस्ता नीलमित्रण्डः ।

देवजनाः सेनेयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृजन्तु वीरान् ॥ अथ० 6.93.1.

4. नमः शम्यः शर्पनिभ्यश्च नमो नमो भुवाय च रुद्राय च नमः । वा० सं० 16.28.

5. तस्माद्देवा अविभयुर्द्वे नोऽयं न हिंस्यादिति । अथ० ब्रा० 9.1.1.1.

तस्माद्देवा अविभयुः । अथ० ब्रा० 9.1.1.6.

6. तेषां या एव वीरतमास्तन्व आसंस्ता एकधा समभरंस्ता संभृता एष देवोऽभवत्त-
दस्यैतद्वत्तवक्षाम । ऐ० ब्रा० 3.33.1.

7. गन्तेन वै देवा दिवसुषोद क्राम्यन्तु योऽयं देवः पशूनामीष्टे सु इहाहीयत तस्माद्
वास्तुव्य इत्याहुर्वास्तौ हि नदहीयत ॥ अथ० ब्रा० 1.7.3.1.

8. अथैतमग्निमन्युव्याग्रावप्य जपेन् “यः पशूनामधिपती रुद्रस्त्वन्तिचरो धृषा ।

पशून्स्माकं मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहा” इति गोभिल गृहसूत्र 1.8.28.

मनुष्यों और पशुओं पर व्याधि, जरा और मृत्यु के साथ आक्रमण करते हैं, जिसकार की शोणितमिश्र अतड्डियां दी जाती हैं¹, जैसेकि यज्ञों में दानवों के निमित्त उनके यज्ञांग रूप में शोणित दिया जाता है²।

परवर्ती ग्रन्थों में रुद्र का आवास साधारणतया उत्तर में माना गया है, जबकि अन्य देवों का आवास पूर्व में है। संभवतः अपने इस अप्रगस्त स्वभाव के कारण ही रुद्र ऋग्वेद में, केवल एक स्थल पर, चार मन्त्रों के छोटे-से सूक्त में अन्य देवता (सोम) के साथ देवता-द्वन्द्व में आते हैं।

वाजसनेयि संहिता में रुद्र के अन्य बहुसंख्यक विशेषणों के साथ-साथ कतिपय अमङ्गल विशेषणों का भी उल्लेख हुआ है। उन्हें स्नायुपति, स्तेन-पति एवं तत्स्कर-पति कहा गया है³। सच पूछिये तो, इन विशेषणों द्वारा प्रदर्शित उनका चरित्र वेदोत्तर-कालीन शिव के भयावह, अगुचि एवं बीभत्स चरित्र के पास जा पहुंचता है।

इतना होने पर भी रुद्र राक्षस की भांति केवल अशिव ही नहीं हैं। ऋग्वेद में उनके लिए यह उल्लेख भी मिलता है कि वे देवताओं के यहाँ से आनेवाले अमर्य और एनस् को निवृत्त करते हैं⁴। उनका अनुनय न केवल आपत्ति से बचाने के लिए, अपितु कल्याण (अम्) प्राप्ति के लिए भी किया गया है⁵। उनकी रोग-निवारिणी शक्ति का पुनःपुनः उल्लेख मिलता है। वे औषध देते हैं⁶। वे प्रत्येक

यत्र मुज्यते तत्समूह्य निर्हन्त्यावोश्य तं देशममत्रेभ्यो लेपान्संक्रुष्याद्भिः संसृज्योत्तरनः
शुचौ देशे रुद्राय निनयेत् । एवं वास्तु शिवं भवति । आप० ध० सू० 2.2.4.23.

1. तेषु लोहितमिश्रमृष्यमवधाय । रुद्रसेनाभ्योऽनुदिशति । बाधोपिन्यः प्रतिबोधपिन्यः
सं बोपिन्यो विचिन्वन्त्यः श्वसनाः क्रव्याद् पृष वो भागस्तं जुषध्वं स्वाहेति ।

शां० श्रौ० सू० 4.19.7. एवं 8.

2. अस्ता रश्मिः संसृजताद्रियाह रक्षां स्येव तत्स्वेन भागधेयेन यज्ञाग्निर्वदयते ।

ऐ० ब्रा० 2.7.1.

3. स्नेहानां पतये नमो नमो निचेरवं परिचरायारण्यानां पतये नमः । वा० सं० 16.20.
नमो वज्रंते परि वज्रंते स्त्रायानां पतये नमो नमो निप्रह्निगोऽह्युधिमते तत्स्कराणां
पतये नमः । वा० सं० 16.21.

4. दे० 1.114.4. पृ० 183.

दे० 2.33.7. पृ० 178.

5. स्वस्ति नो रुद्रः पार्वहसः । ऋ० 5.51.13.

दे० 2.33.6. पृ० 184.

यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिना तदंश्याम् तव रुद्र प्रणीतिपु । ऋ० 1.114.2.

शं नः करुण्यर्वते सुगं मेपायं मेत्ये ।

नृभ्यो नारिभ्यो नवे ॥ ऋ० 1.43.6.

- 6/ स्तुतस्त्वं मेघजा रोस्यस्मे । ऋ० 2.33.12.

ओषधि के शासक हैं¹ और वे सहस्रों ओषधियां रखते हैं² । वे अपने हाथ में वरणीय भेषज लिये हुए हैं³; और उनका हाथ यशस्कर एवं पीयूषमय है⁴ । वे अपनी ओषधियों से बीरों को उत्साहित करते हैं; क्योंकि वे वैद्यों के मूर्धन्य हैं⁵, और उनकी सौख्यकारी ओषधियों के द्वारा उनके उपासक 'शतं हिमाः' पर्यन्त जीने की आशा करते हैं⁶ । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों के परिवारों से व्याधियों को दूर रखें⁷ और द्विषदों और चतुष्पदों के प्रति मीठे बनें, जिससे कि सभी ग्रामवासी सुपुष्ट एवं अनातुर बने रहें⁸ ! इस संवन्ध में रुद्र के दो असामान्य विशेषण हैं: 'जलाप' और जलाप-भेषज (=पीयूषपाणि)⁹ । रोगों की संभवतः यह ओषध वर्षा है¹⁰ । रुद्र की यह विशेषता उनके स्वभाव का एक अटूट घटक है; इस तथ्य का अभिज्ञान ऋग्वेद के सूक्त (8. 29.)¹¹ में होता है जिसमें सभी देवों की विशेषताएं गिनाई गई हैं । इसी सूक्त के पूर्व मन्त्र में रुद्र को शुचि, उग्र, पीयूषपाणि एवं हाथ में आयुध लिये दिखाया गया है । रुद्र की विद्युत् और उनकी भेषजों का एक मन्त्र में साथ-साथ उल्लेख आया है¹² । जलाप रुद्र का और उनके गणों का उपासकों पर कृपा करने के लिए आह्वान किया गया है¹³ । मरुत् भी एक

1. दे० 5.42.11. पृ० 179.
2. दे० 7.46.3. पृ० 179.
3. दे० 1.114.5. पृ० 178.
4. दे० 2.33.7. पृ० 178.
5. दे० 2.33.4. पृ० 184.
6. त्वार्दत्तेभी रुद्र शतंमेभिः शतं हिमा अक्षीय भेषजेभिः । ऋ० 2.33.2.
7. दे० 7.46.2. पृ० 183.
8. दे० 1.114.1. पृ० 178.
9. गायपतिं भेषपतिं रुद्रं जलापभेषजम् । तच्छृणोः सुन्नर्मांमेह ॥ ऋ० 1.43.4.
दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179.
10. अर्तीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्हि त्वावचमरांतीः ।
वृष्टवी नं योरापं उस्ति भेषजं स्याम मरुतः सह ॥ ऋ० 5.53.14.
अर्वं द्रुके अर्वं त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा ।
क्षमा चरिष्वेकं भंतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मोषुते किं चनाममत् ॥
ऋ० 10.59.9.
11. तिग्ममेको विभर्ति हन्त आयुधं शुचिरुग्रो जलापभेषजः । ऋ० 8.29.5.
12. या ते दिशुर्दंष्ट्रा दिवस्परि धमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।
सुहृन् ते स्वपिबान भेषजा मा नन्नोक्तेषु तनयेषु रीरिषः ॥ ऋ० 7.46.3.
13. नं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः । ऋ० 7.35.6.

अन्य मन्त्र में शुचि और अंतम भेषज रखने के कारण रुद्र से संबद्ध दिखाये गये हैं¹। रुद्र की उपचार-शक्ति का उल्लेख कहीं-कहीं अन्य संहिताओं में भी मिलता है²; किंतु उनके विषटक व्यापारों की अपेक्षा उनकी उपचार-शक्ति का उल्लेख कम हुआ है। सूत्रों में पशुओं की बीमारी का उपचार या निरोध करने के लिए रुद्र-यज्ञों का विधान किया गया है।

ऋग्वेद के उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि रुद्र का प्राकृतिक आधार क्या है। साधारणतया इन्हें तूफान का देव समझा जाता है। किंतु इन्द्र के विपरीत रुद्र का वज्र क्रूर है। इन्द्र का वज्र केवल अपने उपासकों के शत्रुओं पर पड़ता है। फलतः प्रतीत होता है कि रुद्र मूलतः तूफान के शुचि एवं भद्र पक्ष के नहीं, अपितु उसके घातक वैद्युत पक्ष के प्रतिरूप थे। इस मान्यता के द्वारा उनके घातक शस्त्र का, और 'मरुतों के पिता या प्रमुख' इस अभिधान का आधार स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मरुत् का शस्त्र विद्युत् है और कहा गया है कि मरुत् विद्युत् के हस्कार (अट्टहास) दीप्तिकर एवं दीप्यमान अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं³। उनके दया-प्रवण एवं भैषज्य कार्यों का आधार अंगतः तूफान के प्रणामक और भूमि को उर्वर बनानेवाले व्यापार रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया ने उनके क्रोध-प्रशमनार्थ की गई प्रार्थनाओं द्वारा उनके सौख्यपरक 'शिव' विशेषण को जन्म दिया होगा, जोकि आगे चलकर रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी देवता का वेदोत्तर-कालीन गाथा में परिनिष्ठित नाम बनकर देश के संमुख आया है। इसी मान्यता से ऋग्वेद में मिलनेवाले रुद्र और अग्नि के निकट संबन्ध की भी व्याख्या हो जाती है।

वेद मानते हैं कि रुद्र प्रारम्भ में तूफान-गर्जन के प्रतिरूप थे (अतः रुद्र के बहुवचन रूप का अर्थ होता है 'मरुद्गण')। किंतु अग्नि का गर्जन भी तो इसी प्रकार का है। फलतः तूफान और अग्नि इन दोनों के संमेलन से क्रोध और संहार के इस देवता का जन्म हुआ होगा। गतरुद्रिय में आनेवाले विशेषण अंगतः रुद्र (=तूफान) और अंगतः अग्नि (=भौतिक अग्नि) से लिये गये हैं। एच० एच० विल्सन के विचार में रुद्र निश्चित रूप से अग्नि अथवा इन्द्र के एक रूप-विशेष थे। एल० वी०

1. या वो भेषजा मरुतुः शुचीनि या अंतमा वृषणो या मयोसु । ऋ० 2.33.13.
2. भेषजमसि भेषजं गवेऽर्थाय पुरुषाय भेषजम् । सुखं मेपायं मेय्यै । वा० सं० 3.59.
अर्ध्वोचदधिवृक्ता प्रयुमो दैव्यो भिषक् । वा० सं० 16.5.
या ते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी ।
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ वा० सं० 16.49.

दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179.

3. हस्काराद् विद्युत्स्पर्शतो जाता भवन्तु नः । मरुतो मृद्यन्तु नः । ऋ० 1.23.12.

श्रॉडर के अनुसार रुद्र मूलतः उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे, जो वायु के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं। ओल्डनवेर्ग का मत है कि रुद्र मूलतः पर्वत एवं अरण्य के देवता थे, जहाँ से आकर व्याधियों के वहाँ मनुष्यों पर गिरा करते हैं।

अर्थ की दृष्टि से रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति कुछ अनिश्चित-सी है। साधारण-तया इस शब्द की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रुद्र}}$ (चिल्लाना) से की जाती है, जिससे इसका अर्थ होता है 'चिल्लानेवाला'। यह भारतीय व्युत्पत्ति है। ग्रासमान ने इसे एक कल्पित $\sqrt{\text{रुद्र}}$ (=चमकना) धातु से निष्पन्न हुआ बताया है जबकि पिशल इसे $\sqrt{\text{रुद्र}}$ (=लोहित होना) इस कल्पित धातु से व्युत्पन्न हुआ बताते हैं और इसका अर्थ करते हैं 'चमकीला' या 'लोहित'।

मरु (§ 29)—

ऋग्वेद में मरु को ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है। अकेले इनके लिए 33, इन्द्र के साथ कम-से-कम 7 और अग्नि तथा पूषा के साथ एक-एक सूक्त कहे गये हैं। मरुतों का एक देवगण है (गण शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से मरुतों के लिए हुआ है, अथवा उनका एक शर्ष है¹। इनका उल्लेख केवल बहुवचन में हुआ है। इनकी संख्या 60 की तिगुनी या 7 की तिगुनी है²। उनके जन्म का जहाँ-तहाँ उल्लेख मिलता है³। वे रुद्र के पुत्र हैं। अतः इन्हें बहुधा 'रुद्राः'⁴ अथवा कभी-कभी 'रुद्रियाः' भी कहा गया है⁵। इन्हें पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है⁶। फलतः इनके लिए अनेक बार 'पृथिवीमातरः' यह विशेषण भी प्रयुक्त हुआ

1. क्रीळं वः शर्षो मरुतं मनर्वाणं रथेशुभम् । कर्णा अभि प्र गांयत ॥ ऋ० 1.37.1
प्र शंसा गोष्वग्नयं क्रीळं यच्छर्षो मरुतम् । जम्भे रसस्य वाशुधे । ऋ० 1.37.5.
2. शुधिमन्तमो हि शुधिमिर्ध्वैरुध्रेभिरियसे ।
अपूरपन्नो अप्रतीत शूर सत्वमिस्त्रिसुतैः शूर सत्वभिः ॥ ऋ० 1.133.6.
यूयमुग्रा मरुतः पृथिवीमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शर्वन् ।
आ वो रोहितः शृण्वन्सुदानवस्त्रिपुसासो मरुतः स्वादुसंसुदः ॥ अथ० 13.1.3.
3. पुरुद्रप्सा अंतिमन्तः सुदानवस्त्रेयसंदशो जनवश्च राधसः ।
सुजातासो जुनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥ ऋ० 5.57.5.
4. युष्माकंस्तु नविषी तना युजा रुद्रासो न चिद्राधये । ऋ० 1.39.4.
आ वो मरु तनाय कं रुद्रा अवा वृणीमहे । ऋ० 1.39.7.
5. सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वञ्जिदा रुद्रियांसः । ऋ० 1.38.7.
चित्रं तद्वो मरुतो यानं चेकिते पृथ्व्या यदधरप्यापयो दुहुः ।
यदा निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामंदाभ्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पृथ्व्याः शुक्र ऊधनि । ऋ० 2.34.2.

है¹ । एक जगह एक गो भी इनकी माता बनती है; इसलिए इन्हें 'गोमातरः' यह विशेषण भी मिला है² । यह गो, हो सकता है विचित्र-वर्ण के तूफान-मेघ का ही प्रतिरूप हो । प्रभूत स्तनोंवाली समिद्ध गौएं, जिनके साथ मरुद्गण आते हैं, वर्षा और विद्युत् से परिच्छिन्न मेघ की परिचायक हो सकती हैं³ । पृथिवी से उत्पन्न मरुतों की तुलना अग्नि के साथ की गई है⁴ । यह भी वर्णन मिलता है कि वे विद्युत् के अट्टहास से उत्पन्न हुए हैं⁵ । कहा गया है कि अग्नि ने उनकी रचना की अथवा उन्हें जन्म दिया⁶ । वायु ने उन्हें स्वर्ग की वक्षणाओं में से (सा. वक्षणाओं के लिए) जन्म दिया⁷ और एक बार उन्हें 'दिवस्पुत्रासः' भी कहा गया है⁸ । मरुत् 'दिवो नरः' या 'दिवो मर्याः' भी कहाये हैं⁹ । एक बार इन्हें 'सिन्धुमातरः' भी

प्र ये मे वन्ध्वेये गां वोचन्त सूर्यः पृथिवीं वोचन्त मातरन् ॥ ऋ० 5.52.16.

रुद्रस्य ये मातृहृषः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु द्राष्टुर्विभर्त्य ॥

विदे हि माता मही मही पा सेत् पृथिवीः सुम्रे ३ गर्भमाधान् ॥ ऋ० 6.66.3.

दे० 5.60.5. पृ० 183.

1. विश्वान् देवान् हवामहे मरुतः सोमपीतये । दृष्टा हि पृथिवी मातरः । ऋ० 1.23.10.
यूयमुग्रा मरुतः पृथिवीमातरः । अथ० 5.21.11. दे० 5.52.16. ऊपर
2. गो मातरो यच्छुभयन्ते अक्षिमितनृप शुभ्रा दधिरे विरक्ततः । ऋ० 1.85.3.
गोभिर्वाणो बन्धते सोमरीणां रये कौशे हिरण्यये ।
गो बन्धवः सुजातास इये भुजे मृशन्तो नः स्पर्से नु ॥ ऋ० 8.20.8.
3. इन्धन्वभिर्धेनुर्भां रुद्राद्रूधमिरध्वस्मभिः पथिभिर्वाजदृष्टयः ।
वा हुंसानो न स्वसराणि गन्तुं मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः ॥ ऋ० 2.34.5.
4. ये अम्रयो न गोशुचिघ्नाना द्वियत् त्रिमरुतो वावृचन्त । ऋ० 6.66.2.
5. दे० 1.23.12. पृ० 188.
गर्धो वा यो मरुतो नृत्तक्षं क्रुशुनं ध्वेपो रभसानो बर्धन् ॥ ऋ० 6.3.8.
वाध्रेव विद्युन्मिमाति वृक्षं न माता सिंपकि । यदेषां वृष्टिरसजि ॥ ऋ० 1.38.8.
6. अग्निः गर्धमनव्यं युवानं स्वाध्वं जनयत् सृद्यच्च । ऋ० 1.71.8.
7. बर्जनयो मरुतो वक्षगाभ्यो दिव वा वक्षगाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
8. त्रिये मर्यासो अर्जुनैरुषवत सुमास्तं न पूर्वोरति क्षपः ।
दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यासुस्ते अक्रा न वावृधुः ॥ ऋ० 10.77.2.
9. साकं जज्ञिरे स्वधया दिवो नरः । ऋ० 1.64.4.
दिवो बन्तोप्य सुरस्य वारै र्पिपृथ्वं मरुतो रोदस्योः । ऋ० 1.122.1.
यन्मरुतः समरसः स्वर्गः सूर्यं रदिते मदया दिवो नरः । ऋ० 5.54.10.
विद्युद्रया मरुतं अष्टिमन्तो दिवो मर्यां कृतजाता अयमः । ऋ० 3.54.13.
सुजातासां अनुपा पृथिवीमातरो दिवो मर्या वा नो बध्ना जिगातन । ऋ० 5.59.6.

कहा गया है¹ और कुछ स्थलों पर इन्हें 'स्वयंजात' भी बताया गया है² ।

वे सब भाई हैं; जिनमें न कोई ज्येष्ठ है और न कोई कनिष्ठ,³ क्योंकि वे सारे ही आयु में समान हैं⁴ । वे एकत्र बड़े हैं⁵ और समन्धु अर्थात् समान विचारवाले हैं⁶ । उनकी योनि समान है और नीड अर्थात् आवास भी उन सब का समान है⁷ । कहा गया है कि वे पृथिवी पर, द्युलोक में और अन्तरिक्ष के पथों पर एक-साथ ही फैल जाते हैं⁸ और तीनों स्वर्गों में निवास करते हैं⁹ । एक बार उन्हें पर्वतवासी भी बताया गया है । उनका इन्द्राणी के साथ उल्लेख आता है जोकि उनकी मित्र है¹⁰ । सरस्वती के साथ भी उनका नाता है¹¹ । उनका घनिष्ठ संबन्ध 'रोदसी' के साथ है, जिनके विषय में वर्णन आता है कि वे उनके साथ रथ पर खड़ी हैं और आनन्द देती हैं¹² या साधारणतः उनके साथ खड़ी हैं¹³ । जिन पांच मन्त्रों में

1. प्राजाणो न सुरयः सिन्धुमातर आदर्शिरासो अद्रयो न विश्वहा । ऋ० 10.78.6.
2. वृदासो न ये स्वजाः स्वतवसः । ऋ० 1.168.2.
प्र ये जाता महिता ये च नु स्वयं प्र विघ्नना युवत एवयामरुत् ।
ऋचा तद्वो मरुतो नाध्ये शर्वो दाना मुहा तदेषामर्घ्या सो नाद्रयः ॥ ऋ० 5.87.2.
3. ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽर्मध्यमासो महसा वि वावृषुः । ऋ० 5.59.6.
अज्येष्ठसो अकनिष्ठास एते सं आतरो वावृषुः सौमगाय । ऋ० 5.60.5.
4. कया शुभा स्वयसः सर्वाळाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । ऋ० 1.165.1.
5. मरुतां पुरुतममपूर्यं गवां सर्गमिव हये । ऋ० 5.56.5.
प्र सांकमुर्धे मर्चता गुगाय यो दैव्यस्य धाम्नस्तुर्विष्मात् । ऋ० 7.58.1.
6. वा गन्ता मा रिपयतु प्रस्थावानो नापं स्थाता समन्वयः । ऋ० 8.20.1.
गार्वाश्चिद् वा समन्वयः सजात्येन मरुतः सर्वन्वयः । रिहते ककुभो मियः । ऋ० 8.20.21.
7. दे० 1.165.1. ऊपर
क इ व्यक्ता नरः सर्वाळा रुद्रस्य मया अधा स्वधाः ऋ० 7.56.1.
8. प्रवर्त्ततीयं पृथिवी मरुद्वर्षः प्रवर्त्तती धौर्भवति प्रयद्वर्षः ।
प्रवर्त्ततीः पृथ्या अन्तरिक्ष्याः प्रवर्त्तन्तः पर्वता जिरदानवः ॥ ऋ० 5.54.9.
9. यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वोदमे सुभगासो दिवि दृ । ऋ० 5.60.6.
10. उताहमस्मि वीरिणीन्द्रं पती मरुसत्ता । ऋ० 10.86.9.
11. सा नो वोष्यविघ्नी मरुसत्ता । ऋ० 7.96.2.
बाप्ते गिरो दिव वा पृथिव्या मित्रं ब्रह्म वरणमिन्द्रं मुग्धिम् ।
वार्यमण मदितं विशुमेषां सरस्वती मरुतां मादयन्ताम् ॥ ऋ० 7.39.5.
12. रथं नु भारते वयं ध्रुवसुमा हुवामहे ।
वा यस्मिन् तस्यौ मुरजानि विभ्रती सचा मरुसु रोदसी ॥ ऋ० 5.56.8.
13. अर्धं त्मेषु रोदसी स्वर्गाचिरामवसु तस्यौ न रोकः । ऋ० 6.66.6.

‘रोदसी’ का नाम आता है, उनमें वे मरुतों के साथ उल्लिखित हुई है¹। इससे प्रतीत होता है कि वे मरुतों की वधू रही होंगी (जैसेकि सूर्या को अश्विनों की वधू बताया गया है) संभवतः इसी नाते मरुतों को ‘भद्रजानय’ अर्थात् भद्र भार्यावाले यह विशेषण मिला हो²; और साथ ही उनकी तुलना वर³ के साथ की गई है।

मरुतों की द्युतिमत्ता का बार-बार उल्लेख हुआ है। वे स्वर्णिम हैं, सूर्य सदृश प्रतिभावाले हैं, समिद्ध अग्नि के समान हैं और लोहित हैं⁴। वे अग्नि-जिह्वाओं (लपटों) की न्याई चमकवाले हैं⁵। उनकी रचना या ज्योतिष्मत्ता अग्नि जैसी है⁶। आजस् या चमक में इनकी तुलना रुक्मवक्षस् अग्नि के साथ की गई है⁷। ऋजीपी अर्थात् गतसार सोम के पाता मरुत् समिद्ध अग्नि के सदृश गुग्गुचाव अर्थात् दीप्तिवाले है⁸। यहां तक कि स्पष्ट शब्दों में उन्हें उनकी शक्तियों के कारण अग्नि बताया गया है⁹। वे सर्प-जैसे-(अहिभानवः)¹⁰ चमकते हैं। वे पर्वतों पर फवते हैं¹¹। वे अपनी चमक से स्वभानु अर्थात् स्वयंदीप्त हैं¹²; स्वभानु विशेषण का प्रयोग निरपवादतः रूप से मरुतों के लिए हुआ है। अनेक बार उन्हें

1. परा शुभ्रा अयासो यज्या साधारण्येवं मरुतो मिमिक्षुः ।
न रोदसी अप जुदन्त घोर। जुपन्त वृध सृण्वार्य देवाः ॥ ऋ० 1.167.4.
जोषद् यदीमसुर्यां सचध्वै विपितस्तुका रोदसी नृमणाः ।
आ सूर्येवं विधृतो रथं गाव त्वेष प्रतीका नभसो नेत्या ॥ ऋ० 1.167.5.
2. परा वीरास एतन् मर्यासो भद्रजानयः । अग्निपतो यथासंथ । ऋ० 5.61.4.
3. वरा इवेद् रैवतासो हिरण्यैरभि स्वधाभिस्तुन्वः पिपिश्रे । ऋ० 5.60.4.
4. ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना द्विर्यत्त्रिमरुतो वावृधन्त ।
अरेणवो हिरण्ययास एषां साकं नृणैः पौंस्यैर्भिश्र भूवन् ॥ ऋ० 6.66.2.
इदैर्द वः स्वतवसुः कव्ययुः सूर्यत्वचः । यज्ञं मरुत् आ वृणे ॥ ऋ० 7.59.11.
उदुत्ये अरुणस्वदश्चित्रा यामेभिरीरते । वाभ्रा अधिष्णुना दिवः ॥ ऋ० 8.7.7.
5. वातासो न ये धुनयो जिग्ववोऽग्नीनां न जिह्वा विरोकिणः । ऋ० 10.78.3.
6. त्वर्या मन्यो सुरथमारुजन्तो हयमाणासो धृपिता मरुवः ।
तिग्मेपेव आयुधा सं शिवाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ ऋ० 10.84.1.
अग्निभिर्यो मरुतो विश्वकृष्टयः । ऋ० 3.26.5.
7. अग्निर्न ये आजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः स्वय ऊतयः । ऋ० 10.78.2.
8. अग्नयो न शोशुचाना ऋजीपिणः । ऋ० 2.34.1. दे० 6.66.2. ऊपर
9. प्र यन्तु वाजास्तविषीभिरमयः । बृहदुक्षो मरुतो विश्वेदसः । ऋ० 3.26.4.
10. मरुतो अहि भानवः । ऋ० 1.172.1.
11. प्र यद् वक्षिष्टुभूमिपं मरुतो विप्रो अक्षरत् । वि पर्वतेषु राजय ॥ ऋ० 8.7.1.
12. अजायन्त स्वभानवः । ऋ० 1.37.2.

‘रोचमानाः’ और ‘चन्द्रवर्णाः’ भी बताया गया है¹ ।

अनेक बार उनका संवन्ध विद्युत् के साथ जोड़ा गया है² । जब मरुत् घृत की वर्षा करते हैं तब विद्युत् पृथिवी की ओर मुस्कराती है³ । जब वे बरसते हैं तब विद्युत् गौ की भांति रांभती है ठीक उसी तरह जैसे माता अपने बच्चे को देखकर⁴ । वे वर्षा से चमकती हुई विद्युत् के सदृश द्युतिमान् हैं⁵ । विद्युत् उनकी इतनी संनिक्क की सहचरी है कि ऋग्वेद में विद्युत् के पांचों समास इनके साथ बनकर आये और केवल एक बार को छोड़ सभी एकमात्र इन्हीं के साथ बने हैं । अभिद्यु मरुत् विद्युत् को अपने हाथ में लेते हैं⁶; वे विद्युत् कम गरिमावाले हैं और अश्म-दिद्यु फँकते अर्थात् अश्मा (अशनि) की चमकवाले हैं⁷ । उनके भालों (ऋष्टि) का पुनःपुनः उल्लेख आया है; और उनके ‘ऋष्टिविद्युत्’ इस विशेषण से ज्ञात होता है कि ये भाले और कुछ न होकर विद्युत् के ही प्रतिरूप थे⁸ । अपेक्षाकृत कम बार इन्हें वाशीवाला कहा गया है⁹ । इनकी वाशी हिरण्ययी

1. एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एषो दधानाः ।
संचक्ष्या मरुत्श्चन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छुदयाथा च नूनम् ॥ ऋ० 1.165.12.
2. प्र वो मरुतन्मत्रिषा उदैन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परिज्रयः ।
सं विद्युता दधति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्रयः ॥ ऋ० 5.54.2.
विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवो वार्तखिपो मरुतः पर्वतच्युतः । ऋ० 5.54.3.
अंसेषु व ऋष्टयः प्लु खादयो वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः ।
अग्नि आजसो विद्युतो गमस्त्योः शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ० 5.54.11
ईशानकृतो धनयो रिनादसो वातान विद्युतस्तविपीभिरक्रत । ऋ० 1.64.5.
3. अवे स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदा घृतं मरुतः पुष्पवन्ति । ऋ० 1.168.8.
अन्वेनो मह विद्युतो मरुतो जज्जतीरिव भानुरेत त्मना दिवः । ऋ० 5.52.6.
4. दे० 1.38.8. पृ० 190
5. अंसुन्या मरुतः खादयो वो वक्षःसु रुक्मा उपशिथ्रियाणाः ।
वि विद्युतो न वृष्टिर्भी रुचाना अनु स्वधामायुधैर्यच्छमानाः ॥ ऋ० 7.56.13.
6. विद्युदस्ता अभिद्युतः शिप्राः शीर्षेण हिरण्ययीः ।
शुभ्रा व्यञ्जत ध्रिये ॥ ऋ० 8.7.25. दे० 5.54.11. उपर ।
7. दे० 5.54.3. उपर ।
8. को वोऽन्तमरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव त्रिह्वया । ऋ० 1.168.5.
य ऋन्वा ऋष्टिविद्युतः कुवयः सन्ति वेधसः ।
तन्पे मारुतं गुणं नमस्त्या रमया गिरा ॥ ऋ० 5.52.13.
9. ये पृषतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरग्निभिः । जजायन्त स्वभानवः ॥ ऋ० 1.37.2.
ध्रिये कं वो बधि तनूषु वाशीमिधा वना न कृण्वन्त ऊर्ध्वा ।

है¹। एक बार उन्हें वज्र-हस्त भी बताया गया है। कहीं-कहीं धनुष-तीर भी उनके पास बताया गया है²। एक बार उन्हें उस्ता अर्थात् तीर चलानेवाला भी कहा गया है। किंतु उनके निमित्त कहे गये बहुसंख्यक सूक्तों में उनकी इस विशेषता का अपेक्षा-कृत कम वर्णन हुआ है; फलतः अनुमान होता है कि उन्हें यह विशेषता अपने पिता रुद्र से देन के रूप में मिली थी। मरुत् आभरणों से सजे हुए हैं; उनके गले में माला है, वक्ष पर कण्ठी है, हाथ में आयुध है और पैरों में बाँक है³। वे हिरण्मयी द्रापि पहनते हैं। धनी वर की भाँति वे अपने शरीर को सुनहरे आभूषणों से सजाते हैं⁴। खादि उनका फव्वता आभूषण है। इन अलंकारों से अलंकृत होकर वे वैसे ही सजते हैं जैसे आकाश तारों से और बादल से आनेवाली जल की बूँदें⁵। एक मन्त्र में उनके रूप का वर्णन विशद रूप से किया गया है। वे अपने कंधों पर भाले लिये हैं, उनके पैरों में बाँक है, उनके वक्षस्थल पर सुनहरे आभूषण हैं, उनके हाथों में अग्निमयी विद्युत् है। उनके सिर पर सुनहरी टोपी है⁶। एक मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि कहीं अनितभा रसा, कुभा, क्रुमु, सिन्धु और पुरीपिणी सरयु ही मरुतो को न रोक लें, वे हम तक पहुँचे और हम पर दयार्द्र हों⁷।

मरुत् रथों पर चलते हैं; और ये रथ विद्युत्-जैसे चमकते हैं⁸, ये रथ

युष्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युन्मासो धनयन्ते अद्रिम् ॥ ऋ० 1.88.3.

वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान् इषुमन्तो निपद्भिणः ।

स्वश्वाः स्य सूरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम् ॥ ऋ० 5.57.2

प्र धन्वान्यैरत शुभ्रखाद्यो यदेज्य स्वभानवः । ऋ० 8.20.4.

1. सुहो पु णो वज्रहस्तैः कर्णास्तो अग्निं मरुद्भिः ।

स्तुपे हिरण्यवाशीभिः ॥ ऋ० 8.7.32.

2. ये अञ्जिपु ये वाशीपु स्वभानवः खलु रुक्मेपु खाद्रिपु ।

आया रथेषु धन्वसु ॥ ऋ० 5.53.4.

दे० 5.57.2. ऊपर-

त उग्रस्तो वृषण उग्रवाहवो नकिष्टन्पु येतिरे ।

स्थिरा धन्वान्यार्युधा रथेषु वोऽर्नीकध्वधि श्रियः ॥ ऋ० 8.20.12.

3. दे० 5.53.4. ऊपर

4. दे० 5.60.4 पृ० 192.

5. धानो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्युभ्रिया न द्युतयन्त वृष्टयः ।

रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पृन्त्याः शुक्र ऊर्ध्वनि ॥ ऋ० 2.31.2.

6. दे० 5.54.11. पृ० 193.

7. मा वो रयानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्धुर्नि रीरमत् ।

मा वः परिधानसरयुः पुरीपिप्यस्मे इत्सुमर्मस्तु वः ॥ ऋ० 5.53.9.

8. वा विद्युन्मर्द्भिर्मरुतः स्वैकं रथैर्भिरात ऋष्टिमद्भिरश्वपणैः । ऋ० 1.88.1.

सुनहरे हैं¹, और इनके पहिये स्वर्णिम हैं², इनमें गश्त्र रखे हैं³, और इनमें कोश अर्थात् जल की भण्डारें लगी हैं⁴। उनके रथ को खींचनेवाले अश्व लाल या भूरे वर्ण के हैं⁵, ये अश्व सुवर्ण-पाणि अर्थात् इनके अगले पैर सुनहरे हैं⁶, और ये मनो-जवा हैं⁷। ये अश्व चित्रवर्ण हैं, जैसाकि 'पृथदश्व' इस विवेपण से प्रतीत होना है। यह विवेपण अनेक बार और एकान्त रूप से मरुतों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इनके रथ को खींचनेवाले अश्वों का अपेक्षाकृत अधिक बार स्त्रीलिंग में उल्लेख हुआ है, जैसेकि पृथतीः⁸ इत्यादि। दो मन्त्रों में इनका उल्लेख पुल्लिङ्ग 'अश्वाः' के साथ भी हुआ है⁹। यह भी वर्णन आता है कि मरुतों ने अपने रथ में अश्वों के रूप में वायु को जोड़ा था¹⁰। मरुत् व्योम के समान उर अर्थात् व्यापक हैं¹¹, वे सूर्य के समान द्युलोक एवं पृथिवीलोक को अतिक्रान्त किये हुए हैं¹², इनकी गरिमा अमेय है¹³ और इनकी गवसु अर्थात् गति का पार किसी ने नहीं पाया है¹⁴।

दे० 3.54.13. पृ० 190

1. आ रंदासु इन्द्रवन्तः सुजोषसो हिरण्यरथाः सुवितार्य गन्तवः । अ० 5.57.1.
2. हिरण्ययेभिः पृथिभिः पयोवृध उज्जिघ्नन्त आपृथ्यो ३ न पथेताम् । अ० 1.64.11.
पुतत्यन्न योजनमचेति मस्त्वहं यन्मरुतो गोतमो वः ।
पश्यन् हिरण्यचक्रानयोंदंष्ट्रान् विधातवतो वराहान् ॥ अ० 1.88.5.
3. नृगा शीर्षस्वार्युधा रथेषु वो विश्वा वः श्रीरधि तनृषु पिपिषे । अ० 5.57.6.
4. श्रोतन्ति कोणा उप वो रथेष्व धृतमुक्षता मधुवर्गमर्चते । अ० 1.87.2.
5. तैरुगैर्निर्वरता पिगङ्गाः शुभे कं यान्ति रयत्भिरथैः । अ० 1.88.2.
पिगङ्गाश्च नरुगाश्च अरेपसः । अ० 5.57.4.
6. आ नो मरुतस्य द्रावनेऽर्धैर्हिरण्यरागिभिः ।
देवासु उप गन्तवः ॥ अ० 8.7.27.
7. मनोबुवो यन्मरुतो रथेष्व धृतधातानुः पृथतीरथुग्वन् । अ० 1.85.4.
8. उपो रथेषु पृथतीर युग्वन् । अ० 1.39.6.
9. यदश्वान् धूर्धु पृथतीरथुग्वं हिरण्ययान् प्रयत्नो बभूवुः ।
विश्वा इन् तृधा मरुतो व्यस्यथ शुभं यातानु रथा बभूवन्त ॥ अ० 5.53.6.
यथायांसिष्ट पृथनीभिरथैर्वाहपृथिभिर्मरुतो रथैभिः । अ० 5.58.6.
10. वातान् ह्यश्वान् धुर्यायुयुजे वपं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियानः । अ० 5.58.7.
11. वान्विषो मरुतो वृषनिर्जिज्ञो यमा इव सुसंयः सुपेयः ।
पिगङ्गाश्च नरुगाश्च अरेपसः प्रचक्षन्ते मदिना द्यौर्विद्वत्सवः ॥ अ० 5.57.4.
12. प्र ये दिवः पृथिव्या न बर्हणा न्नो गिन्निरे अत्राद्य सूर्यः । अ० 10.77.3.
13. नयामुवो ये क्षमिना मदित्वा । अ० 5.58.2.
14. नही तु वो मरुतो बन्धुन्मे आरानाञ्चिच्छवमो बन्धुमातुः । अ० 1.167.9.

मरुत् युवा हैं¹ और वे अजर² हैं। वे विपुल हैं, सेचक हैं, रुद्र के पुत्र हैं, असुर और अरेपस् अर्थात् वेदाग हैं; वे पावन हैं, शुचि हैं, सूर्य की तरह सारवान् हैं, द्रप्सों (जलविन्दुओं) से भरे हैं और घोररूप हैं³। वे असुर, ऋष्व, उक्षण, अलेप और शुचि हैं। वे भयानक⁴, घृष्ण⁵ एवं भीमसंहक् हैं⁶ ऋक्ष (सा० अग्नि) एवं अन्य दुष्ट पशुओं की न्याईं भीमयु अर्थात् भयावह हैं। वे वृद्धों या वृद्धों की भांति क्रीडालु हैं⁷। वे नीलपृष्ठ हंसों के सदृश शुम्भमान अर्थात् अलंकारों से शोभायमान हैं⁸। वे अयोदंष्ट्र वराह हैं⁹। वे सिंह समान हैं¹⁰।

मरुतों के घोष का बार-बार उल्लेख आता है और स्पष्ट शब्द में इस घोष को 'तन्युत्' कहा गया है¹¹; किंतु यही गर्जन वायु का भी है¹²। उनके आते

1. ते जज्ञिरे दिव ऋत्वांस उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः ।
पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ ऋ० 1.64.2.
धारावरा मरुतो धृष्णवोजसो मृगा न भीमास्तर्विपीभिरुचिनः । ऋ० 2.34.1.
कस्य ग्रहाणि जुहुयुवानः को मध्वरे मरुत् आ ववर्त । ऋ० 1.165.2.
पुप स्तोमो मारुतं शधो अच्छा रुद्रस्य सूनू युवन्व्यू रुद्रयाः । ऋ० 5.42.15.
2. युवानो रुद्रा अजरा अभोग्वनो ववक्षुरधि गावः पर्वता इव । ऋ० 1.64.3.
3. पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः । ऋ० 1.64.2.
रजस्तुरं तवसं मारुतं गुण मृजीपिणं वृषणं सश्रत् श्रिये । ऋ० 1.64.12.
दे० 6.66.2. पृ० 190.
4. य उग्रा अर्केमानचुरनाष्टालु ओजसा । मरुद्विरम् आ गंहि । ऋ० 1.19.4.
5. शुभ्रो वः शुम्भः कुष्मी मनीसि धुनिर्मुनिरिव शधस्य धृग्योः । ऋ० 7.56.8.
6. ये ते नेद्रिष्टं हवन्त्यागमन् तान्वर्ध भीमसंहक् । ऋ० 5.56.2.
ऋक्षो न वो मरुतः शिर्मा वां अमो दुधो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.
जन्श्चिद् वो मरुतस्त्रेप्येण भीमास्तुविमन्यवोऽयासः । ऋ० 7.58.2.
दे० 5.56.2. ऊपर
ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशार्दसः । मरुद्विरम् आ गंहि । ऋ० 1.19.5.
7. नित्यं न सूनू मधु विअत उप क्रीलन्ति क्रीळा विदयेषु घृन्वयः । ऋ० 1.166.2.
ते हर्ष्येष्टाः शिर्मावो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीळिनः पयोधाः । ऋ० 7.56.16.
शिर्मा न क्रीळ्यः सुमातरः । ऋ० 10.78.6.
8. सस्वश्चिद् तन्वः शुम्भमाना आ हंसासो नील पृष्ठा अपसन् । ऋ० 7.59.7.
9. दे० 1.88.5. पृ० 195
10. सिंहा इव नानदति प्रचेतसः । ऋ० 1.64.8.
11. जयतामिव तन्युतुमरुतामेति घृष्ण्या । यच्छुर्म याथना नरः । ऋ 1.23.11.
12. अभि स्वपृमिमियो वपन्त वातस्वनम. श्येना अस्पृधन् । ऋ० 7.56.3.

ही द्युलोक मानों भय से चीखने लगता है¹ । यह भी वर्णन आता है कि मरुत् पर्वतों को हिलाते हैं और पृथिवी या दोनों लोकों को डुला देते हैं । उनके रयों की घोड़ियां अपनी टापों से पर्वतों या अद्रियों को दरड़ डालती हैं² । जब वे वायु के साथ घावते हैं और मेंह बरसाते हैं तब पर्वतों तक को कंपा देते हैं³ । वे वृक्षों को चीर डालते और वन्य हस्ती की भांति जंगलों को चबा जाते हैं⁴ । बड़े-बड़े पेड़ उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं⁵ । पर्वतों के समान अवाधगति मरुत् अपनी शक्ति से पृथिवी और द्युलोक के प्राणियों अथवा पदार्थों को कंपित कर देते हैं⁶ । सभी प्राणी उनका लोहा मानते हैं⁷ । वे प्रचण्ड वायु की तरह चलते हैं⁸ और धूल उड़ते हैं⁹ । वे वायु या उसकी ध्वनि को पैदा करते हैं¹⁰ । वे वायु के साथ आते हैं¹¹ और वे वायु पर सवारी करते हैं¹² ।

मरुत्तों के प्रधान कार्यों में से एक है—वर्षा करना । वे वर्षा से आवृत हैं¹³ । वे समुद्र से उठते और वर्षा बरसाते हैं¹⁴ । अचूक रूप को उलीचते हुए मरुत् दोनों लोकों

1. दशाना यत्परावर्त उङ्गो रन्ध्रमयातन । द्यौर्न चक्रद् भिया । ऋ० 8.7.26.
2. हिरण्ययेभिः पृथिविः पयोवृष्ट उज्जिघ्नन्त वा पृथ्यो उ न पर्वतान् । ऋ० 1.64.11.
उत पृथ्या रयानामद्रिं भिन्दन्त्योज्जसा । ऋ० 5.52.9.
3. चरन्ति मरुतो मिह प्र वैपयन्ति पर्वतान् । यद् यामं यन्ति वायुभिः । ऋ० 8.7.4.
4. प्र वैपयन्ति पर्वतान् वि विञ्चन्ति वनस्पतीन् ।
प्रो वारत मरुतो दुर्मदा इव देवास्तः सर्वया विना ॥ ऋ० 1.39.5.
मृद्विषास्तो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रयुन्दः ।
मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुगध्वन् ॥ ऋ० 1.64.7.
5. वनां चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजेत पर्वतश्चित् । ऋ० 5.60.2.
6. युवानो रुद्रा अजरां नमोघ्वनो ववसुरभिगावः पर्वता इव ।
इहहा चिद् विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्रर्यावयन्ति दिव्यानि मृज्मना ॥ ऋ० 1.64.3.
7. भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यः । ऋ० 1.85.8.
8. वातास्तो न ये धुनयो जिगववः । ऋ० 10.78.3.
9. दे० 1.64.12. पृ० 196.
10. दे० 7.56.3. पृ० 196.
11. उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रमः पृथिनातरः । ऋ० 8.7.3.

दे० 8.7.4. ऊपर

उदु स्थानेभिरीरन् उद्रयैरु वायुभिः । उन् स्तोमैः पृथिनातरः । ऋ० 8.7.17.

12. दे० 5.58.7. पृ० 195.
13. दे० 5.57.4. पृ० 195.
14. दिवा चित्तमः कृषन्ति पृथ्व्येतोद् वाहेन । यत् पृथिवी व्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1.38.9.

के मध्य पानी की रेल-पेल कर देते हैं¹ । वर्षा उनका अनुगमन करती है² । वे जल लाते और वृष्टि को उकसाते हैं³ । वे वर्षा से अपनी प्रभा को ढक लेते हैं⁴ । वे वर्षा द्वारा सूर्य के नेत्र को मूंदे देते हैं⁵ । जब वृष्टि आती है तब मरुत्वादलों द्वारा अँधेरा-घुप्प कर देते हैं⁶ । जब वे हवा के साथ भागते हैं तब चहुँ ओर कुहरा बिछा देते हैं⁷ । वे दिव्य कोश को⁸ उडेलते और पर्वत-स्रोतों को खोल देते हैं⁹ । जब वे जल्दी करते हैं तब जल-प्रवाह वह निकलते हैं¹⁰ । उनकी इस विशेषता के कारण एक भौतिक नदी को मरुद्वृष्ट यह संज्ञा मिली है¹¹ । रुद्र-पुत्रों का स्वेद ही वृष्टि¹² है । मरुतों द्वारा बरसाई गई वृष्टि को आलंकारिक रूप से दुग्ध¹³, घृत¹⁴, दूध-घी¹⁵ आदि यह नाम मिले हैं । वे उत्तों को उकसाते हैं¹⁶ और पृथिवी

1. पिन्वेन्त्यपो मरुतः सुदानवः पर्यो घृतवद् विदयेष्वाभुवः ।
अत्यं न सिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तन्यन्तमक्षितम् ॥ ऋ० 1.04.6.
ये द्रप्सा इव रोदसी धमन्यनुं वृष्टिभिः ।
उत्सं दुहन्तो अक्षितम् ॥ ऋ० 8.7.16.
2. तं वः शर्धु रथानां खेपं गुणं मारुतं नव्यसीनाम् ।
अनु प्र यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.10.
3. आ वो यन्तद्वाहासो अद्य वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनन्ति । ऋ० 5.58.3.
4. अनु स्वं भानुं श्रथयन्ते अणवैः । ऋ० 5.59.1.
5. सूर्यस्य चक्षुः प्र भिनन्ति वृष्टिभिः । ऋ० 5.59.5.
6. दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पृथ्व्येनोदवाहेन ।
यत् पृथिवी व्युन्दन्ति । ऋ० 1.38.9.
7. वर्षन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् यामं यान्ति वायुभिः ॥ ऋ० 8.7.4.
8. आ यं नरः सुदानवो ददागुपे दिवः कोशमबुच्यवुः । ऋ० 5.53.6.
आ बुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋपे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः । ऋ० 5.59.8.
9. प्र पर्वतस्य नभश्चरुच्यवुः । ऋ० 5.59.7.
10. यथायासिष्ट पृपतीभिरश्वैर्वीर्यपुत्रिभिर्मरुतो रथेभिः ।
क्षोदन्त आपो रिण्ते वनान्यवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु सौः ॥ ऋ० 5.58.6.
11. अमिक्न्या मरुद्वृष्टे वितस्तुयार्जोकीये शृणुह्य सुपोर्मया । ऋ० 10.75.5.
12. वृषं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः । ऋ० 5.58.7.
13. उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इव पुरु रजसि पर्यसा मयोभुवः । ऋ० 1.166.3.
14. वर्मान्येषा मरु रोयते घृतम् । ऋ० 1.85.3.
वरे यवो न मया घृतप्रुषः । ऋ० 10.78.4.
15. पिन्वेन्त्यपो मरुतः सुदानवः पर्यो घृतवद् विदयेष्वाभुवः । ऋ० 1.64.6.
16. त्रिहं सुवेदऽवतं तया दिशासिञ्चक्षुस्मं गोतमाय तृणजे । ऋ० 1.85.11.

को मधु से मदिर बना देते हैं¹। वे समुद्र के सलिलों को आकाश में उभारते और वहाँ से उन्हें पृथिवी पर बरसाते हैं²। कहना न होगा कि उनके द्वारा बरसाये हुए जल विद्युत्-तूफान के साथ सज्ज हैं। जल बरसाने की हूक से, कुहरा बिछाते हुए उद्दाम मरुत् स्तनयितु के साथ आगे बढ़ते हैं³। वे अपनी शक्ति से वायु और विजली को जन्म देते हैं। वे 'स्वर्गीय स्तन' से दिव्य दानों को दुहते, और पृथिवी को सलिल से प्लुत कर देते हैं⁴। जब वे जल-वृष्टि करते हैं तब लोहित वृषभ (आकाश) रांभ उठता है⁵। देखिए उनकी शक्ति को; वे अवधि बँल तक से वृष्टि करा देते हैं⁶। वे स्वर्गीय वृष्टि देते और अवधि बँल की धाराओं का ताँता लगा देते हैं⁷। जब वे अश्व के साथ मूत्र उत्सर्ग करते हैं तब उनका रंग मुनहरा बन जाता है⁸। जब वे बादलों को गरजाते-तरजाते हैं तब मरुत् की घोड़ियों के साथ सरिताएँ सांय-सांय करने लगती हैं⁹। इन्द्र द्वारा विसृष्ट जल को "मरुत्वती" यह नाम मिला है¹⁰। वृष्टि-देवता के रूप में मरुत् के लिए 'पुरुद्रप्सा'¹¹, या 'द्रप्सिनः'¹² और 'सुदानवः' इन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वे गरमी को दवाते¹³ और अन्धकार का ध्वंस करते हैं¹⁴। वे प्रकाश को झिलमिलाते¹⁵, और

1. व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा । ऋ० 5.54.8.
2. अयः समुद्राद् दिवमुद्वहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये मृज्जन्ति ।
ये अद्भिरीमाना मरुत्श्वरन्ति ते नो सुञ्चन्त्वं हंसः ॥ अथ० 4.27.4.
3. अश्वया चिन्मुहुरा हांडुनीवृतः स्तनयदना रभसा उद्वोजसः । ऋ० 5.54.3.
4. दुहन्त्यूर्ध्वदिव्यानि धृतयो भूमिं पिबन्ति पर्यस्ता परित्रयः । ऋ० 1.64.5.
उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् । ऋ० 1.64.6.
5. दे० 5.53.6. पृ० 193
6. अयं न मिहे वि मयन्ति बाजिनम् । ऋ० 1.64.6.
7. द्विवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र विन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । ऋ० 5.83.6.
8. निमेवमाना अयं पाजग्म सुश्चन्द्रं वर्षे दधिरे सूपेशम् । ऋ० 2.34.13.
9. प्रतिष्टोभन्ति मिन्धवः पृथिव्यो यदत्रियां वाचमुदीरयन्ति । ऋ० 1.163.8.
10. निरिन्द्रं भूम्या अर्धं वृत्रं जवन्ति निर्विवः ।
सृजा मरुत्वंतीरवं और्वध्वन्या इमा अयः ॥ ऋ० 1.80.4.
11. पुरुद्रप्सा अक्षिमन्तः सुदानवः । ऋ० 5.57.5.
12. सन्वानो न द्रप्सिनो घोरार्धपसः । ऋ० 1.64.2.
13. प्र अर्थाय मार्ताण्य स्वभानव इमां वाचमनजा पर्यतच्युते ।
धर्मस्तुभं दिव आ पृष्ट्वने युन्नध्वमे नहि नृष्णमर्चत ॥ ऋ० 5.54.1.
14. अप वाचध्वं वृषणस्तमसि धन विश्वे तनयं तोक्मस्मे । ऋ० 7.56.20.
15. गृह्णा गुणं तमो वि यात विश्वमत्रिणम् ।

सूर्य के लिए पथ विछाते हैं¹। उन्होंने वायु को माप लिया², और पृथिवी एवं द्युलोक को विछा दिया है। दोनों लोकों को पृथक्-पृथक् मरुतों ने ही धारण कर रखा है।

इनकी गरज को दृष्टि में रखकर इन्हें अनेक बार गायक भी कहा गया है³। वे दिव्य गायक हैं⁴। वे एक प्रकार का गीत गाते हैं⁵। इस गान द्वारा ही उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया है⁶, और अपनी वांसुरी की लय से ही उन्होंने पर्वत का मेदन किया है⁷। जब इन्द्र ने अहि का संहार किया था तब मरुतों ने एक गीत गाया था और उनके संमुख सोम को प्रस्तुत किया था⁸। इस गान के बल से ही उन्होंने इन्द्र की शक्ति को जन्म दिया था⁹। यद्यपि उनका यह गान मूलतः वायु की ध्वनि ही रहा होगा तथापि इसे सूक्त की संज्ञा भी दी गई है¹⁰। फलतः इस प्रकार इन्द्र के साथ चलने पर उन्हें पुरोहित भी कहा गया है¹¹ और उनकी तुलना पुरोहितों के साथ की गई है¹²। दशन्वा की तरह वे भी प्रथम याज्ञिक थे। याज्ञिक

ज्योतिर्वृत्ता यदुश्मसि ॥ ऋ० 1.86.10.

1. नृजन्ति रुश्मिमोर्जसा पन्थां सूर्याय यतवे । ऋ० 8.7.8.
2. उतान्तरिक्षं ममिरे व्योजसा । ऋ० 5.55.2.
3. प्र इयावाश्च धृष्णयाचं मरुद्भिर्ऋकभिः । ऋ० 5.52.1.
अग्नें मरुद्भिः शुभयद्भिर्ऋकभिः सोमं पिब मन्दसानो गणभ्रिभिः । ऋ० 5.60.8.
शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः । ऋ० 7.35.9.
4. दिवो अर्का अमृतं नाम भोजिरे । ऋ० 5.57.5.
5. य उग्रा अर्कमानुचुरनारुष्टासु भोजसा । मरुद्भिर्भू वा गेहि ॥ ऋ० 1.19.4.
अर्चन्त्यर्कं मन्दिरस्य पीतये विदुर्वोरस्य प्रयमानि पौंस्था । ऋ० 1.166.7.
6. अर्चन्त एके महि सामं मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् । ऋ० 8.29.10.
7. ऊर्ध्वं सुनुद्रेऽवत त भोजसा दाह्याणं चिद् बिमिदुर्धि पर्वतम् ।
धर्मन्तो वाणं मरुतः सुदानवा मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.85.10.
8. अनु यदीं मरुतो मन्दसानमाचञ्चिन्द्रं पपिवांसं सुतस्य ।
आदत्त वज्रमग्निं यदहिं हव्यो यद्दीरसंजत्सतंवा उ ॥ ऋ० 5.29.2.
तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्यर्कं सुन्वन्त्यन्धः ।
अहिमोहानमुप आ शयानं प्र मायाभिर्मायिनं सप्तदिन्द्रः ॥ 5.30.6.
9. अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इन्द्रियमाधि धियो दधिरे पृथिमातरः । ऋ० 1.85.2
वा मातरा भरति शुभ्रया गोनृवत्परिज्मन्नोनुवन्त वार्ताः । ऋ० 4.22.4.
10. मित्रश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वं मरुतः सुभ्रमर्चन् । ऋ० 3.14.4.
11. उत दंष्ट्रागो मरुतो मे अस्थेन्द्रः सोमस्य सुयुतस्य पेयाः । ऋ० 5.29.3.
12. विप्रानो न मन्मभिः स्वायः । ऋ० 10.78.1.

के घर में उन्होंने ही अग्नि का मार्जन किया था, और भृगुओं ने उसे प्रज्वलित किया था¹। अन्य देवों की भांति इन्हें भी अनेक बार सोम-पान करनेवाला बताया गया है²। गर्जन-तूफान-दृश्य के तद्रूप होने के कारण मरुद्गण स्वभावतः इन्द्र के सगे संगी हैं; वे अगणित मन्त्रों में इन्द्र के मित्र या सहायक बन कर आते हैं³। अपने स्तवन, अर्चन एवं गान के द्वारा वे इन्द्र की शक्ति और कुशलता को शतगुण बनाते हैं⁴। वृत्र-युद्ध में वे इन्द्र की सहायता करते हैं⁵। वृत्र-हनन में वे त्रित एवं इन्द्र के दक्षिण हस्त बनते हैं⁶। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसा गान गावें जो वृत्र को घराशायी कर दे। अहि और शम्बर के युद्ध में उन्होंने इन्द्र की सहायता की थी⁷। उनके साहाय्य से ही इन्द्र प्रकाश का मुख देखते, गौश्रों को प्राप्त करते⁸ और आकाश को धारण करते हैं। सच पूछो तो इन्द्र की जितनी भी दिव्य विजय है वे उन्होंने मरुतों की सहायता से ही पाई है⁹। कहीं-कहीं मरुत् इन विजयों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र रूप में आते हैं।

1. त्वां मर्जयन्मरुतो द्रागुषो गृहे त्वां स्तोमेभिर्भृगवो वि रुरुचुः । ऋ० 10.122.5.
2. पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः । ऋ० 2.36.2.
आ ये विश्वा पार्थिवानि पुप्रथन् रोचना दिवः ।
मरुतुः सोमपीतये ॥ ऋ० 8.94.9.
त्यं नु मार्हतं गुगं गिरिष्ठां वृषणं हुवे ।
अस्य सोमस्य पीतये । ऋ० 8.94.12.
3. यौ भार्भजो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्मवन्गुणस्ते । ऋ० 3.35.9.
वर्धान्यं विश्वे मरुतः सजोपाः पर्वच्छतं महिषो इन्द्र तुभ्यम् । ऋ० 6.17.11.
4. अमन्दन्मा मरुतुः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्य ब्रह्म चक्र ।
इन्द्राय वृष्णे सुमन्त्राय मह्यं सस्ये सखायस्तन्वे तन्भिः ॥ ऋ० 1.165.11.
5. वृत्रेण यदहिना विश्वद्राधुधा समस्थिया युधये शं संनाविदे ।
विश्वे ते अत्र मरुतः सह त्वनाऽवर्धन्म महिमानमिन्द्रियम् ॥ ऋ० 10.113.3.
6. अनु त्रितस्य युध्यतुः शुभमभावस्तु क्रतुम् ।
अन्विन्द्रं वृत्रत्यै ॥ ऋ० 8.7.24.
7. यौ भार्भजो मरुतो ये त्वान्वहन्वृत्रमर्धुस्तुभ्यमोजः । ऋ० 3.47.3.
ये त्वाहिहत्ये भववृक्षवर्धन्ये शान्त्यरे हरिवो ये गविष्टौ ।
ये त्वा नूनमनुमदन्ति विश्वाः पिबेन्द्र सोमं सर्गो मरुद्भिः ॥ ऋ० 3.47.4.
8. वीलु विदारुवुभिर्गुहा चिदिन्द्र बहिभिः । अविन्द्र उंसिया अनु ॥ ऋ० 1.6.5.
9. स यो वृषा वृष्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च मचाद् ।
स्तृतागसचा हव्यो अरेषु मरुत्वाद्यो भवन्विन्द्र ऊतो ॥ ऋ० 1.100.1 आदि पूर्णसूक्त
प्र मन्दिने पितुमर्दचंता वचो यः कृष्णगर्भा निरहं ब्रुजिषना ।

उदाहरणार्थ—इन्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर आघात करते हैं¹ और अकेले भी उन्होंने यदा-तदा वृत्र के पर्व-पर्व को छिन्न-भिन्न किया² और गौओं को परिणियों के हाथों से उन्मुक्त किया है³। अन्य देवताओं की भांति उनके प्रधान भी इन्द्र हैं⁴ और वे इन्द्र के साथ चलते हैं⁵। वे इन्द्र के लिए पुत्रवत् हैं⁶ और उन्हें इन्द्र का भाई भी बताया गया है⁷। यह सब कुछ होते हुए भी दो-तीन बार आता है कि मरुतों ने इन्द्र का आपत्ति में साथ छोड़ दिया था। अहि-युद्ध में उन्होंने इन्द्र को अकेले ही मिटने दिया था⁸ और चुपचाप उनका साथ छोड़ दिया था⁹। एक मन्त्र में इन्द्र और मरुतों के बीच वैमनस्य का संकेत भी मिलता है। इस अवस्था में मरुत् कहते हैं, 'हमें मारने का उद्योग क्यों करता है तू इन्द्र ? समर में हमारा वध न कर¹⁰।' तैत्तिरीय ब्राह्मण¹¹ में भी मरुत् और इन्द्र के बीच झगड़े का उल्लेख मिलता है।

जब मरुतों का इन्द्र के साथ संघर्ष नहीं रहता तब कभी-कभी वे अपनी संहारक प्रवृत्तियां भी प्रकट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में वे एक सीमा तक अपने

अवस्थानां वृषेण वरुदभिर्गं मरुत्वंतं सुख्याय इवामहे ॥ अ० 1.101.1. आ. पू. सू.

क या शुना सर्वयसुः सर्वाद्याः सन्नाय्या मरुतुः सं मिमिक्षुः ।

क या मती कुत एतां एवेऽर्चन्ति शुष्मं वृषगो वसुया ॥ अ० 1.165.1.

समिन्द्रो वर्गो मित्रो र्वयना वायुः पूरा सरस्वती सुत्रोपसः ।

आदित्या विष्णुर्मरुतुः स्वर्गहस्तोर्गो रुद्रो अदिविश्वं प्रणस्ततिः ॥ अ० 10.65.1.

1. इव वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । अ० 1.23.9.

2. वि वृत्रं पर्वशो ययुर्वि पर्वशो जराजिनः ।

चक्रागा वृष्णि पत्स्यन् ॥ अ० 8.7.23.

3. घातावरा मरुतो वृष्णवांसजः । नृभिर्घर्मन्तो सप गा संवृष्वत् ॥ अ० 2.34.1.

4. इन्द्रं ज्येष्ठा मरुदगाः । अ० 1.23.8.

5. इन्द्रवन्तो मरुतो विश्वरुभिः । अ० 10.128.2.

6. स सूनुमिर्न रुद्रेमिर्नन्वा । मरुवांश्चो भवन्विन्द्रं कुवी । अ० 1.100.5.

7. किं न इन्द्र जिवांससि आर्तरो मरुत्स्त्वर्ब ।

तेभिः कलस्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥ अ० 1.170.2.

8. कर्त्तव्या वां मरुतः सुधासूदि यन्मानेर्कं सुमर्षजादिहयै । अ० 1.165.6.

9. कर्दं नुनं कंधदियो यदिन्द्रमर्जहातन ।

को वः सलित्व बोहते ॥ अ० 8.7.31.

10. दे० 1.170.2. ऊपर

त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नृन्मवां मरुद्विरवयात् हेतः । अ० 1.171.6.

11. श्रुगस्त्यो मरुदम्यं रुद्रगः प्रीतं । तानिन्द्र मादत्त । त प्लूतं वरुमुद्यत्याम्यायन्त ।

तानगस्त्यंश्चैवेन्द्रश्च क्याशुमीयेनतानयताम् । तै० ब्रा० 2.7.11.1.

पिता रुद्र की संहारक प्रकृति का अनुसरण करते हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों की ओर से विद्युत् को लौटा लें, जिससे कि उनका दौर्मनस्य उपासकों तक न पहुँचने पावे¹। वे अपने शरु को और अपने अश्मा (अशनि) को उपासकों से दूर रखें²। और अपने नृहा और गोहा अर्थात् गौओं को मारने-वाले आयुध (वज्र) को परे रखें³। उनसे पाप भी हो जाता है⁴; उनके क्रोध से भय दिखाया गया है⁵, और कहा गया है कि वे अहिमन्यु अर्थात् अमर्ष सांप-जैसे क्रोधवाले हैं⁶। यह सब होते हुए भी मरुत् अपने पिता की भांति औपधियां भी लाते हैं जो सिन्धु, असिक्नी, समुद्र और पर्वतों पर पाई जाती हैं⁷। शुद्ध शंतम और कल्याणकारी औपध रखने के कारण वे एक बार रुद्र के साथी भी बन गये हैं⁸। उनके औपध, हो सकता है, जल रहे हों क्योंकि वे वृष्टि द्वारा जन-जानपदों को औपध एवं चैतन्य प्रदान करते हैं⁹। अग्नि की भांति उन्हें भी अनेक बार 'पावक' बताया गया है¹⁰।

विद्युत्, स्तनयित्नु, वायु और वर्षा के साथ स्थिर संवन्ध होने से एवं उनकी उपर्युक्त विशेषताओं से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में मरुत् तूफान के देवता रहे हों। भारतीय व्याख्याकारों के अनुसार मरुत् वायुओं के प्रतीक हैं और इस शब्द का वेदोत्तर-कालीन अर्थ तो है ही केवल 'वायु'। किन्तु निश्चय ही ऋग्वेद में वे

1. सनेग्रस्मद् युपोतं द्विधुं मा वो दुर्मतिरिह प्रणङ्गनः । ऋ० 7.56.9.
2. आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋजुती शरुः ।
आरे अश्मा यमस्यंय ॥ ऋ० 1.172.2.
ऋधक् सा वो मरुतो द्विद्युदस्तु । ऋ० 7.57.4.
3. आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु । ऋ० 7.56.17.
4. युष्मेपितो मरुतो मर्त्येपितु आ यो नो अम् इपते । ऋ० 1.39.8.
5. रागता मरुतो वेद्याभिर्निहेळा धत्त वि मुंचध्वमश्वान् । ऋ० 1.171.1.
यत्सुस्वतां जिहीळिरे यदाविरव तदेन ईमहे तूराणाम् । ऋ० 7.58.5.
6. क्षपो जिवन्तः पृथ्वीभिर्कृष्टिभिः समित्सुग्राधः शवसाहिमन्यवः । ऋ० 1.64.8.
नृपावः शूराः शवसाहिमन्यवः । विद्युन्न तस्यौ मरुतो रयेषु वः ॥ ऋ० 1.64.9.
7. मरुतो मारुतस्य न आ भेषजस्य वहता सुदानवः । ऋ० 8.20.23.
यत् सिन्धौ यदसिक्न्यां यत्समुद्रेषु मरुतः सुवर्हिपः ।
यत्पर्वतेषु भेषजम् ॥ ऋ० 8.20.25.
8. या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शन्तमा वृषणो या मथोभु ।
यानि मनुर्वृणीता पिता नृस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वदिम ॥ ऋ० 2.33.13.
9. वृष्ट्वी शं योराप उत्रि भेषजं स्याम मरुतः सुह । ऋ० 5.53.14.
10. शुची वो हुन्या मरुतः शुचीनाम् । शुचिं जन्मानः शुचयः पावकाः । ऋ० 7.56.12.

एकान्ततः अमिश्रित वायु नहीं थे; क्योंकि उनकी कतिपय विशेषताएं मेघ और विद्युत् से भी ली गई हैं। ए० कुल्ल और वेन्फ्रे के अनुसार मरुत् प्रेतात्माओं के मानवीकरण हैं। इस विचार से मेयर और वी० श्रॉडर सहमत हैं। मरुतों का इस प्रकार का उद्गम एवं विकास ऐतिहासिक दृष्टि से संभव है; किन्तु ऋग्वेद में इसके संकेत नहीं के समान मिलते हैं। मरुत् शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है और उससे मरुत् के मौलिक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता। मरुत् की व्युत्पत्ति √मर् घातु से प्रतीत होती है, किन्तु यहां यह मरणार्थक है, अथवा दमनार्थक या रोचनार्थक— इस बात का निर्णय करना कठिन है। कुछ भी हो, इनमें से 'रोचन' अर्थ ही ऋग्वेद में मरुतों के वर्णन के साथ सबसे अधिक संगत बैठता है।

वायु-वात (§ 30)—

वायु के दोनों नामों अर्थात् वायु और वात में से प्रत्येक का प्रयोग भौतिक वायु और उसके दिव्य मानवीकरण के लिए हुआ है। किन्तु प्रमुख रूप से 'वायु' शब्द वायु-देवता का और 'वात' शब्द भौतिक वायु का बोधक है। अकेले वायु के निमित्त एक सकल सूक्त कहा गया है और अंगतः तो कई सूक्त उनके लिए आये हैं। अन्य आये दर्जन सूक्तों में वायु की इन्द्र के साथ स्तुति आई है। वात की स्तुति दशम मण्डल के अन्त में आनेवाले दो (168, 186) छोटे-छोटे सूक्तों में आई है। कहीं-कहीं एक मन्त्र में दोनों नाम आ जाते हैं¹। दोनों का अन्तर इस तथ्य से ज्ञात होता है कि केवल वायु ही देवरूप में इन्द्र के साथ संयुक्त हुए हैं और तब इनका 'इन्द्रवायु' इस द्वन्द्व समास में आह्वान किया गया है। इन युगल देवताओं को भारतीय व्याख्याकार इतना अधिक परस्पर-संबद्ध समझते थे कि इनमें से प्रत्येक देवता अन्तरिक्षस्थ देवताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था²। किन्तु वात अपेक्षाकृत कम मानवीकृत होने के कारण, केवल पर्जन्य के साथ संपृक्त हुआ है, जिसका कि स्तनयितु-तूफान के साथ संबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव संपन्न हुआ है। दोनों वायु-देवताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वात के विशेषणों में ज्व और उपद्रव जैसे भौतिक गुणों के वाचक विशेषण प्रमुख हैं।

वायु के मूलरूप-बोधक उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुए हैं। छावापृथिवी

1. ते नो रुद्रः सरस्वती सुजोषा मीळहुर्षन्तो विश्वंमृकन्तु वायुः ।
 क्रुमुष्ठा वाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यता मिषं नः ॥ ऋ० 6.50.12.
 प्र नः पुषा चरथं विश्वदैव्योऽपां नपादवतु वायुरिष्ट्यं ।
 आत्मानं वस्यो अमि वारुमर्चतु तदग्निना सुहवा यामनि श्रुतम् ॥ ऋ० 10.92.13.
2. वायुर्वेन्द्रो वाजिरिक्षिप्तानः । नि० 7.5.

ने रै अर्थात् घन के निमित्त उन्हें उत्पन्न किया है¹। एक बार उन्हें त्वष्टा का जामाता भी बताया गया है² यद्यपि उनकी स्त्री का नाम नहीं बताया गया है। पुरुष-सूक्त में उनकी उत्पत्ति विश्व-पुरुष के प्राण से बताई गई है³। वायु कुछेक स्थलों पर मस्तु के साथ भी संपृक्त होकर आये हैं। एक बार यह भी कहा गया है कि वायु ने उन्हें दिव्य योनि से वक्षणा अर्थात् कुल्याओं के लिए उत्पन्न किया है⁴। एक मन्त्र में पूषण्वन्, विश्वदेव, वायु और गायत्र वेपस् के साथ मस्तवत् भी इन्द्र का विशेषण बनकर आया प्रतीत होता है⁵। वायु की व्यक्तिगत विशेषताएं अनिश्रित हैं। वे सुन्दर हैं⁶ और इन्द्र के साथ आकाश को छूते हैं। वे मनोजवा हैं और सहस्रचक्षु हैं⁷। एक स्थान पर आया है कि उनका वेग गर्जन का-सा है (क्रन्ददिष्ट्ये)⁸। वायु के पास एक चन्द्र अर्थात् चमकवाला रथ है, जिसे लोहित या अरुण अश्व खींचते हैं। उनके अश्वों की संख्या 99⁹, 100 या 1000 हैं¹⁰; जो उनकी इच्छा से रथ में जुड़ जाते हैं। 'नियुत्वत्' विशेषण का प्रयोग वायु या उनके रथ के लिए बार-बार आया है; साथ ही इसका प्रयोग एक-दो बार इन्द्र, अग्नि, पूषन् या मरुतो में से प्रत्येक के लिए भी आया है। वायु का रथ, जिस पर कि उनका सहायक भी विराजमान है¹¹, हिरण्य-वन्धुर है और दिविस्पृग् अर्थात्

1. राये तु यं जज्ञतू रोर्गसीमे । ऋ० 7.90.3.
2. तव वायवृतस्पते त्वष्टृर्जामातरद्भुत । ऋ० 8.26.21.
त्वष्टृर्जामातरं वयमर्मादानं राय ईमहे ।
सुतार्वन्तो वायुं धुम्ना जनांसः ॥ ऋ० 8.26.22.
3. प्रागाद्वायुरजायत । ऋ० 10.90.13.
4. अर्जनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
5. पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे ।
स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन ॥ ऋ० 1.142.12.
6. वायवा योहि दक्षत । ऋ० 1.2.1.
7. उभा देवा दिविस्पृगेन्द्रवायू हवामहे । ऋ० 1.23.2.
इन्द्र वायू मनोजुवा विप्रो हवन्त ऊतये । सहस्राक्ष धियस्पर्वा ॥ ऋ० 1.23.3.
8. नारायं तु भरत भागमृचियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्ट्ये । ऋ० 10.100.2.
9. वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तयो नवतिनवे । ऋ० 4.48.4.
वायो नूनं हरीणां युवसु पोष्यागाम् ।
उत वा ते महन्विषा रथ आ योतु पात्रमा ॥ ऋ० 4.48.5.
10. आ वा महन् हरं इन्द्रवायू अग्नि प्र यः ।
वहन्तु सोमपीतये ॥ ऋ० 4.46.3.
11. शतेना नो अभिष्टिभिर्नियुर्वा इन्द्रसारयिः ।

द्युलोक को स्पर्श करनेवाला है¹ । अन्य देवताओं की भांति वायु भी सोम के अभिलाषी हैं । सोम-पान के लिए उनका उनके अश्वों के साथ आह्वान किया गया है और उनके पधारते ही सर्वप्रथम यह पान उन्हें दिया जाता है; क्योंकि वे देवताओं में सबसे अधिक शीघ्रज्वति हैं । ऐतरेय ब्राह्मण² में गाथा आती है कि एक बार देवताओं में इस बात के लिए कि सबसे पहले सोम को कौन पीता है, दौड़ की प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में वायु प्रथम और इन्द्र दूसरे आये । ऋग्वेद में उन्हें सोम का रक्षिता भी बताया गया है³ । उनके लिए उनके खास विशेषण 'शुचिपा' का भी प्रयोग हुआ है । यह विशेषण इन्द्र के लिए भी वायु के साथ एक बार आया है । अमृत के समान दूध देनेवाली (सवर्द्धा) गौ के साथ भी उनका संबन्ध एक बार देखा गया है⁴ । वायु यश, संतान, घोड़े, वृषभ और स्वर्ण देते हैं⁵ । वे शत्रुओं को नष्ट करते और दुर्बल व्यक्ति उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं⁶ ।

वायु के सामान्य नाम के रूप में 'वात' इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । 'वात' इस नाम का प्रयोग पुनः पुनः वा वहना इस धातु के साथ हुआ है जिससे 'वात' शब्द की निष्पत्ति हुई है । उनकी स्तुति में आये एक सूक्त⁷ में उनका

वायो सुतस्य तृप्तम् ॥ ऋ० 4.46.2.

निर्युवाणो अशस्तीनियुवाँ इन्द्रमारयिः । ऋ० 4.48.2.

नियुवाना नियुतः स्पृहवीरा इन्द्रवायू सुर्यं यातमर्वाक् । ऋ० 7.91.5.

1. रयं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम् ।

आ हि स्यायो दिविरुष्टम् ॥ ऋ० 4.46.4.

पिबतु मध्वो अन्धसः पूर्वपेयं हि वा हितम् ।

वायुवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतम् ॥ ऋ० 1.135.4.

2. देवा वै सोमस्य राज्ञोऽपेये न समपाद्यन्नहं प्रथमः पिबेयमहं प्रथमः पिबेयमित्ये-
वाकामयन्त ते संपाद्यन्तोऽनुबन्धन्ताऽऽजिमयाम स यो न उज्जेयति स प्रथमः
सोमस्य पास्यतीति तथेति त आजिमयुस्तेषामाजि यतामभिसृष्टानां वायुर्मुखं
प्रथमः प्रत्यपद्यतायेन्द्रोऽथ मित्रावरुणावथाश्विनौ । ऐ० ब्रा० 2.25.

3. वायुः सोमस्य रक्षिता । ऋ० 10.85.5.

4. तुभ्यं धेनुः संवर्द्धा विश्वा वसूनि दोहते । ऋ० 1.134.4.

5. ईशानाय प्रहृतिं यस्तु आनत् शुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो ।

कृणोषि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातो जातो जायते वाज्यस्य ॥ ऋ० 7.90.2.

ईशानासो ये दधत् स्वेणो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः ।

इन्द्रवायू सुरयो विश्वमायुरर्वद्विर्वीरैः पृथनासु सद्यः ॥ ऋ० 7.90.6.

6. त्वां त्सारि दसमानो भगमीहे तद्वीर्यं । ऋ० 1.134.5.

7. वातस्य नु महिमानं रयस्य रुजजति स्तनयश्चस्य घोषः ।

वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है। सामने आई हर वस्तु को धूल में मिलाते हुए प्रचण्ड रव करनेवाले उनके रथ का तुमुल घोष कानों के परदे फाड़ देता है। वह धरती पर धूल उड़ाता हुआ आसमान से वातें करता है। वे अपने पथ पर वायु में विचरण करते रहते हैं। एक दिन का भी आराम वायु ने अपने जीवन में नहीं देखा। वे जलों के प्रथमजात सखा हैं। फिर भी उनका जन्म-स्थान अज्ञात है। वे यथेच्छ विचरण करते हैं। उनका घोष तो सुनाई पड़ता है किंतु उनका रूप देखने में नहीं आता¹। वे देवताओं के प्राण हैं²। हविष् के साथ भी उनकी उपासना की जाती है।

रुद्र की भांति वात भी रोगियों का उपचार करते और मानव वर्ग को दीर्घायु प्रदान करते हैं; क्योंकि उनके घर में अमृतत्व का अखण्ड कोश है³। वात की इस भेषज्य-शक्ति से निःसंदेह उनकी शोधक-शक्ति ही अभिप्रेत हो सकती है। वात के क्रिया-कलाप का उल्लेख मुख्यतः स्तनयितु-तूफान के संवन्ध में आता है⁴। भ्रंभा के भोके विद्युत् की दमक के साथ अपृथक्त्वेन संबद्ध हैं, और वे सूर्य के पुनरावर्तन से पहले ही आ जाते हैं। फलतः कहा गया है कि वात लोहित विद्युत् को प्रकट करते⁵ और उषाओं को प्रभासित करते हैं⁶। वात के प्रचण्ड ज्व का कभी-कभी देवताओं के वेग से सांमुख्य किया गया है⁷। इनके घोष का तो वार-

वि वि सृग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्म्यन् ॥ ऋ० 10.168.1.

1. विश्वमेको अभिर्चष्टे शर्षाभिर्घोषिरेकस्य ददन्ते न रूपम् । ऋ० 1.164.44.

2. आत्मा ते वातो रज्ज्वा नवीनोत् ।

विष्वा ते धामं वरुण प्रियाणि ॥ ऋ० 7.87.2.

आत्मानं वस्यो अभिवार्तमर्चतु तदधिना सुहवा यामनि श्रुतम् । ऋ० 10.92.13.

3. वात आ वातु भेषजं शुम्भु मयोभु नो हृदे ।

प्र ण आयूँपि तारिषत् ॥ ऋ० 10.186.1.

यदुदो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः ।

ततो नो देहि जीवसे ॥ ऋ० 10.186.3.

4. वातो न जूतः स्तनयद्भिरभैः । ऋ० 4.17.12.

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युतः । ऋ० 5.83.4. दे० 10.168.1. ऊपर

संप्रेरिते अनु वातस्य विष्टा ऐनं गच्छन्ति समनं न योषाः । ऋ० 10.168.2.

5. दे० 10.168.1, ऊपर

6. प्र चक्ष्य रोदसी वासयोपसः श्रवसे वासयोपसः । ऋ० 1.134.3.

7. किर्यन्ति दिन्द्रो अध्येति मानुः किर्यन्ति जनितुर्यो ज्ञानं ।

यो अस्त्य शुभं सुहृकैरियति वातो न जूतः स्तनयद्भिरभैः ॥ ऋ० 4.17.12.

ना वां येषां धिना हुवध्वं वातस्य पामन् रय्यस्य पुष्टौ । ऋ० 5.41.3.

वार उल्लेख आता ही है¹। 'वात' शब्द का ताद्रूप्य तूफान और युद्ध के जर्मन देवता ओघिन या वोदन के साथ स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि यह जर्मन शब्द प्रत्यय-विशेष के साथ वात में निहित घातु के सजातीय घातु से निष्पन्न हुआ है। किंतु यह ताद्रूप्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

पर्जन्य (§ 31) —

ऋग्वैदिक देवताओं में पर्जन्य का स्थान गौण है। उनके निमित्त केवल तीन सकल सूक्त कहे गये हैं और उनका नामोल्लेख भी केवल 30 वार हुआ है। अथर्ववेद के एक सूक्त में भी उनकी स्तुति की गई है², किंतु इस सूक्त के मन्त्र प्रधानतः ऋग्वेद से लिये गये हैं। निम्न मन्त्र में पर्जन्य शब्द 'बरसनेवाला बादल' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जल दिन-प्रतिदिन घटता-बढ़ता रहता है। वर्षुक पर्जन्य पृथिवी को उर्वरा बनाते हैं और अग्नि-देव द्युलोक को³। मरुत् अपने वारिवाह जलधरों के द्वारा पृथिवी को आप्लावित कर देते और दिन में भी अन्धकार का घमसान मचा देते हैं⁴। वे द्युलोक के अखण्ड कोश को उडेलते हैं; वे दोनों लोकों के मध्य से मेघों को भगाते हैं; वर्षा नीरस भूमि में समा जाती है⁵। बृहस्पति से अनुरोध किया गया है कि वे जलधरों को वरसावें और वर्षुक अश्रुओं को भेजें⁶। सोम वृष्टिमत् पर्जन्यों की भांति लुप्त होता है⁷ और सोम की बूंदें

अध्विद्वद्वा वातो न जूतः पुरुमेधश्चित्तक्वे नरं दात् । ऋ० 9.97.52.

तव शरीरं पतयिष्ववन्तव चित्तं वात इव धर्जीमान् । ऋ० 1.163.11.

पृथमिर्गृध्र्यन्तं मेघयुं न शूरं रयतुरं वातमिव धर्जेन्तम् । ऋ० 4.38.3.

1. नृवत्परिंजमन्नोनुवन्तु वाताः । ऋ० 4.22.4. दे० 10.168.1. पृ० 207

घोषा इदं स्य ऋषिबरे न रूपं तस्मै वाताय हविषां विधेम । ऋ० 10.168.4.

2. समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समन्त्राणि वार्तजूतानि यन्तु । अथ० 4.15.1.

3. समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ऋ० 1.164.51.

4. दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पुर्यन्त्येनोदवाहर्न । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1.38.9.

5. आ स नरः सुदानवो ददाशुपं दिवः कोशमचुच्यवुः ।

वि पर्जन्यं सजान्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.6.

6. बृहस्पते अर्वि मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरंणो वासिं पूषा ।

आदित्यैवा यद्वसुभिर्मरुवांस पर्जन्यं गन्तानवे वृषाय ॥ ऋ० 10.98.1.

विधेभिर्देवैरनुसयमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम् । ऋ० 10.98.8.

7. अस्मभ्यमिन्द्रविन्द्रयुर्मध्वः पवस्व धारया ।

पर्जन्यो वृष्टि माँ इव । ऋ० 9.2.9.

वादलों की वृष्टि के समान गतिमान होती हैं¹। अथर्ववेद में वृष्टि करनेवाली वशा गौ को इस प्रकार पुकारा गया है : हे वशा ! मेघ तेरा स्तन है; हे भद्रे ! मेघ और विद्युत् तेरे स्तन हैं² । इन सभी मन्त्रों में भारतीय व्याख्याकार पर्जन्य का अर्थ मेघ करते हैं । दूसरी ओर पर्जन्य का प्रयोग वाक्सवेदि संहिता में यौंस की व्याख्या के लिए और गत० ब्रा० में स्तनयितु की व्याख्या के लिए आया है । कुछ स्थलों पर यह बताना कठिन हो जाता है कि वहां पर्जन्य शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है अथवा मानवीकृत देवता के लिए । उदाहरण के लिए कहा गया है कि अग्नि की शक्ति पर्जन्य की भांति प्रतिध्वनित होती है ; और मेंढकों के विषय में कहा गया है कि वे पर्जन्य द्वारा उद्बुद्ध होने पर टर-टर करने लगते हैं³ । फिर भी बहुसंख्यक मन्त्रों में पर्जन्य शब्द से उस विग्रहवान् देवता का बोध होता है, जो मेघों का अधिष्ठाता है । किंतु भौतिक मेघ की विशेषताएं अब भी लुप्त नहीं हो पाई हैं । फलतः समय-समय पर पर्जन्य ऊधस्, कोश या वृति भी बन जाता है⁴ । यह वस्तुतः पशु-मानवीय है; क्योंकि पर्जन्य को बहुधा वृषभ कहा गया है । हां, इस प्रसङ्ग में लिङ्ग-संवन्धी गड़बड़ हो गई है; क्योंकि पर्जन्यों को कई जगह गौ भी बताया गया है । द्रुतगति से बरसनेवाली बूंदों के नाते पर्जन्य एक धड़कनेवाला वृषभ है, जो वीरुधों में वीर्य का निधान करता है⁵ । वायु के द्वारा प्रेरित होने पर अन्न आपस में मिल जाते हैं और नभस्वान् वृषभ के धारा-पाती सलिल धरती को तर कर देते हैं⁶ । कभी-कभी पर्जन्य को स्तरी गौ भी बताया गया है, कभी वह गर्भ धारण करने के योग्य है और कभी-कभी वह अपने

1. पुते वार्ता इधोरचः पर्जन्यस्येव वृष्टयः ।
अग्नेरिव भूमा वृथा ॥ ऋ० 9.22.2.
2. अनु त्वाग्निः प्राविशदनु सोमो बने त्वा ।
ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ अथ० 10.10.7.
3. वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मुण्डकां जवादिषुः । ऋ० 7.103.1.
4. मृहान्तु कोगमुदचा निषिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या विपिताः पुरस्तात् । ऋ० 5.83.8.
रतिं सु कर्पं विपितं न्यञ्जं सुमा भवन्तुदृतां निपादाः । ऋ० 5.83.7.
त्रयः कोनास उपसेचनासो मर्त्यः श्रोतन्यमितो विरप्ताम् । ऋ० 7.101.4.
5. कनिकेदद् वृषभो जीरदान् रेतो दधात्योषधीषु गर्भम् । ऋ० 5.83.1.
भूमिकेन्दु स्तन्य गर्भमा धा उदन्वता परि दीया रयेन । ऋ० 5.83.7.
यत्पर्जन्य कनिकेदस्तन्यहंसि दुःकृतः ।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि ॥ ऋ० 5.83.9.
6. सुसुतावन्तु अदिगो नभस्वतीः समभ्राणि वानजृतानि यन्तु ।
मह रूपभस्य नदंतो नभस्वतो वाश्वा आपः पृथिवीं तपयन्तु ॥ अथ० 4.15.1.

शरीर को तिरोहित कर लेता है¹ ।

वृष्टि उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है । वह जलमय रथ पर चढ़कर चारों ओर दौड़ता और जल-दृति को खोलकर पानी को नीचे उंडेल देता है² । अपने अश्वों को हांकनेवाले सारथि की भांति वह अपने वृष्टि-दूतों को प्रकट करता है; जब वह धारापातेन पानी वरसाता है तब सिंह के गर्जन-जैसी ध्वनि उठती है । हमारे 'असुर' पिता के रूप में गर्जन-तर्जन के साथ वृष्टि करता हुआ वह आता है³ । उससे वर्षा की भीख मांगी गई है⁴ और प्रार्थना की गई है कि उचित वर्षा के बाद वह अपने वादलों की मशक को थाम ले⁵ । यह सब होते हुए भी इतना निश्चित है कि वृष्टि करने में पर्जन्य का स्थान मित्र-वरुण की अपेक्षा गौण है⁶ । अनेक बार उल्लेख आया है कि पर्जन्य गरजते हैं⁷ । गरजते हुए पर्जन्य वनस्पतियों, दानवों और पापियों को मार गिराते हैं । उनके दारुण अस्त्र से समग्र संसार भयभीत है⁸ । वे और वात दोनों विद्युत् को धारण करते हैं⁹ । पर्जन्य का विद्युत् के साथ भी संपर्क है, भले ही उनका विद्युत् के साथ संवन्ध स्तनयितु की अपेक्षा कम रहा हो । जब पर्जन्य पृथिवी में सत्त्व निधान करते हैं तब वायु वह निकलता है और विद्युत् कौंधने लगती है¹⁰ । अन्तरिक्षस्थ सागर में पर्जन्य विजली के साथ गरजता है । ऋग्वेद के एक 'विश्वेदेवाः' सूक्त में निम्न वर्णन वाला देवता पर्जन्य ही जान पड़ता है, वे गरजते और दहाड़ते हैं, जल और मेघ से वे पूर्ण हैं,

1. स्तुरीरं त्वन्नवति सूतं उ त्वद् यथावशं तन्वं चक्र एषः । ऋ० 7.101.3.
2. दे० 5.83.7. पृ० 209.
3. रथीव कश्याथी अभिभिपन्नाविद्वतान्कृणुते वृष्यांश्च अहं ।
दूरात् सिंहस्य स्तनया उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वृष्यैर्नमः ॥ ऋ० 5.83.3.
अवाह्येन स्तनयितुनेह्यपो निपिञ्चन्नसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.
4. इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तर्जुजोषत् ।
मयोभुवो वृष्यः सन्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्वृषोपाः ॥ ऋ० 7.101.5.
5. अर्षीर्वर्षमुदु पू गृभायाकृधन्वान्यत्येतवा उ । ऋ० 5.83.10.
6. वाचं सु मित्रावरुणा विरवर्ता पर्जन्यश्चित्रां वंदति त्रिषीमतीम् ।
अत्रा वंसत मरुतः सु मायया चां वर्षयतमरुणामरेपसम् । ऋ० 5.63.6.
7. दे० 5.83.7. पृ० 209.
8. वि वृक्षान् ईन्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय सुवनं महावधात् ।
उता नागा ईपते वृष्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः ॥ ऋ० 5.83.2.
9. धृतरां दिव ऋमर्षः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतोः । ऋ० 10.66.10.
10. प्र वाता वान्ति पतर्यन्ति विद्युतः ।
यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसारवति । ऋ० 5.83.4.

जल बरसाकर वे दोनों लोकों को विद्युत् के द्वारा चेतन बनाते हैं¹ ।

वृष्टि-देव होने के नाते पर्जन्य स्वभावतः वनस्पति के उत्पादक और पोषक हैं । जब वे अपने वीर्य से पृथिवी को सत्त्ववती बनाते हैं तब पौधे उग आते हैं । उनके क्रिया-कलाप में वनस्पति वर्ग की वृद्धि सम्मिलित है । उन्होंने मानव के पोषणार्थ ओषधि उत्पन्न की है² । वे ओषधियों को अंकुरित एवं पल्वित करते हैं । पर्जन्य-देव की देव-रेख में वृक्षों पर मरपूर फल लगते हैं³ । उनके प्रताप से वासें उत्पन्न होती हैं⁴ । पर्जन्य केवल पौधों ही में नहीं, अग्नि, गौश्री, अश्वार्या और स्त्रियों तक में सत्त्व-निधान कराते हैं⁵ । गर्भ-धारण के लिए उनका आह्वान भी किया गया है⁶ ।

1. प्र सुद्युतिः सन्त्यन्तं खन्तिमिच्छति जलिनमिच्छाः ।
यो कश्चिन्मा उदन्तिमा इयति प्र विद्युत् रोदसी दुश्मनाः ॥ अ० 5.42.14.
2. प्र वाता वान्ति पुनर्यन्ति विद्युत् दर्शयामिर्दित्त्वं निर्वन्तु स्त्रः ।
इय विर्यन्तु सुवनाय जायते यन्त्यन्तः पृथिवीं रेतुमावति ॥ अ० 5.83.4.
यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥ अ० 5.83.5.
कश्चिन्मा ओषधीर्नोर्जनाय कस्य प्रजाभ्योऽविदो मन्त्रायाम् ॥ अ० 5.83.10.
पर्जन्यो न ओषधीर्भिमन्त्रोऽसुराग्निः सुगंसः सुद्वयः तिनेव ॥ अ० 6.52.6.
सर्वाभ्यन्तु तदिषाः सुदान्त्रोऽप्या रसा ओषधीभिः सवन्ताम् ।
वर्षस्य सर्वा नदयन्तु नृभिः पृथग् जायन्ता नोऽवयो विश्वरूपाः ॥ अय० 4.15.2.
वर्षस्य सर्वा नदयन्तु नृभिः पृथग् जायन्ता वीर्या विश्वरूपाः ॥ अय० 4.15.3.
सुदान्त्रं कोऽसुदन्त्राभिः पिब सविद्युन् संवतु वातु वानः ।
तुन्दर्ता यजं बहुवा विन्दश्च आनुन्दिता रोषधयो सवन्तु ॥ अय० 4.15.16.
उजिहीषे सन्त्यन्ति क्रन्द्योषधीः ।
युदा वः पृथिव्याः पर्जन्यो रेतुमावति ॥ अय० 6.7.21.
3. स वृषं कुवन् गर्भमोषधीनां सुतो ज्ञानो वृषुनो रोरवति ॥ अ० 7.101.1
दे० 7.101.5. पृ० 210.
4. पर्जन्याय प्र गावत दिवस्युद्यार्थं नोऽहुर्ये । स नो यवसमिच्छतु ॥ अ० 7.102.1.
विद्या सुस्यं तिर्ह पर्जन्यं सृष्टिवायमन् ॥ अय० 1.2.1.
विद्या सुस्यं तिर्ह पर्जन्यं सुतवृण्यन् ॥ अय० 1.3.1.
यस्मिन्नुदो अन्त्यकन्दन् पर्जन्यो विद्युत् सुद ।
ततो दिव्ययो विन्दुन्ततो दुमो संजायत ॥ अय० 10.30.5.
5. यो गर्भमोषधीनां गर्वा कृणोषधीनाम् । पर्जन्यः उरुयोगाम् ॥ अ० 7.102.2.
6. अग्नि क्रन्द सन्त्य गर्भमा धाः ॥ अ० 5.83.7.
कश्चिन्मा वतु विर्यं मेऽग्निमहर्षे सुदवा सुदुति नः ।
इह सन्त्यो वृषुद गर्भमन्त्यः प्रजावर्तान्ति आ धन्मन्ति ॥ अ० 6.52.16.

वे ऐसे वृषभ हैं, जो सभी को सिञ्चित करते हैं। चर और अचर की आत्मा उन्हीं में है¹। एकच्छत्र सम्राट् के रूप में वे सकल जगत् पर आसन करते हैं; उन्हीं में प्राणिजात और तीन स्वर्ग स्थित हैं और उन्हीं में तीनों प्रकार के सलिल प्रवाहित होते हैं²। उनके उत्पादन-व्यापार को ध्यान में रखकर अनेक बार उन्हें पिता भी कहा गया है³। एक बार वे 'असुर पिता' भी कहलाये हैं⁴। एक अन्य मन्त्र⁵ में 'असुरस्य माया' पद से उन्हीं की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है।

उनकी स्त्री पृथिवी है⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि पृथिवी माता है और पर्जन्य पिता है। किंतु कुछ अन्य स्थलों पर उनकी पत्नी स्पष्ट शब्दों में वशा बताई गई है⁸। इन बातों में और पशुमानवीय रूप में, विद्युत् स्तनयित्तु और वृष्टि के साथ इनका संबन्ध होने से, इनकी कल्पना द्यौस् के समीप जा पहुँचती है⁹; पर्जन्य को एक बार द्यौस् का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। स्वयं पर्जन्य के लिए

1. स रेतोधा वृषभः अर्धतीनांतस्मिन्नात्मा जगत्तन्स्थुर्पश्च । ऋ० 7.101.6.
सूर्य आत्मा जगत्तन्स्थुर्पश्च । ऋ० 1.115.1.
2. यो बर्धतु ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव इंद्रं । ऋ० 7.101.2.
यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु स्तितो द्यावँ स्वेषा सन्नुरापः । ऋ० 7.101.4.
दे० 7.101.5. पृ० 210.
3. पितुः पयुः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता बर्धते तेन पुत्रः । ऋ० 7.101.3.
पर्जन्यः पिता मंहिपस्य पर्णिनः । ऋ० 9.82.3.
अपो निपिच्छन्नसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु । अथ० 12.1.12.
4. अपो निपिच्छन्नसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.
5. द्यां वर्षयद्यो असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.3.
वृता रक्षेधे असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.7.
6. इरा विश्वस्त्रै भुवनाय जायते यन्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति । ऋ० 5.83.4.
दे० 7.101.3. ऊपर
धेनुं च पृथिवीं वृषभं सुरेतसं विज्वाहां शुक्रं पर्यो अस्य दुक्षत । ऋ० 1.160.3.
7. माता सूरिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥ अथ० 12.1.12.
8. वशा पर्जन्यं पत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मणा । अथ० 10.10.6.
9. अर्कन्दद्रुशिः स्तनयन्निव द्याः । ऋ० 10.45.4.
द्यौरिन्द्र स्तनयमानो नमोभिः । ऋ० 2.4.6.
इमे अस्मै पीपयतः समीची द्वित्रो वृष्टि सुभगो नाम पुष्यन् । ऋ० 2.27.15.
10. दे० 7.102.1. पृ० 211.

आया है कि वे ओषधियों के गर्भभूत वत्स को उत्पन्न करते हैं¹; यह वत्स संभवतः और कुछ न होकर विद्युत् ही रहा हो। यह सोम का बोधक भी हो सकता है, क्योंकि एक बार² पर्जन्य को सोम का पिता बनाया गया है, और यह भी कहा जाता है कि सोम पर्जन्य के द्वारा बढ़ाये जाते हैं³।

पर्जन्य का संबन्ध कुछ और देवताओं के साथ भी है। वात के साथ तो उनका निकट संबन्ध है। केवल एक मन्त्र को छोड़कर अग्नि-पर्जन्य का द्रष्टृ सदैव वात के साथ आया है। पर्जन्य के साथ मरुतों का भी आत्मान हुआ है⁴; मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे पर्जन्य के स्तोत्रों को गावें⁵। एक मूक्त के दो मन्त्रों में उनके साथ अग्नि का भी स्तवन हुआ है⁶। इन्द्र में भी पर्जन्य की बहुत-सी विशेषताएं वर्तमान हैं और वृष्टि के प्रकरण में इन्द्र की तुलना पर्जन्य के साथ की गई है⁷। दोनों देवताओं का प्राकृतिक आवार बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फिर भी उम आवार के साथ पर्जन्य का संबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट है।

पर्जन्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है। फिर भी चरित्रगत समानता के आवार पर पर्जन्य का तद्रूप्य लिखुएनियन् स्तनयितु-देव पेकृन्स् के साथ स्थापित-सा हो गया है। किन्तु इस तद्रूप्य में ध्वनि-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं। ऋग्वेद में पर्जन्य की कल्पना कुछ नूतन-सी है और संभव है कि यदि इन दोनों नामों का परस्पर संबन्ध है तो उनका भायोरपीय रूप विशेषण-मात्र रहा हो। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में पर्जन्य शब्द मेघ का विशेषण है और साथ ही मानवीकृत देव का भी बोधक है। मेघ और वृष्टि-देव दोनों ही अर्थ ब्राह्मणों में से होकर पश्चर्वा साहित्य में प्रचलित मिलते हैं। लोगों में पर्जन्य की व्याख्या 'गर्जन्-मेघ' यह आई है किन्तु महाभारत में पर्जन्य देव इन्द्र के तद्रूप भी बनाये गये हैं।

1. दे० 7.101.1. पृ० 211.

दे० 7.101.3. पृ० 210.

दे० 5.83.1. पृ० 209.

2. दे० 9.82.3. पृ० 212.

3. पर्जन्यवृद्धं नष्टिषं तं मूर्धस्य दुहितामरुत् ।

तं गंधर्वाः प्रत्यगृभ्णन्तं सोमे गन्मदेषु ॥ अ० 9.112.3.

4. वातं सु मित्रा वरुणा विगवन् पर्जन्यश्चित्रां वदति विषामित्रीम् ।

अत्रा वसन्त मरुतः सु मायया घां वर्षयन्मरुगामरेपसम् ॥ अ० 5.63.6.

5. गुणास्थेषां गायन्तु भारताः पर्जन्य घोषिणः प्रथक् । अथ० 4.15.4.

6. पर्जन्योऽह ओषधीन्मेषांमुग्निः सुगन्धः सुहवः स्निग्धः । अ० 6.52.6.

दे० 6.52.16. पृ० 211.

7. मुहो इन्द्रो य ओजसा पर्जन्या वृष्टिर्मा इव । अ० 8.6.1.

आपः (§ 32) —

आपः के लिए ऋग्वेद में चार सूक्त आये हैं¹। साथ ही कतिपय छिद्र-पुट मन्त्र भी इनके निमित्त कहे गये हैं। कुछेक मन्त्रों में अन्य देवताओं के साथ भी इनका निर्देश हुआ है। आपके विषय में मानवीकरण अपनी आरम्भावस्था ही में है। उन्हें केवल माता, युवती स्त्रियाँ, वर देनेवाली और यज्ञ में पवारनेवाली देवियाँ कहा गया है। वे देवताओं का अनुगमन करनेवाली देवियाँ हैं²। इन्द्र ने अपने वज्र से उनके लिए पय बनाये हैं³। स्वप्न में भी वे इन्द्र के विधानों को नहीं तोड़ती⁴। उन्हें सविता के द्वारा भी नियमित हुई बताया गया है। वे दिव्य हैं; नियमित रूप से अपने पथों पर बहती हैं और उनका इस यात्रा का लक्ष्य समुद्र है⁵। उनके वर्णनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहाँ-कहीं देवता निवास करते हैं और जहाँ भी मित्र-वरुण का अधिष्ठान है वहीं आपः रहती हैं⁶। वे सूर्य के समीप हैं और सूर्य उनके साथ हैं⁷। मर्त्यलोक में मनुवर्ग के सत्य-अनृत का सर्वेक्षण करते हुए विराट् वरुण उनके मध्य में विचरण करते हैं⁸।

1. आपो यं वः प्रथमं देव्यन्तं इन्द्रपानेभूमिर्महृष्वेतलः ।
तं वो वयं शुचिर्मरिप्रमुच धृतुप्रुं मर्युमन्तं वनेम ॥ ऋ० 7.47.1. पूर्णसूक्त ।
समुद्रं ज्येष्ठा सलिलस्य मध्यात् पुनाना युन्यनिर्विशमानाः ।
इन्द्रो या वज्री वृषभो रुराट् वा आपो देवीरिह मार्मवन्तु ॥ ऋ० 7.49.1. आदि ।
आपो हि हा मयोऽसुवृत्ता न कूर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे । ऋ० 10.9.1. आदि ।
प्र देवत्रा ब्रह्मणे गानुरेत्वपो बच्छा मनसो न प्रयुक्ति ।
महीं मित्रस्य वरुणस्य धासि धृयुर्ज्यसे रीरघा सुवृक्नि ॥ ऋ० 10.30.1. आदि ।
2. शतपवित्राः स्वधया मदन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः ।
ता इन्द्रस्तु न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुस्यो हव्यं धृतवन्तुहोत ॥ ऋ० 7.47.3.
3. याः सूर्यो रश्मिभिः रातवान् याभ्य इन्द्रो नरदद् गानुभूमिम् ।
ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० 7.47.4.
दे० 7.49.1. ऊपर ।
4. दे० 7.47.3. ऊपर ।
5. या आपो दिव्या उत वा त्रवन्ति स्रनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः ।
समुद्रार्थो याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मार्मवन्तु ॥ ऋ० 7.49.2.
6. दे० 10.30.1. ऊपर ।
7. अमूर्या उप सूर्ये यानिवां सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्यध्वरम् । ऋ० 1.23.17.
8. यासां राजा वरुणो याति मर्त्ये सन्यानुते अन्वपश्यन्नानाम् ।
सधुश्चतुः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मार्मवन्तु ॥ ऋ० 7.49.3.

संभव है कि इन प्रकरणों में आपः से तात्पर्य मेघ ही से हो । किंतु निघण्टु में आपः की गणना पृथिवीस्थानीय देवताओं में की गई है ।

अग्नि को बहुधा जल में बसनेवाला या सोनेवाला बताया गया है । यह भी आता है कि वैश्वानर अग्नि जलों में प्रविष्ट हुए हैं¹ । माता के रूप में आपः अग्नि को उत्पन्न करती हैं² । अग्नि के एक रूप को अपां नपात् बताया गया है । आपः माताएं हैं³; वे भुवन की पत्नियां हैं; ये साथ-साथ बढ़नेवाली एवं समान योनि-वाली हैं⁴ । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उशती माता की भांति अपने शिव-तम रस का हमें प्रदान करें⁵ । वे मातृतमा हैं और चराचर की जननी हैं⁶ ।

आपः हमें शुद्ध एवं संस्कृत बनाती हैं । ये देवियां अशेष दोषों को दुराती हैं । और याज्ञिक लोग उनके मध्य में से शुचि एवं शुद्ध वनकर निकलते हैं⁷ । दुरितों से, अभिद्रोहों से, अभिशाप और अनृत से भी मुक्त करने के निमित्त उनका आह्वान किया गया है⁸ । वे भेषजमयी हैं⁹ । वे हमें भेषज देतीं और दीर्घायु प्रदान करती हैं; क्योंकि सकल औषध, अशेष अमृतत्व और निःशेष उपचार उन्हीं में संनिहित हैं¹⁰ । गृह में भी वे मनुष्यों के स्वास्थ्य की देख-भाल करती हैं । वे वर

1. यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वेदेवा यासुर्ज मदान्ति ।
वैश्वानरोयास्वभिः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिहमामेवन्तु ॥ ऋ० 7.49.4.
2. तमोषधीर्दधिरे गर्भमूत्विद्यं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । ऋ० 10.91.6.
यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजान ।
पन्थामनु प्रविद्वान् पितृयाणं शुमदग्ने समिधानो वि आहि ॥ ऋ० 10.2.7.
हिरण्यवर्णाः शुचयः पात्रका यासु जातः संविता यास्वभिः ।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शस्योना भवन्तु ॥ अथ० 1.33.1.
3. आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु धूतेन नो घृतपुत्रः पुनन्तु ।
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्युः शुचिरा पूत एमि ॥ ऋ० 10.17.10.
अम्बयौ युन्त्यर्चभिर्जामयो अध्वरीयताम् । पूचन्तीमेषुना पर्यः ॥ ऋ० 1.23.16.
4. ऋषे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सुवृधः सयोनीः । ऋ० 10.30.10.
5. यो वः शिवर्तमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ ऋ० 10.9.2.
6. ओमानमापो मानुषीरमृक्तं धातं तोकाय तनयाय शं योः ।
यूयं हि छा भिपजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः ॥ ऋ० 6.50.7.
7. दे० 10.17.10. ऊपर
8. हृदमापः प्र बहव यत्किं च दुरितं मयि ।
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा श्रेय उतानृतम् ॥ ऋ० 1.23.22; 10.9.3.
9. दे० 6.50.7. ऊपर
10. ईशाना चार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् । अपो याचामि भेषजम् ॥ ऋ० 10.9.5.

प्रदान करतीं, वन वितरित करतीं और मुशक्ति एवं अमृतत्व का दान देती हैं¹ । आशीर्वाद और सहायता के लिए उनसे बार-बार विनती की गई है² । सोमयाजियों के यज्ञों में अर्पां नपात् के साथ दर्भ पर आ विराजने के लिए आपः को निमन्त्रित किया गया है³ ।

अनेक बार आपः का संवन्ध मधु के साथ जोड़ा गया है । माता के नाते वे अपने क्षीर में मधु मिलाती हैं⁴ । आपः की लहरें मधुपूर्ण हैं, घृत के साथ मिश्रित होने पर आपः इन्द्र का पेय बन जाती हैं । इन्द्र को आपः ने ही मदमत्त किया था⁵ । अर्पां नपात् से अनुरोध किया गया है कि वे मधु-पूर्ण आपः दें जिससे इन्द्र गौर्य-कृत्यों के लिए संनद्ध हो सकें⁶ । आपः से प्रार्थना की गई है कि वे इन्द्र के लिए जिसने कि उन्हें वृत्र की चपेट से बचाया है, मधुपूर्ण ऊर्मियां प्रवाहित करें⁷ । कुछ

अप्सु मे सोमो अग्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वर्गमुवम् ॥ ऋ० 10.9.6.

आपः पृणीत भेषजं वरुथं तन्वेऽमम । ज्योक्च सूर्य इदो ॥ ऋ० 10.9.7.

अप्स्वऽन्तरमृतमप्सु भेषजमुपासुत प्रगस्तये । देवा भवत वाजिनः ॥ ऋ० 1.23.19.

अप्सु मे सोमो अग्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वर्गमुवमार्पश्चविश्वभेषजीः ॥ ऋ० 1.23.20.

आपः पृणीत भेषजं वरुथं तन्वेऽमम । ज्योक्च सूर्य इदो ॥ ऋ० 1.23.21.

1. दे० 10.9.5. पृ० 215

आपो रेवतीः क्षयया हि वस्तुः कर्तुं च मद्रं विमुयामृतं च ।

रायश्च स्य स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गृणते वयो धान् ॥ ऋ० 10.30.12.

2. दे० 7.47.4. पृ० 214

दे० 7.49.1. पृ० 214

3. द्विनोता नो अध्वरं देवयुज्या द्विनोत ब्रह्म सुनये धनानाम् ।

कृतस्य योगे वि प्यध्वमूर्धः श्रुष्टीवरंमृतनास्मभ्यमापः ॥ ऋ० 10.30.11.

एना अगमन् रेवतीर्निवर्धन्या अध्वर्यवः सादयता सन्नायः ।

नि बहिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्रां संविदानासं एनाः ॥ ऋ० 10.30.14.

आमृतापं उग्रतीवर्हिरेदं न्यध्वरे असदन् देवयन्तीः ।

अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोमममृदु वः सुशका देवयुज्या ॥ ऋ० 10.30.15.

4. दे० 1.23.16. पृ० 215

5. दे० 7.47.1. पृ० 214

तमुन्मिमाषो मधुमत्तमं वोऽपां नपादवत्वाशुहेमां ।

यस्मिन्निन्द्रो वसुभिनादयाते तमस्याम देवयन्तो वो अय ॥ ऋ० 7.47.2.

6. अपां नपान्मधुमतीरूपो दा यामिन्द्रो वावृधे वीर्याय । ऋ० 10.30.4.

7. यो वो वृताभ्यो अकृगोदु लोकं यो वो मृगा अभिर्गस्तेरुन्धन् ।

तस्मा इन्द्राय मधुमन्त्वमूर्नि देवनादन् प्र हिणोतनापः ॥ ऋ० 10.30.7.

मन्त्रों से प्रकट होता है कि किसी समय दिव्य आपः को दिव्य सोम से पूर्ण अथवा सोम के तद्रूप माना जाता था। कुछ मन्त्रों में निःसदिग्ध-अस्पृशः से सोम प्रस्तुत करने में प्रयुक्त पृथिवीस्थ जल अभिप्रेत है। जब वे घी, दूध और मधु लेकर प्रकट होती हैं तब वे सोमसावी पुरोहित के अनुकूल हो जाती हैं^१। सोम को आपः में वैसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि एक युवक को एक सुन्दरी युवती में। प्रणयी की भांति आपः सोम के पास जाती हैं। आपः ऐसी युवतियां हैं, जो प्रणयी के समक्ष नत हो जाती हैं^२।

पृथिवीस्थानीय देवता

नदियां (§ 33)—

ऋग्वेद में दिव्या आपः के साथ-साथ नदियों का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। एक सकल सूक्त में केवल पञ्चम मन्त्र को छोड़कर, सिन्धुनद का यशोगान किया गया है। पांचवें मन्त्र में अन्य सरिताओं के साथ-साथ सिन्धु की कतिपय सहायक नदियों की ओर निर्देश किया गया है। षष्ठ मन्त्र में अनेक सरिताओं का सिन्धु की सहायक नदियों के रूप में उल्लेख हुआ है। एक अन्य सकल सूक्त में विपाश और शुतुद्री का विश्वामित्र के साथ संभाषण आया है^३।

किंतु नदियों में भी सरस्वती का स्तवन सबसे बढ़कर हुआ है। यद्यपि सरस्वती के विषय में मानवीकरण अन्य सरिताओं की अपेक्षा बहुत अधिक विक-

प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मि गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उत्सः ।

वृत्तष्टुर्मह्यमध्वरेवाऽऽपो रेवतीः शृणुता हव मे ॥ ऋ० 10.30.8.

तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्र पानममि प्र हेतु य उभे ह्यति ।

मद्व्युत्तमौगानं नभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम् ॥ ऋ० 10.30.9.

1. प्रति यदापो अरश्मयायुतीर्षुतं पर्यासि विभ्रतीर्मधूनि ।

अध्वयुभिर्मनसा संविदना इन्द्राय सोमं सुधृतं भरन्तीः ॥ ऋ० 10.30.13.

2. याभिः सोमो मोदते हयंते च कल्याणीभिर्धुवतिभिर्न मयैः ।

ता अध्वयैः अपो अच्छा परं हि यदामिजा ओषधीभिः पुनीतात् ॥ ऋ० 10.30.5.

एवेधने युवतयो नमन्तु यदीमुगनुगतीरेत्यच्छ ।

सं जानते मनसा सं चित्रेऽध्वयैर्वो धिपगापश्च देवीः ॥ ऋ० 10.30.6.

प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कास्वोचाति सदेने विवस्वतः ।

प्र सुतंस ज्ञेया हि चक्रसुः प्र स्वर्वीणा मति सिन्धुरोजसा ॥ ऋ० 10.75.1.

3. प्र पर्वता नासुगती उपस्थादद्वे इव विपिते हासमाने ।

गावेव शुभ्रे मातरां रिहाणे विपांष्टुतुद्री पर्यसा जवेते ॥ ऋ० 3.33.1. आदि.

सित हो गया है, तथापि सरस्वती देवी का पार्थिव नदी के साथ संवन्ध ऋग्वेदीय कवि के मस्तिष्क में सदा बना रहता है। ऋग्वेद में सरस्वती का स्तवन तीन सकल सूक्तों में और अनेक छिटपुट मन्त्रों में हुआ है। सरस्वती, सरयु, और सिन्धु को बड़े नदों के रूप में पुकारा गया है¹ और अन्यत्र² गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी और अन्य ज्ञात-अज्ञात, सब मिलाकर 21 नदियों का उल्लेख आया है। सरस्वती के तटों पर बसनेवाले राजाओं और मनुष्यों का उल्लेख उल्लास के साथ किया गया है³। आयस पुरों से संवलित सरस्वती जनपदों के पोषक जल-प्लाव के साथ आगे बढ़ती है। यह सरित् गरिमा में अन्य सभी नदियों से बढ़कर है। नदियों में एकमात्र वही एकान्ततः शुचि प्रतीत हुई है, जो पर्वतों से निकलती है और (दिव्य) समुद्र में प्रवाहित होती है⁴। अपनी प्रबल वीचियों द्वारा वह पर्वतशृङ्गों को तोड़ती हुई बहती है और उसकी तुमुल जलधारा गरजती हुई छलांगें भरती है⁵। महत्ता में तो वह बड़ों की भी बड़ी है; और क्रियाशीलता उसकी अपने-जैसी आप है। उससे अनुनय किया गया है कि कहीं वह अपने दुग्ध-प्रवाह को रोक न ले; कही उसे बन्द न कर ले⁶। कवि शङ्का करता है कि कहीं उसे सरस्वती के तट पर से उखाड़ कर किसी अज्ञात स्थान में न ठेल दिया जाय⁷। सरस्वती की सात बहनें हैं और वह सप्त धातु हैं⁸। वह सातों में से एक है; वह सरि-

1. सरस्वती सरयुः सिन्धुर्लुभिर्मिर्महो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । ऋ० 10.64.9.
2. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुण्या ।
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तुयाऽऽर्जीकीये शृणुहा सुपोमया ॥ ऋ० 10.75.5.
3. उभे यत्तं महिना शुभ्रे अन्वसी अधिक्षियन्ति पूर्वः । ऋ० 7.96.2.
चित्र इव राजा राजका इदंन्यके यके सरस्वतीमनु । ऋ० 8.21.18.
4. प्र क्षोदसा धार्यसा सप्त पुषा सरस्वती धरुणमार्यसीपूः ।
प्र वार्यधाना रथ्येव याति विदवा अपो महिना सिन्धुर्न्याः ॥ ऋ० 7.95.1.
एकाचेतसरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात् । ऋ० 7.95.2.
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजुना गन्तु यजम् । ऋ० 5.43.11.
5. इयं शुभेभिर्विसृखा इवारुत्त सानुं गिरिणां तन्विपेभिर्लुभिर्मिः ।
पारावतधीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा विवासेम धीतिभिः ॥ ऋ० 6.61.2.
यस्या अनन्तो बहुतस्त्वेपश्चरिष्णुरणवः । अमश्चरति रोहवत् ॥ ऋ० 6.61.8.
6. प्र या महिना महिनासु चेकिते शुभ्रेभिर्न्या अपसामुपस्वमा ।
रयं इव बृहती विभ्वेन कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥ ऋ० 6.61.13.
7. सरस्वत्यभि नो नैपि वस्यो माप स्फरीः पयसा मान आ धक् ।
जुपस्व नः सुस्या वेश्या च मा त्वक्षेत्राण्यरण्यानि गन्म ॥ ऋ० 6.61.14.
8. उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुर्जुषा । सरस्वती स्तोम्या भूत् । ऋ० 6.61.10.

ताओं की प्रसविनी है¹। माताओं, नदियों और देवियों की वह मूर्धन्य है²। उसे पावीरवी अर्थात् विद्युत् की पुत्री बताया गया है। वह पार्थिव लोकों को और उरु अन्तरिक्ष लोक को भर कर प्रवाहित होती है। वह तीनों लोकों में एक-साथ अवस्थित है; वह पञ्चजनों की पोषक है; युद्धों में वहादुर लोग उसी को पुकारते हैं³। आकाश से गिरकर महान् पर्वत पर से होती हुई यज्ञ में पधारने के लिए उससे प्रार्थना की गई है⁴। अन्तिम तीन मन्त्रों में सरस्वती के दिव्य उद्गम का भाव व्यक्त होता प्रतीत होता है, जैसाकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में गङ्गा के विषय में आम है। एक बार उसे अमुर्या या दिव्य भी बताया गया है⁵। यह देवी पितरों की न्याई रय पर बैठकर यज्ञ में आती और वहि पर अधिष्ठित हो जाती है⁶। यहां भी उसे नदी-देवी मानना चाहिए; क्योंकि दो मन्त्रों में जलों का आह्वान दोषों के प्रक्षालन के लिए किया गया है।

वह स्वतः पावन, अन्नसंपन्न है और घनों की दात्री है⁷। प्रार्थना की गई है कि वह सरिताओं से समृद्ध होकर आवे⁸ क्योंकि वे धनसंपन्न हैं, शक्ति और अमृत की स्रोत हैं, धन और संतति की पालिका हैं, इसलिए उनसे इन सभी के लिए प्रार्थना की गई है⁹। वह जनजानपदों को जीवनी शक्ति देती और उन्हें अपत्य प्रदान करती है¹⁰। संतानोत्पादन में सहायता देनेवाले देवों के साथ सर-

त्रिपुधस्यां सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हन्या भूत् ॥ ऋ० 6.61.12.

1. आ यस्माकं युगलो वावशानाः सरस्वती सुसुधी सिन्धुमाता । ऋ० 7.36.6.

2. अग्निर्तमे नदीर्तमे देवितमे सरस्वति । ऋ० 2.41.16.

पावीरवी तन्यतुरेकपादजः । ऋ० 10.65.13.

पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपवी धिर्य धान् । ऋ० 6.49.7.

3. आप्प्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पात् । ऋ० 6.61.11.

दे० 6.61.12. ऊपर ।

4. दे० 5.43.11. पृ० 218. दे० 7.95.2. पृ० 218.

5. बृहद् गायिषे वचोऽसुयां नदीनाम् । ऋ० 7.96.1.

6. सरस्वति या सूर्यं युयार्थं स्वधार्मिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

आसद्यास्मिन् बहिर्षि मादयस्वाऽनमीवा इषु आ धेह्यस्मे ॥ ऋ० 10.17.8.

सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमागाः । ऋ० 10.17.9.

7. पावकानुः सरस्वती वाजेभिर्वाजिर्वावती । यज्ञं वष्टु धियार्जसुः ॥ ऋ० 1.3.10.

8. सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । ऋ० 6.52.6.

9. आपो रेवतीः क्षयथा हि वसुः क्रतुं च भद्रं विंभृयामृतं च ।

रायश्च स्य स्वपयस्य पवीः सरस्वती तद् गृणते वयो भात् ॥ ऋ० 10.30.12.

10. त्वे विश्वा सरस्वति श्रितार्युपि देव्याम् ।

स्वती का संबन्ध है¹। उन्होंने दिवोदास नाम का पुत्र वध्यश्च को दिया था²। उनका भयोभू स्तन, हर प्रकार के धन का दाता है³। वह धन देती, रायस्पोप देती और पोषक पदार्थों का दान करती हैं⁴। सरस्वती के लिए 'मुभगा'—इस विशेषण का बार-बार प्रयोग आया है⁵। माता के नाते वे अज्ञात व्यक्तियों को ख्याति प्रदान करती हैं⁶। वे याजिकों में पवित्र मन्त्रों को प्रेरित करतीं और भद्र मतिवाले उपासकों को उनका अनुष्ठेय कर्म दिखाती हैं⁷। स्तुति की देवियों के साथ भी उनका आह्वान मिलता है⁸। वे देवताओं के शत्रुओं का संहार करती हैं। वे भीम हैं और वृत्र का संहार करनेवाली हैं⁹। वे अपने उपासकों की देख-

शूनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिद्वि नः ॥ ऋ० 2.41.17.

1. गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अश्विनौ देवावा धन्तां पुष्करन्तजा ॥ ऋ० 10.184.2.

2. इयमददाद् रभस मृगच्युतं दिवोदासं वध्यश्चार्थं दाशुषे । ऋ० 6.61.1.

वाचो वाव द्वौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते । ऐ० ब्रा० 4.1.

3. यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयन् विश्वा पुष्यसि वार्षणि ।

यो रत्नया वसुविद् यः सुदशः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ ऋ० 1.164.49.

4. रायश्चेतन्ती सुर्वनस्य भूर्युतं पयोः दुदुहे नाहुपाय । ऋ० 7.95.2.

इन्द्रो वाषेदियन्मवं सरस्वती वा मुभगा दृदिंसु ।

त्वं वा चित्र दाशुषे ॥ ऋ० 8.21.17.

प्रावसानीर्यो अध्येष्युषिभिः संभृतं रत्नम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे श्रीं सुषिर्मधुदकम् ॥ ऋ० 9.67.32. दे० 1.3.10. पृ० 219

5. सरस्वती नः सुगगा मयस्करत् । ऋ० 1.89.3.

दुत स्या नः सरस्वती जुषाणोषं श्रवत् सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।

मितजुभिर्नमस्त्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ऋ० 7.95.4.

अयमुते सरस्वति वसिष्ठो दारावृतस्य सुभगे व्यावः । ऋ० 7.95.6.

दे० 8.21.17. उपर

6. अम्यितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ।

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ ऋ० 2.41.16.

7. दे० 1.3.10. पृ० 219

चोदयित्री सूनृतां चैनन्ती सुमतीनाम् । युजं दधे सरस्वती ॥ ऋ० 1.3.11.

सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वर्तुतिः । ऋ० 2.3.8.

प्र जो देवी सरस्वती वाजंमवाजिनिवती । धीनामविश्ववतु ॥ ऋ० 6.61.4.

8. विधे देवासं मृणवन् वचांसि मे सरस्वती सह धामिः पुरंध्या । ऋ० 10.65.13.

9. सरस्वति देवनिद्रो नि बंहय प्रजां विश्वस्य वृत्तस्य मायिनः । ऋ० 6.61.3.

भाल करती हैं और शत्रुओं पर उन्हें विजयी बनाती हैं¹ ।

सरस्वती का अनेक बार अन्य देवताओं के साथ भी निर्देश आता है । इन्द्र और पूषन् के अतिरिक्त वे विगेषतया मरुतों के साथ भी संबद्ध हैं² । कहा गया है कि वे मरुत् वाली हैं³ अथवा मरुत् उनके सखा हैं⁴ । ऋग्वेद में एक बार उनका नाम अश्विनों के साथ भी आया है । जब अश्विनों ने इन्द्र की सहायता की तब सरस्वती ने उन्हें जिन्दादिली बख्शी थी⁵ । उसी गाथा के संबन्ध में वाज-सनेयि संहिता कहती है कि जब देवताओं ने उपचार-यज्ञ किया तब अश्विनों ने भिषक् बनकर और सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया⁶ । वाजसनेयि संहिता⁷ ने तो सरस्वती को अश्विनों की पत्नी तक बताया है । आप्री और आप्र सूक्तों के आठवें या नवें मन्त्र में सरस्वती का संबन्ध यज्ञ की देवी इला और भारती के साथ मिलता है । इला और भारती के साथ मिलकर इनकी देवत्रयी बनती है । कभी-कभी मही और होत्रा के साथ भी उनका नाम आता है । संभवतः इस संबन्ध का आधार इस नदी की पावनता रही हो । सरस्वती और दृषद्वती के तटों पर

उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः ।

बृध्नी वंष्टि सुष्टुतिम् । ऋ० 6.61.7.

1. दे० 7.95.4. पृ० 220.

इमा जुह्वाना युनन्दा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वती जुषस्व । ऋ० 7.95.5.

सरस्वति त्वनूर्मो अविड्ढि मूर्त्वती श्रुती जैषि अत्रन् । ऋ० 2.30.8.

पार्श्वी कुन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपवी धियं धात् ।

आभिरन्धिद्रं हरुणं सुजोषां दुरार्यं गृणते गर्भं यंसन् ॥ ऋ० 6.49.7.

2. त्रिद्युद्व्या मूर्त्नं ऋष्टिमन्तो दिवो मर्यां कृतज्ञाता श्रयासः ।

सरस्वती श्रगवन् युजियासो धाता रयिं सुहर्विं नुरासः ॥ ऋ० 3.54.13.

सरस्वती मूर्त्नो अश्विनापो यक्षि देवान् रवधेयायु विश्वान् । ऋ० 7.9.5.

सरस्वती मूर्त्नो मादयन्ताम् । ऋ० 7.39.5.

सेदुग्री अस्तु मरुतुः स शुष्नी यं मर्यं पृषदस्वा अवाय ।

उतनुभिः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥ ऋ० 7.40.3.

3. दे० 2.30.8. ऊपर

4. सा नो बोध्यवित्री मूर्त्सस्ता चोद राधो भवोनाम् । ऋ० 7.96.2.

5. पुत्रमिव पितरं शश्विनामेन्द्रावधुः कायैर्दृशनाभिः ।

यन्मुरामं व्यपिशः गर्वाभि सरस्वती त्वा भववन्नभिग्ङ्क् । 10.131.5.

6. देवा युजन्तन्वन् मेपुजं भिपञ्चाधिना ।

वाचा सरस्वती निरगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधन्तः ॥ वा० सं० 19.12.

7. सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरदिव्यां पर्वीं सुकृतं विभति । वा० सं० 19.94.

यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के संकेत मिलते हैं¹; और ऐतरेय ब्राह्मण² में ऋषियों द्वारा सरस्वती के तट पर किये यज्ञों का उल्लेख गर्व के साथ आता है। हो सकता है कि सरस्वती के तटों पर भरतों की यज्ञशालाएं रही हों। उस अवस्था में स्वाभाविक है कि भरतों की हविष् की विग्रहवत् भारती आप्री ने यज्ञों में, सरस्वती के साथ स्थान पा लिया हो।

यद्यपि ऋग्वेद में इस बात के लिए कि सरस्वती नदी, देवी के अतिरिक्त और कुछ भी हैं, कोई संकेत³ नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मणों में उनका ताद्रूप्य वाक् के साथ स्थापित हो गया है⁴। वेदोत्तर-कालीन गाथा में तो वह विद्वत्ता एवं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी बन गई हैं और जगह-जगह उनका ग्रीस के म्यूज की भांति आह्वान किया गया है और उन्हें ब्रह्मा की पत्नी होने का आदर दिया गया है। उनके विषय में प्राचीन धारणा से हटकर नवीन धारणा पर पहुंचने का परिवर्तन-विन्दु संभवतः वाजसनेयि संहिता⁵ में संज्ञिहित है।

जिस नदी के आधार पर सरस्वती देवी का विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है उसके विषय में मतभेद है। सरस्वती अवेस्ता में उल्लिखित और अफ़ग़ानिस्तान में प्रवाहित हरक्वैती नदी की तद्रूप है और हो सकता है कि हरक्वैती ही का आरम्भ में सरस्वती नाम से गुण-गान किया गया हो। किंतु राँथ, ग्रासमान, लुडविग और त्सिमर के मत में ऋग्वेद में सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी रही थी। संभवतः सिन्धु का ही सरस्वती एक धार्मिक नाम रहा हो और सिन्धु एक धर्म निरपेक्ष नाम। किंतु कहीं-कहीं सरस्वती से मध्यदेश में बहनेवाली छोटी नदी का भी बोध होता है। हो सकता है कि बाद के काल में देवी का नाम और उनकी पवित्रता इस सामान्य नदी पर सक्रान्त हो गई हो। मैक्समूलर के अनुसार सरस्वती नाम की एक छोटी-सी सरित् थी जोकि दृष्टती के साथ ब्रह्मावर्त के पुण्य-प्रदेश की सीमा थी। भले ही यह आज मरुभूमि में विलीन हो गई है; फिर भी वैदिक युग में यह समुद्र में जा मिलती थी। ओल्वम् के अनुसार प्राचीन नदियों के पथों की परीक्षा से निष्कर्ष निकलता है कि सरस्वती मूलतः शुतुद्रि (वर्तमान सतलज) की सहायक नदी थी, और जब शुतुद्रि अपना प्राचीन पथ छोड़कर विपाश् से जा मिली तब सरस्वती ने शुतुद्रि का पुराना पथ अपना लिया।

1. दृष्टव्यां मानुष्य आप्रयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि। ऋ० 3.23.4.
2. ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत। ऐत० ब्रा० 2.19.
3. शं नो ह्येवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिर्स्तु। ऋ० 7.35.11.
4. वाग्वै सरस्वती। अत० ब्रा० 3.9.1.7.
वाक् तु सरस्वती। ऐ० ब्रा० 3.1.10.
5. दे० वा० सं० 19.12. पृ० 221.

सरस्वती से बना हुआ पुल्लिङ्ग नाम सारस्वत आता है। एक सूक्त के आरम्भ के तीन मन्त्रों में सरस्वती का गुण-गान करने के उपरान्त अन्तिम तीन मन्त्रों में पत्नी, अपत्य, रक्षा और संपत्ति की इच्छा से उपासक ने सारस्वत का आह्वान किया है। यहां उसके गर्भधारक जल और मञ्जुल वक्षःस्थल की ओर संकेत किया गया है। एक अन्य मन्त्र¹ में सारस्वत के विषय में—जोकि अग्नि-पक्षी का दूसरा नाम है—कहा गया है कि वह वृष्टि मिलने पर चेतन हो जाता है। राँय उसे दिव्य जलों का संरक्षक मानते हैं, जिसका काम गर्भ धारण करना है। हिलेब्राण्ड्ट सारस्वत का ताद्रूप्य अपां नपात् (=सोम, चन्द्रमा) के साथ स्थापित करते हैं।

पृथिवी (§ 34)—

पहले कहा जा चुका है कि पृथिवी का गुण-गान सामान्यतया द्यौस् के साथ होता है। अकेली पृथिवी के लिए ऋग्वेद में एक छोटा-सा सूक्त² और अथर्ववेद में एक गंभीर एवं रुचिर सूक्त आता है³। पृथिवी का विग्रहवत्त्व स्वल्प है, क्योंकि इस देवी में मिलनेवाली विशेषताएं प्रायः सभी भौतिक पृथिवी में मिल जाती हैं। ऋग्वेद के अनुसार पृथिवी उद्धतों से भरपूर है। वह पर्वतों के भार को संभालती और वन्य ओषधियों को धारण करती है। वह वरती को उर्वरा बनाती है, क्योंकि वह पानी बरसाती है। उसके मेघों की विद्युत् ही द्युलोक से जलविन्दुओं को बरसाती है। वह मही है, दृढ़ा है और अर्जुनी है।

पृथिवी का अर्थ है 'विस्तृत'; और ऋग्वेद के एक कवि ने⁴ जहां यह कहा है कि इन्द्र ने पृथिवी का प्रयन किया (पप्रयत्), वहां उसने इस शब्द की व्युत्पत्ति की ओर संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता⁵ और तैत्तरेय ब्राह्मण⁶ में पृथिवी के मूल का वर्णन करते हुए पृथिवी की व्युत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में प्रय 'फैलना' से दी है।

1. दिव्यं सुपुर्गं वायुसं बृहन्तमुपां गर्भं दर्शतनोपधीनाम् ।
अर्भोपुनो वृष्टिर्भिं स्तुपयन्तुं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ऋ० 1.164.52.
2. बलिथ्या पर्वतानां त्विदं विंभिं पृथिवि ।
प्र या भूमिं प्रवत्ति मुह्य जिनोर्षि महिनि ॥ ऋ० 5.84.1. बादि पूर्णसूक्त
3. सत्यं बृहदन्तमुग्रं दीक्षा तपो ग्रहं यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पन्थुर्हं लोकं पृथिवी नः कृणोत ॥ अथ० 12.1.1.
4. दे० 2.15.2. पृ० 132.
5. साऽप्रयत् सा पृथिव्यमवत्तपृथिव्यै पृथिवित्वम् । तै० सं० 7.1.5.1.
6. यदप्रयत्तपृथिव्यै पृथिवित्वम् । तै० ब्रा० 1.1.3.5.

पृथिवी को 'सुशेवा माता भूमि' कहा गया है, जहां मनुष्य मरने के उपरान्त जाता है¹। द्यौस् के साथ उल्लिखित होने पर पृथिवी को 'माता' विशेषण दिया जाता है।

अग्नि (§ 35)—

पृथिवी-स्थानीय देवताओं में अग्नि प्रमुख है। यज्ञ से घनिष्ठ संबन्ध रखने-वाली वैदिक कविता के केन्द्रीभूत यज्ञाग्नि का विग्रहवत् रूप होने के नाते वे प्राथमिक महत्त्व के हैं। इन्द्र के बाद वैदिक देवताओं में उन्हीं का स्थान है। ऋग्वेद में उनके निमित्त कम-से-कम 200 सकल सूक्त आये हैं और अनेक सूक्तों में अन्य देवों के साथ भी उनका स्तवन किया गया है।

अग्नि शब्द भौतिक अग्नि का भी बोधक है। फलतः अग्नि का विग्रहवत्त्व अभी आरम्भिक अवस्था में ही है; क्योंकि उनके गरीरावयवों से भौतिक अग्नि, विशेषतया यज्ञाग्नि के विभिन्न पहलू द्योतित होते हैं। वे घृत-पृष्ठ², घृत-प्रतीक³, और मन्द्र-जिह्व⁴ हैं। वे घृत-लोम⁵, ज्वाल-लोम⁶ हरिकेश⁷ हैं, और हिरण्यश्मश्रु हैं⁸। उनके जवड़े तेज एवं तप्त हैं⁹; उनके दांत स्वर्णिम अथवा प्रकाशयुक्त हैं¹⁰। एक

1. उप सपं मातरं भूमिमेतामुं व्यचंसं पृथिवीं सुशेवांम् । ऋ० 10.18.10.
2. विशां कुर्वि विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम् ।
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनन्ते वार्याणि ॥ ऋ० 5.4.3.
3. नि दुरोगे अमृतो मर्त्यानां राजा ससाद विदधानि साधनं ।
घृतप्रतीक उर्विया व्यघौदग्निर्विश्वानि काव्यानि विद्वान् ॥ ऋ० 3.1.18.
4. तान् यजत्रां ऋतावृधोऽग्ने पर्विवतकृधि । मध्वः सुजिह्व पायय ॥ ऋ० 1.14.7.
5. अच्छा हि त्वां सहसः सुतो अद्भिः सुचश्चरन्त्यध्वरे ।
अजो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं युज्ञेपुं पूर्यम् ॥ ऋ० 8.60.2.
6. त्वां चित्रश्रवस्तम् हवन्ते विश्व जन्तवः ।
शोचिर्केशं पुरुषियाऽग्ने हव्याय वोह्वे ॥ ऋ० 1.45.6. इत्यादि ।
7. ऋतावानं युज्ञियं विप्रमुच्यते॑ मा यं दधे मातरिथां द्विविषयम् ।
तं चित्रयांसं हरिकेशमीमहे सुदीप्तिमग्निं सुवित्ताय नच्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
8. स हि प्सा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः ।
हिरिश्मश्रुः शुनिद्वभुरनिभृष्टविपिः ॥ ऋ० 5.7.7.
9. तपुर्जम्भो वन आ वार्तवोदितो यूधे न साह्यो अव वाति वंसंगः ।
अभिन्नजगक्षितं पाजसा रजः स्यात्तुश्चरयं भयते पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.58.5
10. हिरण्यदन्तं शुचिर्वणमारात् क्षेत्रादपश्यमायुधा मिमानम् ।
ददानो अस्मा अमृतं विष्टुत् किं मार्मनिन्द्राः कृणवन्ननुक्याः ॥ ऋ० 5.2.3.

वार उन्हें अपाद और अशीर्षा भी कहा गया है¹ किन्तु एक स्थान पर उन्हें तपु-
मूर्धा अर्थात् प्रतापी मूर्धावाला बताया गया है² साथ ही वे त्रिमूर्धा और सप्तरश्मि
भी हैं³ । वे सभी भुवनों की ओर उन्मुख रहते हैं⁴ । उनकी जिह्वा का पुनःपुनः
उल्लेख आता है⁵ । उनके तीन या सात जिह्वाएं हैं, यहां तक कि उनके अश्व भी
सप्त-जिह्व हैं⁶ । आगे चलकर इन सातों जिह्वाओं में से प्रत्येक का नामकरण
हुआ । घृत अग्नि का नेत्र है⁷ उनके चार नेत्र हैं⁸, वे सहस्र-चक्षु⁹ और सहस्र-
शृङ्ग हैं । मनुष्य के लिए वे अपने हाथ में नाना उपहार लिये हुए हैं¹⁰ । इन्द्र
की भांति इनके लिए भी सहस्र-मुष्क विशेषण का प्रयोग हुआ है¹¹ । उन्हें अस्ता

अयोंद्रेष्टो अर्चिषा यातुधानानुषं स्पृश जातवेदः समिदः ।

वा जिह्वया मूर्देवान् रमस्व क्रव्यादां वृक्त्व्यापि धत्स्वासन् ॥ ऋ० 10.87.2.

1. स जायत प्रथमः पृथ्यासु महो बुधे रजसो अस्त्य योनौ ।
अपादशीर्षा गुहमानो अन्ताऽऽयोर्युवानो वृषभस्यनीले ॥ ऋ० 4.1.11.
2. अग्निं वा देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम् ।
यो मय्येषु निधुर्विकृतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः ॥ ऋ० 7.3.1.
3. त्रिमूर्धानं सप्तरश्मि गृणीषेऽनमग्निं पित्रोरुपस्थे ।
निधत्तमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रौचिनापप्रिवांसम् ॥ ऋ० 1.146.1.
दृधन्वे वा यदाऽमनु वोचुद् ग्रहाणि वेरु तत् ।
परि विश्वानि काव्या नेमिश्रक्रमिवाभवत् ॥ ऋ० 2.5.3.
4. समिदो अग्निनिहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वानि भुव्नान्यस्यात् ।
होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान् यजत्सुमिरहन् ॥ ऋ० 2.3.1.
5. उतोन्वस्य यत् पुदं हयंतस्य निधान्यम् ।
परि द्यां जिह्वयातनन् ॥ ऋ० 8.72.18.
6. अग्ने त्री ते वार्जिना त्री पृथस्या त्रिचस्ते जिह्वा ऋतजातपूर्वाः ।
त्रिष उ ते तन्वो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अग्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3.20.2.
वा रोदसी अपृणा जार्यमान उत प्र रिक्या अध नु प्रयज्यो ।
दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वृच्यन्तां ते वह्नयः सप्तजिह्वाः ॥ ऋ० 3.6.2.
7. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।
अकंस्त्रिधातु रजसो विमानोऽजम्बो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7.
8. त्वमग्ने यज्यधे पायुरन्तरोऽनिपुणाय चतुरक्ष ह्यस्ये ।
यो रातहव्योऽवृकाय धार्यसे कीरोश्चिन् मन्त्रं मनसा वनोपितम् ॥ ऋ० 1.31.13.
9. सहस्राधो विचर्दणिष्नी रक्षांसि सेधति । ऋ० 1.79.12.
10. निकाव्या वेधसुः शश्वत्स्कृद्दंस्ते दधानो नयां पुरुणि । ऋ० 1.72.1.
11. तमागन्म सोभरयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । ऋ० 8.19.32.

अर्थात् तीर चलानेवाले की न्याई शूर कहा गया है¹ और वे अपनी ज्वलन्त दीप्ति को लोहे की धारा की तरह तेज करते हैं² ।

उनकी उपमा विभिन्न पशुओं से दी गई है । इनमें से बहुसंख्यक उपमाएं उनके विश्व की अपेक्षा उनके कार्यों की अधिक परिचायक हैं । उन्हें पुनः-पुनः वृषभ कहा गया है³ । वे पीवरस्कन्ध बलीवदं हैं⁴ । वे रांभते⁵ हैं, सुवीर्य हैं⁶ और उनके सींग हैं⁷, इन सींगों को वे पैनाते और डुलाते हैं और इनके कारण ही वे दूणाश अर्थात् दुष्प्राप्य हैं⁸ । उत्पन्न होने पर उनका नाम वत्स पड़ जाता है । अनेक बार उनकी तुलना अश्व के साथ भी की गई है और स्पष्ट शब्दों में उन्हें अश्व कह कर पुकारा गया है⁹ । जिस पूंछ को वे घोड़े की तरह हिलाते हैं वह और कुछ न होकर उनकी ज्वालाएं ही हैं । यज्ञ-पूत हो जाने पर उनकी उपमा मलकर फेरे हुए घोड़े से दी गई है¹⁰ । याज्ञिक उन्हें अश्व की भांति फेरते¹¹ मलते, और गतिमान् बनाते हैं¹² । वे इस प्रकार के अश्व हैं जिन्हें लोग (पिता बनकर) पालना चाहते हैं¹³ । उन्हें देवताओं के वाहन अश्व की भांति समिद्ध किया जाता है और उसकी स्तुति की जाती है¹⁴ । वे यज्ञभूमि की धुरी पर बैठने-वाले हैं¹⁵ । यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें जोता जाता है¹⁶ ।

1. साधुर्न गृध्रस्तेव शूरो यातेव शीमस्त्वेषः समस्तु । ऋ० 1.70.6.
2. स इदस्तेव प्रति धादसिष्यन्तिशीतं तेजोऽयं सो न धाराम् । ऋ० 6.3.5.
3. तपुर्जम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वौ अवं वातिवंसंगः । ऋ० 1.58.5.
4. तुविग्रीवो वृषभो बानृधानोऽश्वचर्यः समजाति वेदः । ऋ० 5.2.12.
5. प्र केतुना बृहता पात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । ऋ० 10.8.1.
6. साम द्विवर्हा महि तिगमष्टिः सहस्रेता वृषभस्तुविष्मान् । ऋ० 4.5.3.
7. सहस्रशृङ्गो वृषभस्तदोज्ञा विश्वो अग्ने सहसा प्रास्यन्त्यान् । ऋ० 5.1.8.
8. श्रीज्ञायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दविधाव दुर्गभिः । ऋ० 1.140.6.
9. स त्वं नो अर्बुन् निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । ऋ० 6.12.6.
10. आशुं न वाजंभरं मूर्जयन्तः प्रातर्मधू धियावसुर्जगम्यात् । ऋ० 1.60.5.
11. सो अर्ध्वराय परिणीयते कविः । ऋ० 3.2.7.
12. प्र वो देवं चित् सहस्रानमग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः ॥ ऋ० 7.7.1.
13. होता जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्यं कृतये ।
प्रयक्षजेन्यं वसु शक्रेम वाजिनो यमम् ॥ ऋ० 2.5.1.
14. वृषो धमिः समिध्यते ऽश्वो न देवाहनः । तं हविष्यन्त ईलते ॥ ऋ० 3.27.14.
15. समिधन् सुप्रयसं स्वर्णारं द्युसं होतारं वृजनेषु धूर्पदम् ॥ ऋ० 2.2.1.
16. कुर्मस्तु नाधुर्नरं यदग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिप्याः ।
अथा वहसि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥ ऋ० 10.51.7.

उनकी तुलना हिनहिने और हेपारक करनेवाले घोड़े से भी की गई है¹। विजय करानेवाले या अश्वों को अपास्त करनेवाले घोड़े से भी उनकी उपमा दी गई है²। साथ ही अग्नि एक पक्षी के रूप में भी आकाश के इयेन है³ और एक दिव्य पक्षी है⁴। सलिल में बसने के कारण उन्हें जलीय हंस जैसा बताया गया है⁵। जैसे एक पक्षी वृक्ष पर बैठता है वैसे ही वे वृक्षों पर अविच्छिन्न होते हैं⁶। वे पर्वों से युक्त हैं⁷, उनका पथ घ्राजस् अर्थात् तीव्र उड़ान का है⁸, और वे वलों से उपोद्बलित होकर आसानी से उड़ते हुए देवताओं की ओर चले जाते हैं⁹। एक बार उन्हें अहिर्वृत्ति अर्थात् झुंझलाया हुआ सर्प भी बताया गया है¹⁰।

अग्नि की तुलना अनेक बार अचेतन पदार्थों से भी की गई है। सूर्य की भांति वे स्वर्णिम हैं¹¹। जब वे अपनी जिह्वा को लपलपाते हैं तब वह कुल्हाड़ी जैसी दीप्त पड़ती है¹²। कुल्हाड़ी से तो उनकी उपमा अनेक बार दी गई है। वे रय-जैसे¹³ हैं। उन्हें स्वयं ऐसा रय भी बताया गया है¹⁴, जो धन लाता है¹⁵।

1. अश्वो न क्रन्दतिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकैर्भिर्युग्युगं ॥ अ० 3.26.3.
2. तमर्वन्तं न सान्ति गृणीहि विप्र शुक्तिर्गम् ॥ अ० 8.102.12.
अश्वो न स्वे दम् आ हेम्यावान् तमंहसः पीपरो द्राक्षान् ॥ अ० 4.28.
3. नवं तु स्रोममृमये दिवः इयेनायं जीजनम् ॥ अ० 7.15.4.
4. दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तम् ॥ अ० 1.164.52.
5. इवसित्यप्सु हंसो न सीदन् ॥ अ० 1.65.5.
6. तक्वा न नृर्निर्वना सियति ॥ अ० 1.66.2.
चित्रध्वजतिर्निर्यो अक्षोर्वेन द्रुपदां रघुपर्मज्जाः ॥ अ० 6.3.5.
स दर्शनश्रीरतिविशिष्टगृहे वनेवने मिश्रये तक्ववतिव ॥ अ० 10.91.2.
7. स्थानुश्चर्यं भयते पतत्रिणः ॥ अ० 1.53.5.
8. घृणा न यो ध्रजसा पर्मना यक्षा रोदसा वसुना देसुपर्वा ॥ अ० 6.3.7.
चित्रो नयन परि तर्मात्यक्तः शोचिना पर्मनाशिशो न दीयन् ॥ अ० 6.4.6.
9. देवा अच्छां रघुपर्वा जिगाति ॥ अ० 10.6.4.
10. दिरग्यक्रेणो रज्जो विमारेऽहिर्धुनिर्वान् द्वु धर्जमान् ॥ अ० 1.79.1.
11. सन्धियानं सुप्रयसं स्वर्गरम् ॥ अ० 2.2.1.
वि यद् रुक्मो न रोचस उपक्ते ॥ अ० 7.3.6.
12. विजेर्मानः पग्गुनं विद्वान् ॥ अ० 6.3.4.
13. रयो न यातः शिराभिः कृतो ॥ अ० 1.141.8.
14. तर्गो रयः मद्रा नवः ॥ अ० 3.11.5.
15. रयो न विद्वत्तमान आयुष्यं चानुपम्यायां देव ऋण्वति ॥ अ० 1.58.3.

जो युद्ध में दुर्दान्त है¹ । प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा रथ समझा जाता था, जिसे अन्य लोग चलाते हैं, क्योंकि वे भारवाही रथ की भांति यज्ञ में ले जाये जाते हैं² । उनकी तुलना घन से³ या पितृवित्त अर्थात् पितरों से प्राप्त रिक्य से⁴ भी की गई है । समिध एवं घृत ही उनका भोजन है⁵, पिघलाया हुआ नवनीत उनका पेय है⁶ । उनके मुख में डाले गये घृत से उनका पोषण होता है⁷, और स्नेह के तो वे सच्चे प्रेमी हैं⁸ । अपने तीक्ष्ण दांतों से वे वनों को खाते, भसकते और चवाते हैं⁹ अथवा अपनी जिह्वाओं से उन्हें चाट-चाटकर काला बना देते हैं¹⁰ । वे सर्व-भक्षक हैं¹¹ । दिन में तीन बार उन्हें भोजन दिया जाता है¹² । कभी-कभी उन्हें मुख और जिह्वा भी कहा गया है; जिसके द्वारा देवगण हविष् का भक्षण करते हैं¹³ । उनकी ज्वालाएं सुवा हैं, जिनके द्वारा वे देवताओं के लिए हविष् प्रदान करते हैं¹⁴ । किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार स्वयं उन्हें अग्नि, उपस्, अश्विन् और

1. त्रिभो यदभ्राट्, ह्वेतो न विष्णु रथो न रुक्मी, त्वेपः समत्सु ॥ ऋ० 1.66.6.
2. अयमु प्य प्र देवयुहोता यज्ञाय नीयते ।
रथो न योरभीष्टतो घृणीयाञ्चेतत्तित्मना ॥ ऋ० 10.176.3.
3. रथे न चारं सुहवं जनेभ्यः ॥ ऋ० 1.58.6.
द्विजन्मानं रथिमिव प्रशस्तम् ॥ ऋ० 1.60.1.
4. रथिनं यः पितृवित्तो वयोधाः ॥ ऋ० 1.73.1.
5. द्वेभ्यः सर्पिरासुतिः प्रवो होता वरेण्यः । ऋ० 2.7.6.
तर्पुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः । ऋ० 7.3.1.
6. दे० 2.7.6. ऊपर ।
7. हुच्या जातवेदो जुपस्व । ऋ० 3.21.1.
8. आज्यस्य परमेष्ठिन जातवेदस्तन्वशिन् ।
अग्ने तौलस्य प्राशान् यातुधानान् विलायय । अथ० 1.7.2.
9. अग्निर्जम्भैस्तिगितैरिति भवति योधो न शत्रून् त्स वना नृत्यते । ऋ० 1.143.5.
10. कृष्णा करोति जिह्वया । ऋ० 6.60.10.
11. युवानं विदधाति कविं विश्वार्द्रं पुरुषेपसम् । ऋ० 8.44.26.
12. त्रिस्तु अन्नं कृण्वन् सस्मिन्नहन् । ऋ० 4.12.1.
13. त्वामम आदित्यास आस्यं त्वां जिह्वां शुचं यश्चक्रिरे कवे ।
त्वां रतिपाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम् ॥ ऋ० 2.1.13.
त्वे अग्ने त्रिभ्ये अमृतासो अद्रुह आसादेवा हविरदन्त्याहुतम् ।
त्वया भर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुषां जज्ञिषे शुचिः ॥ ऋ० 2.1.14.
14. एवा होतः सत्यतर त्वमृताग्ने मन्द्रया जुहा यजस्व । ऋ० 1.76.5.
मन्द्रो होता स जुहा यजिष्टः संमिष्टो अग्निरा जिघति देवान् । ऋ० 10.6.4.

विक्रा आदि को बुलानेवाला बताया गया है¹ । अपने देवप्रदण रूप में वे हवन में गले गये वृत्त की ओर अग्रसर होते हैं² । यद्यपि उनका स्थायी हविष् समिव एवं दृढ है, तथापि कभी-कभी अन्य देवों के साथ उन्हें सोमपान के लिए भी न्यौता दिया है³ । एक मूक्त में उन्हें सोम-नोपा की संज्ञा भी दी गई है⁴ । यज्ञ में उन्हें निमन्त्रित किया गया है⁵ और अनेक बार वर्णन आता है कि वे यज्ञ में बहि पर अन्य देवों के साथ आकर विराजते हैं⁶ ।

अग्नि के प्रकाश का प्ररोचक वर्णन किया गया है । वे भास्वर हैं⁷, भास्वर ज्वालाओं वाले हैं⁸, शोचिष्केन अर्थात् चमकीली ज्वालाओं वाले हैं⁹ और उनका वर्ण भास्वर है¹⁰ । वे हिरण्यरूप हैं¹¹ और सूर्य की भांति भासित होते हैं¹² । उनकी प्रज्ञा उषा, सूर्य और मेघ-विद्युत् जैसी है¹³ । वे रात्रि में भी चमचमाते हैं¹⁴ । सूर्य की भांति अपनी किरणों से वे अन्वकार को ध्वस्त करते हैं । वे अन्वकार-

1. इमं नो यज्ञमृतेषु वेदो ना ह्यन्य ज्ञातवेदो ह्यस्त्र ।
स्तोत्रानिमित्तं मेदमो वृषस्य होतुः प्राधानं प्रयुक्तो नियय ॥ ऋ० 3.21.1-4.
2. वृषस्य विनाष्टिमनुं वष्टि शोचिष्काऽऽहुहानस्य सुर्विः । ऋ० 1.127.1.
3. विर्वेभिः सोम्यं मध्वष्ट इन्द्रं वायुना । पिवा मित्रस्यवानभिः ॥ ऋ० 1.14.10.
अनि त्वावृर्वावये सृजामि सोम्यं मधु । मरुद्भिर्नु बार्गाहि ॥ ऋ० 1.19.9.
इहेन्द्राग्ने उरहये न्यौरिन् स्तोमसुम्भसि । ता सोमं सोमपार्वना ॥ ऋ० 1.21.1.
प्रति वीहि प्रस्तिवत् सोम्यं मधु निवार्मिध्रान् तवभागस्य वृणुहि । ऋ० 2.36.4.
4. मन्तायीणां प्राणैः सोमगोपाः । ऋ० 10.45.5.
5. बानो यज्ञं रोहिदशोपयाहि ॥ ऋ० 10.93.9.
6. विदो वा वक्षि विदुषो नि पन्ति मस्य बावर्हिहृत्ये यज्ञ ॥ ऋ० 3.14.2.
इन्द्रैर्य देवैः सूर्ये न बर्हिषि सीदन्ति होता यज्ञाय सुकर्तुः । ऋ० 5.11.2.
यस्य देवैरासदो बर्हिर्ग्रे ॥ ऋ० 7.11.2.
7. श्रूया अग्निश्चित्रनानुर्द्वं मे । ऋ० 2.10.2.
8. चित्रानिलमुनिर्मिश्रि शोचिः । ऋ० 6.10.3.
9. अग्ने र्वांसि मेवति शुक्रशोचिर्मन्यः । ऋ० 7.15.10.
10. वेदियदे प्रिययामाय सुयुते । ऋ० 1.140.1.
द्विरन्पदन्तं शुचिर्वागन्तरात् । ऋ० 5.2.3.
11. अग्निं पुरा नन्दयिषो रचिनाद्विरण्यरूपमवमे कृणुध्वम् । ऋ० 4.3.1.
12. सूर्यो न ररकाच्छतामा । ऋ० 1.149.3.
13. वा नं चिक्त्रि द्युषसां निर्वेतयोऽरेपम् । सूर्यस्यैवामन्यः । ऋ० 10.91.4.
तव श्रियो वृष्यस्यैव विद्युतश्चिक्त्रिश्चिक्त्रि द्युषसां न केतवः । ऋ० 10.91.5.
14. सः स्मां हृगोति केतुना नर्कं चिद् दूरं वा सुते । ऋ० 5.7.4.

नाशक हैं और रात्रि की कालिमा के झरोखे में से देखते हैं¹ । प्रज्वलित होने पर वे अन्धकार का द्वार खोल देते हैं² । जब अग्नि उद्दीप्त होती है तब अन्धकार में परिविष्ट पृथिवी और आकाश स्वच्छ हो जाते हैं³ । वे प्रातःकाल के समय समिद्ध किये जाते हैं और वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए उपबुधः विशेषण का प्रयोग हुआ है (यद्यपि सामूहिक रूप से सभी देवों को कभी-कभी यही विशेषण मिल गया है) ।

अग्नि का पय, पद्धति और बन्धुर सब कृष्णवर्ण हैं⁴ । उनके रघुद्रु अर्थात् तेज भागनेवाले घोड़े काले खूड़ (=सीता) बनाते चलते हैं⁵ । वायु के भोके खाकर वे जंगलों में फांदते हुए आगे बढ़ते हैं⁶ । वे जंगलों पर आक्रमण करते और पृथिवी के वालों (वनस्पतियों) को जला डालते हैं⁷; वे वप्ता अर्थात् नापित की भांति वालों को काट डालते हैं⁸ ।

उनकी लपटों में समुद्र-वीचियों की गर्जन-तर्जन है⁹ । उनकी ध्वनि दायु अथवा स्तनयित्नु जैसी है¹⁰ । वे कड़कने वाली द्यौस्, पर्जन्य अथवा सिंह-का-सा शब्द करते हैं¹¹ । जब वे वन-वनान्तरों पर घावा बोलते हैं तब वे वृषभ की भांति

1. विशां गोपा अत्यं चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पटकुम्भिः । ऋ० 1.94.5.
होता मुन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददगे राभ्याणाम् । ऋ० 7.9.2.
2. पृथुपाजां देवयद्भिः समिद्धोऽप द्वारा तमसो वह्निरावः । ऋ० 3.5.1.
3. गीर्णे भुवं तमसापगूळहमाविः स्वरभवजाते अग्नौ । ऋ० 10.88.2.
4. तस्य पत्यन् दक्षुपः कृष्णजहसः शुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः । ऋ० 1.141.7.
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेत । ऋ० 2.4.6.
कृष्णव्यथिरस्वदयन्न भूमं । ऋ० 2.4.7.
वृश्चद्वनं कृष्णयामं सदान्तम् । ऋ० 6.6.1.
कृष्णपविरोपधीभिर्ववक्षे । ऋ० 7.8.2.
5. रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ भुवः । ऋ० 1.140.4.
6. वि वार्तजूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुह्वभिः स्रण्या तुविष्वणिः । ऋ० 1.58.4.
7. यद् वार्तजूतो वना व्यस्यादग्निहं दाति रोमां पृथिव्याः । ऋ० 1.65.8.
8. यदा ते वार्तो अनुवार्तिशोचिवसेव श्मश्रु वपसि प्र भूमं । ऋ० 10.142.4.
9. सिन्धोरिव प्रस्वन्तितास कुर्मयोऽग्नेर्भाजन्ते अर्चयः । ऋ० 1.44.12.
10. उतो ते तन्यतुर्यया स्वानो अर्त त्मनां दिवः । ऋ० 5.25.8.
दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रति चक्षिभ्रानुम् । ऋ० 7.3.6.
11. अर्कन्तुभिः स्तनयन्निव द्यौः । ऋ० 10.45.4.
हुवे वार्तस्वनं कवि पर्जन्यकन्थं सहः । ऋ० 8.102.5.
वृषां चित्रेषु नानंदुन्न सिंहः । ऋ० 3.2.11.

वहकते हैं और जब उनकी वनस्पतियों को चाटनेवाली चिनगारियां उछलती हैं तब पशु-पक्षी कांदिगीक हो उठते हैं¹ । उनकी गति उसी प्रकार अबाध है, जैसे मत्स्य का ध्वान अथवा फेंकी गई शक्ति या आसमानी विजली² ।

अग्नि की लपटें ऊपर की लपकती हैं³ । वायु का भोंका खाकर उनकी ज्वालाएं गगन को चूमने लगती हैं⁴ । उनका घुमां नाचता और अठ्ठेलियां करता है; उनकी लपटें पकड़ से बाहर हैं⁵ । उनका घुंघराला लोहित धूम्र स्वर्ग की ओर उठता⁶ और आकाश में फैल जाता है⁷ । अपनी शिखाओं से वे द्युलोक के शृङ्ग को छू लेते और सूर्य-किरणों में जा मिलते हैं⁸ । अपनी जिह्वाओं से वे द्युलोक को परिवेष्टित कर लेते हैं⁹ और द्युलोक के अर्णव को एवं सूर्य के ऊपर-नीचे स्थित भासमान लोक के सलिलों में पत जाते हैं¹⁰ । दिवोदास के अग्निदेव पृथिवीमाता से लेकर देवताओं तक फैल गये थे और वे आकाश-शृङ्ग पर विराजित हो गये थे¹¹ । घूमकेतु विशेषण केवल अग्नि के लिए और वह भी बार-बार प्रयुक्त हुआ है ।

अग्निदेव अपने विद्युत्-रस्य पर दमकते हैं¹², ऐसे रस्य पर जोकि द्युतिमान्¹³, प्रकाशवान्¹⁴, भास्वर, चमकीला, स्वर्णिम और मञ्जुल है । इसे दो या इससे अधिक घोड़े खींचते हैं । ये घोड़े घृत-पृष्ठ, रोहित-अरुण, भूरे और हरित, मनोज्ञ,

1. वातंशूता वृषनस्यैव ते रवः । ऋ० 1.94.10.
बर्ध स्नादुत विन्दुः पतत्रिणो द्रुप्ता यत् ते यत्सादो व्यस्तिरन् । ऋ० 1.94.11.
2. न यो वराय मरुतामिव स्तनः सेनेव नृष्टा दिव्या ययाशनिः । ऋ० 1.143.5.
3. वनस्पतावीर्यमूर्ध्वगोचिपन् । ऋ० 6.15.2.
4. हरयो धूमकेतवो वातंशूता उपद्यन्ति । यतन्ते वृथेगमयः । ऋ० 8.43.4.
5. त्रिरिन्धुममर्गुनीत गोचिपन् । ऋ० 8.23.1.
6. बच्छा घामरुषो धूम एति । ऋ० 7.3.3.
उद् धूमालो अरुयातो दिविस्तृणः । ऋ० 7.16.3.
7. क्षेपस्ते धूम अपवति दिविपञ्चुक आततः । ऋ० 6.2.6.
8. उपस्तृण दिव्यं सानु स्तपैः सं रुस्मिभिस्तननः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.1.
9. परि द्यां सिद्धयातनन् । ऋ० 8.72.18.
10. या रौचने परस्तात् सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त लार्पः । ऋ० 3.22.3.
11. प्र देवोदासो अग्निदेवो बच्छा न मञ्जना ।
वनुं शूतरं पृथिवीं वि वाहते तस्यो नाकस्य सानेवि ॥ ऋ० 8.103.2.
12. विद्युद्वयः सहसस्तुभो अग्निः गोचिकेनः पृथिव्यां पाजो जग्नेत् । ऋ० 3.14.1.
13. ज्योतीरथं शुक्रवर्णं तनोहनन् । ऋ० 1.140.1.
14. इत नः सुद्योतां वीराथो होता मन्द्रः शृणवस्तुन्द्ररथ । ऋ० 1.141.12.

विश्वरूप, चर्पणि, वायु-प्रेरित और मनोजवा हैं¹। देवताओं को यज्ञों में लाने के लिए अग्नि अपने अश्वों को जोतते हैं²। क्योंकि वे यज्ञ के सारथि हैं³। घोड़ों से सजे रथ पर बैठकर वे देवों को लाते हैं⁴। वे उसी रथ पर बैठकर आते हैं जिस पर कि अन्य देवगण आते हैं⁵; यदा-कदा वे उन देवताओं से आगे आते हैं⁶। वे वरुण को यज्ञ में, इन्द्र को आकाश से एवं मरुतों को वायु-लोक से लाते हैं⁷।

वैदिक ऋषियों के अनुसार अग्नि के पिता द्यौस् हैं; अग्नि को उन्होंने ही जन्म दिया है⁸। वे द्यौस् के शिशु हैं⁹ और असुर के उदर से उत्पन्न हुए। अनेक बार उन्हें द्यौस् और पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। उन्हें त्वष्ठा और आपः का, द्यावापृथिवी का अथवा केवल त्वष्ठा या आपः का पुत्र भी कहा गया है¹¹। प्रासङ्गिक रूप से यह भी आया है कि अग्नि को उपाओं ने तथा सूर्य और यज्ञ ने उत्पन्न किया है¹²; अथवा इन्द्र ने दो पापाणों के मध्य अग्नि

1. धृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नयः । आ देवान्सोमर्षातये । ऋ० 1.14.6.
2. युक्ष्वा ह्यर्षीरथे हरितो देव रोहितः । तामिद्वौ इहा वह । ऋ० 1.14.12.
ऋतस्य वा केशिना योग्याभिर्धृतस्नुवा रोहिता धुरि धिन्व ।
अथा वह देवान् देव विश्वान् त्वधरा कृणुहि जातवेदः । ऋ० 3.6.6.
युक्ष्वा हि देवद्वर्तमाँ अश्वो अग्ने रथीरिव । नि होता पून्यः सद्गः । ऋ० 8.75.1.
3. वि मृलीकार्य ते मनो रथीरद्वं न संदितम् ।
गोभिर्वैरुण सीमहि ॥ ऋ० 1.25.3.
4. ऐभिस्ते सुरथे द्याहवाह नानारथे वो विभवो ह्यश्वोः ।
पर्वीवतस्त्रिशतं त्रींश्च देवान्सुव्यधमा वह मादयस्व ॥ ऋ० 3.6.9.
5. आ याहमे समिधानो अर्वाङ्निद्रेण देवैः सुरथे तुरेभिः । ऋ० 3.4.11.
6. ऋतस्य पथा नर्मसा मियेधो देवतमः सुपृदत् । ऋ० 10.70.2.
7. आप्ते वह वरुणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मरुतो अन्तरिक्षान् । ऋ० 10.70.11.
8. यदेतं द्यौर्जनयत् सुरेताः । ऋ० 10.45.8.
9. अरुपं न दिवः शिशुम् । ऋ० 4.15.6.
दिवः शिशुं सहसः सुनुमुमिम् । ऋ० 6.49.2.
10. स रौचयज्जनुपा रोदसीडम् । ऋ० 3.2.2.
अग्ने दिवः सुनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उतविश्ववेदाः । ऋ० 3.25.1.
11. यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजान । ऋ० 10.2.7.
दशेभं त्वष्टृर्जनयन्तगर्भमर्तन्द्रासो युवतयो विनृत्रम् । ऋ० 1.95.2.
तमापो आग्ने जनयन्त मातरः । ऋ० 10.91.6.
12. एवा तु त्याः प्रत्यदश्रन् पुरस्ता ज्योतिर्यच्छन्ती रूपसो विभातीः ।
अजीजनन् त्वयं यज्ञमग्निमपाचीन् तमो अगादङ्गुष्टम् ॥ ऋ० 7.78.3.

को जन्म दिया है¹। अग्नि को इडा का पुत्र और तृप्त का लम्भ भी कहा गया है²। कहीं-कहीं आता है कि देवताओं ने ही अग्नि को उत्पन्न किया है³—आर्यों के लिए प्रकाश के रूप में⁴, मानव के जीवन (प्राण) के लिए⁵; अथवा उन्होंने अग्नि को मनुष्यों के मध्य स्थापित किया है⁶। साथ ही अग्निदेव-देवताओं के पिता भी हैं⁷। दृष्टिकोण की विभिन्नता से ही इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।

अग्नि संदन्वी विग्रहवत्ता की कल्पना अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई है फलतः अग्नि की गायत्रियों में उनके कार्य के विषय में कम चर्चा हुई है; क्योंकि यज्ञिय कार्य-कलाप के अलावा उनके विभिन्न जन्मों, रूपों और आवासीयों ही का वर्णन किया जाना संभव था।

अग्नि के जन्म-संदन्वी विभिन्न वर्णनों का उनके विभिन्न जन्म-स्थानों के साथ संबन्ध है। अरणियों के संवर्ष से हुए उनके पार्थिव जन्म की चर्चा बार-बार आई है⁸। इस नाते अरणियाँ भी अग्नि के माता-पिता हैं। इनमें ऊर्ध्वारणि पुरुष है और अवोऽरणि स्त्री है⁹। ये अरणियाँ माताएं भी हैं; क्योंकि कहा गया है कि अग्नि की दो माताएं हैं¹⁰। ऊर्ध्व और अवो—अरणियाँ इस नवोदित शिशु को उत्पन्न करती हैं; जो कि दुर्गृह्य है¹¹। सूते काष्ठों में से जीवन्त अग्नि उदित होते हैं¹²। इस देव की महिमा निराली है; ज्योंही शिशु के रूप में यह

1. यो जश्मनोऽन्तराग्निं ज्ञानं । ऋ० 2.12.3.
2. इलायास्तुत्रो बयुनेऽजनिष्ठ । ऋ० 3.29.3.
3. यमापो सद्रयो वना गर्ममृतस्य पित्रति । ऋ० 6.48.5.
4. कविं सुत्राजमर्षिं जनामासदा पात्रं जनयन्त देवाः । ऋ० 6.7.1.
5. तं त्वा देवासोऽज्जनयन्त देवं वैश्वानरं ज्योतिरिदाययं । ऋ० 1.59.2.
6. देवास्तवसुमनवे यजत्रम् । ऋ० 10.46.9.
7. यं त्वा देवासो मनवे वृषरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । ऋ० 1.36.10.
8. सुवो देवानां पिता पुत्रः सन् । ऋ० 1.69.1.
9. अरण्योर्निहितो जातवैश्वानरं इव सुर्विको गुर्भिर्गावु । ऋ० 3.29.2.
बर्मान्विष्टां भारतादेवदग्निं देवर्षवा देवर्षातः सुदर्शम् । ऋ० 3.23.2.
अग्निं नरो दीर्घितिरिण्योर्हस्तं च्युती जनयन्त प्रशस्तम् । ऋ० 7.1.1.
10. उक्तानामसर्वं मरा विक्लित्वान् स्तुतः प्रवीता वृषं जज्ञान । ऋ० 3.29.3.
11. दिमाता शयुः कृतिघा चिदायर्व । ऋ० 1.31.2.
12. उत स्म यं गिरुं यया नवं जनिष्टारिणीं ।
धुवार्तं नानुयीगां विगामाग्निं स्वध्वरम् ॥ ऋ० 5.9.3.
उतस्मै दुर्गुमीयसे पुत्रो न द्वायर्गाम् । ऋ० 5.9.4.
13. वादिन् ते विश्वे कर्तुं उपन्तु शुष्काद् यद् देवं जीवो जनिष्टाः । ऋ० 1.68.2.

उत्पन्न होता है त्योंही यह अपने माता-पिता का भक्षण कर डालता है¹। यह वात अरणियों को लक्ष्य करके कही गई प्रतीत होती है। साथ ही मनुष्य अग्नि को उत्पन्न करते हैं²; दस युवतियाँ अग्नि को जन्म देती हैं³ दश अंगुलियाँ हैं, जो ऊर्ध्वारणि को मथती हैं।

अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित दवाव वाला घर्षण ही संभवतः अग्नि के 'सहसः सानु', 'सहसः पुत्र' और एक बार 'सहसः युवन्' इन नामों का आधार बना है। इस संभावना की ऋग्वेद के इस कथन से पुष्टि होती है कि मनुष्यों के द्वारा शक्ति के साथ मथने पर अग्निदेव पृथिवी के सानु पर उत्पन्न होते हैं⁴। एक परवर्ती ग्रन्थ के अनुसार यह घर्षण सूर्योदय के पूर्व नहीं करना चाहिए⁵। यजार्थ प्रति दिन प्रातःकाल के समय उत्पन्न किये जाने के कारण अग्नि को 'यविष्ठ' या 'यविष्ठ्य' यह विशेषण भी मिले हैं। पूर्व्य अर्थात् पुराण अग्नि के नव-नव जन्म होते हैं⁶। वृद्ध हो जाने पर भी अग्निदेव युवक के रूप में उत्पन्न होते हैं⁷। एक दृष्टि से तो अग्निदेव कभी वृद्ध होते ही नहीं⁸ क्योंकि उनका नव-नव प्रकाश उनके विगत प्रकाश से भिन्न कहाँ है⁹? कतिपय अन्य देवों की भांति अग्नि को भी 'युवक' कहा गया है। साथ ही वे वृद्ध भी हैं। सच पूछिए तो अग्नि से पूर्व अर्थात् पुराना याज्ञिक कोई भी नहीं है¹⁰; क्योंकि प्रथम यज्ञ का सम्पादन तो उन्होंने ही किया था¹¹। वे पूर्वतर उपाग्रों के पश्चात् प्रकाशित

1. जायमानो मातरा गर्भो अग्नि । ऋ० 10.79.4.
2. यमुत्विजो बृजने मानुपासुः प्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त । ऋ० 1.60.3.
अमर्त्यं यजत मर्त्येणा देवमादेवं जनत प्रचेतसम् । ऋ० 4.1.1.
दे० 7.1.1. पृ० 233.
3. दे० 1.95.2. पृ० 232.
4. यमापो अद्र्यो वना गर्भमृतस्य पिप्रति ।
सहसा यो मयितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 6.48.5.
5. न पुरो सूर्यस्यादेतोर्मन्यत्वा असुर्यो विदेवा आधीयत उद्यत्सु रश्मिषु मय्यः ।
मै० सं० 1.6.10.
6. पुता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पुष्याय नूतनानि वोचम् । ऋ० 3.1.20.
7. स चित्रेण चिकित्ते रसुं मासा जुजुवाँ यो सुहुरा युवा मृत । ऋ० 2.4.5.
8. स न ऊर्जामुपानृत्यया कृपा न जयति । ऋ० 1.128.2.
9. स प्रलवसवीयसाग्नें युजेन संयता । बृहत् तन्व्य मानुना । ऋ० 6.16.21.
10. न त्वद्वीता पूर्वो अग्ने यर्जयान् न कार्ष्णैः पुरो अस्ति स्वधावः ।
विदाश्च यस्या अतिथिर्मवासि स युजेन वनवद् देव मतीन् ॥ ऋ० 5.3.5.
11. अर्पाक्यो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभगा संजिगीवाम् ।

हुए हैं¹। पितरों के यज्ञ में अग्नि द्वारा किये कार्यों का बार-बार निर्देश आता है²। फलतः एक ही मन्त्र में उनके लिए 'वृद्ध' और 'युवक' इस प्रकार के परस्पर-विरोधी शब्द प्रयुक्त होते देखे जाते हैं³।

अपेक्षाकृत बहुसंख्या में अग्नि का जन्म काष्ठ में होता बताया गया है⁴। वीरवों के भीतर गर्भ रूप में भी उनका वर्णन हुआ है⁵। वे सभी ओपविषों में प्रविष्ट हैं⁶। जब अग्नि को वृक्ष-गर्भ⁷ अथवा वृक्ष-वनस्पति-गर्भ⁸ बताया गया है तब उसके पीछे दावाग्नि का भाव छिपा रहता है।

अग्नि के पायिव रूप को महत्ता देने के लिए उन्हें 'पृथिवी की नाभि' बताया गया है⁹। जिन अनेक मन्त्रों में यह उक्ति आती है वहां इससे वेदि-मध्य-स्थित अग्नि का बोध होना अभीष्ट है। वैदिक कर्मकांड में नाभि एक पारिभाषिक शब्द है, जो उत्तरा वेदि के अदकाश का बोधक है, जिसमें अग्न्याधान किया जाता है। इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग संभवतः निम्न वाक्य में निर्दिष्ट केन्द्र-विन्दु का सूचक रहा हो—'देवताओं ने अग्नि को अमृतत्व की नाभि अथवा केन्द्र बनाया'¹⁰। वेदिपद विशेषण का दो बार प्रयोग अग्नि के लिए हुआ है।

अन्तरिक्षस्थ सलिल में अग्नि की उत्पत्ति के निर्देश भी मिलते हैं। यहां तक

यज्ञस्य नेत्रा प्रथमस्य पादोर्जातवेदो बृहत्तः सुप्रगीते ॥ अ० 3.15.4.

1. कस्मै पूर्वां बभूवसौ विभावसो दृष्टिं विशदधतः ।
कस्मि आमन्त्रिता पुरोहितोऽस्ति यज्ञेषु नानुषः ॥ अ० 1.44.10.
2. उत त्वां नृगुवस्तुवे बभूवदंम बाहुत । अहिस्त्वद्वामहे । अ० 8.43.13.
3. धन्वश्चि व्रषा कस्मि त्वन्श् इयक्ष्वे पूर्वै प्रत्त राजन् । अ० 10.4.1.
यं त्वां जनसो अग्निं सुचरन्ति गावँ उध्मामिं वृजं यविष्ट । अ० 10.4.2.
4. कुत्राविष्ट्रवो वसुतिर्वेनेजाः । अ० 6.3.3.
विष्ट्रवो अश्वान् युयुवे वनेजाः । अ० 10.79.7.
5. त्वं गर्मो वर्हिर्वा जज्ञिये शुर्विः । अ० 2.1.14.
अत्रां गर्मं दर्शतर्नोऽधीनां वनां जज्ञान सुभगा विल्पन् । अ० 3.1.13.
स ज्ञातो गर्मो कस्मि रोदस्यो रमे चारुर्विष्टुत सोषधीषु ।
चित्रः शिशुः परिं तर्नां स्युक्त्वा प्र नानुष्यो कधि कनिक्कदाः ॥ अ० 10.1.2.
6. अश्वमेधे सधिष्टव सोषधीरुं ख्यते । अ० 8.43.9.
7. गर्मो यो अत्रां गर्मो वनां गर्मश्च स्यामी गर्मश्चर्यान् । अ० 1.70.3.
8. त्वन्ष्टे दुनिस्त्वर्नांशु शु क्षगिस्त्वमृग्यस्त्वमश्मन्तुत्वारि ।
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृगां नृपते जायते शुर्विः ॥ अ० 2.1.1.
9. नुधां द्विवो नाभिर्गग्निः पृथिव्या अर्धान्वंदरती रोदस्योः । अ० 1.59.2.
10. त्वां दुतर्नरतिं हंसवाहं देवा बह्वग्वह्वर्तस्य नाभिन् । अ० 3.17.4.

कि अपां नपात् एक पृथक् देवता ही बन गये हैं। अग्नि जलों के गर्भ हैं¹; वे जलों में समिद्ध होते हैं²। वे एक वृषभ हैं जो जलों के उपस्थ में बढ़ते हैं³। वे धनु पर (बादल का द्वीप) से अवतीर्ण हुए हैं⁴। वे शुक्र अवकाश पर विचरनेवाले भासमान स्तनयित्तु हैं⁵। इस प्रकार के निर्देशों में अग्नि के विद्युत् रूप का बोध युक्त-युक्त प्रतीत होता है। ऋग्वेद के कतिपय परवर्ती सूक्तों में कहानी आती है कि अग्नि जलों और वनस्पतियों में प्रच्छन्न हो गये थे और देवों ने उन्हें वहां से खोज निकाला था। यह कहानी ब्राह्मणों में भी बार-बार अधिक प्ररोचक रूप में आती है। अथर्ववेद में सलिलस्थ अग्नि को उन अग्नियों से विविक्त किया गया है जो विद्युत् के पथ पर चलते हैं; अथवा विद्युद-युक्त दिव्य अग्नि हैं⁶। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे पृथिवीस्थानीय हैं⁷। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आया है कि अग्नि सभी सिन्धुओं में निवास करते हैं⁸ और उत्तरकालीन कर्मकांड-ग्रन्थों में सलिलस्थ अग्नि का हृद या सोम-पात्र के संबन्ध में आह्वान किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में भी वे सलिल, जिनमें कि अग्निदेव श्रित हैं, अनेक मन्त्रों में पार्थिव माने गये हैं। ओल्डनवेग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में तात्पर्य पार्थिव अग्नि से है और उन्हें इस बात के विषय में शंका है कि तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त में तात्पर्य विद्युत् से है अथवा किसी और से। कुछ भी हो, वेदों में सर्वत्र सलिलस्थ अग्नि का ही विचार प्रधान है। जैसे दुलोक सूर्य का आवास

1. उदुलिया जनिता यो जजानाऽपां गर्भो नृत्तमो युहो अग्निः । ऋ० 3.1.12.

दे० 3.1.13. पृ० 235.

2. तृतीयसप्सु नृमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः । ऋ० 10.45.1.

सत्ये अन्यः समाहितोऽप्स्वऽन्यः समिध्यते ।

ग्रहोद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वर्दिदः ॥ अथ० 13.1.50.

3. प्र केतुना बृहता यां त्यमिरा रोदसी वृषभो रौरवीति ।

दिवश्चिदन्तो उपमां उदानलपामुपस्थं महिषो ववर्ध ॥ ऋ० 10.8.1.

4. धनोरधि प्रवत आ स ऋण्वत्यभि अजद्विर्वयुना नवाधित । ऋ० 1.144.5.

कूर्वाजायते सन्यासु नव्यो वने तस्यो पलितो धूमकतुः । ऋ० 10.4.5.

5. स धितानस्तन्युत् रौचनस्या अजरंभिर्नानदन्निर्यविष्टः । ऋ० 6.6.2.

6. ये अग्रयो अप्स्वऽन्तर्ये वृत्रे ये पुरुष ये अमसु । अथ० 3.21.1.

दिवं पृथिवीमन्तर्निक्षिं ये विद्युतमनुसंचरन्ति । अथ० 3.21.7.

वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्रा मा प्र धांविद्युनः सह । अथ० 8.1.11.

7. यारं स्रपं विजमाना विमृग्वरी यस्यामासं ब्रह्मयो ये अप्स्वऽन्तः । अथ० 12.1.37.

8. यो अग्निः सप्तमालुपः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।

तमागन्म त्रिपस्थं मन्धातुर्दस्युहन्तमम् । ऋ० 8.39.8.

है वैसे ही सलिल अग्नि का घर है¹ । अग्नि के आवास रूप में वनस्पति या अतस के साय-साय सलिलों का भी उल्लेख प्रायः मिलता है² ।

अग्नि का मूल स्वर्ग में है—इस तथ्य का अपेक्षाकृत अधिक बार उल्लेख आता है । अग्नि, 'परमे व्योमन्' में उत्पन्न हुए हैं³ । वे बीज रूप से सर्वोच्च स्वर्ग में निवास करते थे⁴ । मातरिश्वा उन्हें स्वर्ग से, सुदूर कहीं परावत् से लाये थे । इस प्रकार के मन्त्रों में अग्नि निःसंदेह विद्युत् का प्रतिरूप है, क्योंकि विद्युत् को स्वर्ग तथा सलिल दोनों लोकों से आता हुआ माना गया है⁵ । एक ब्राह्मण में इस अग्नि को दिव्य और अप्सुमत् ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । जब विद्युत् का उल्लेख अग्नि के साय-साय अपने वैयक्तिक नाम 'विद्युत्' के द्वारा किया गया है (यह नाम ऋग्वेद में मुश्किल से 30 बार आता है) तब इसकी अग्नि के साय तुलना की जाती है और उससे इसका भेद किया जाता है । यह भेद निःसंदेह स्थूल दृश्यों की दृष्टि से किया जाता है, जोकि देवदृष्टि के विपरीत है । द्युलोक से पृथिवी-लोक पर अवतीर्ण होने की अग्नि-विषयक गाथा में भी दिव्य अग्नि और विद्युत् अग्नि की तद्रूपता का भाव अन्तर्निहित है⁶ ।

कुछ मन्त्रों में अग्नि का ताद्रूप्य सूर्य के साय दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य को भी अग्नि का एकरूप मानना वैदिक कवियों का अपना प्रिय विश्वास है । इस दृष्टि से अग्नि भास्वर आकाश में स्वर् अर्थात् प्रकाश का नेत्र है, जो उपःकाल में जागृत होता है और जो स्वर्ग का-मूर्धा है⁷ । वे रजस् के पार कहीं दूर उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जन्मते ही अशेष भुवनों को देख लिया था⁸ । अग्नि रात्रि के समय पृथिवी

1. ह॒स्तु क्र॒तु वरु॑णो अ॒प्स्वऽग्निं दि॒वि सूर्य॑म॒ध्यात् सोम॑म॒द्रौ । ऋ० 5.85.2.

दे० अथ० 13.1.50. पृ० 236.

स॒हस्रा॑वः श॒तका॑ण्डः प॒र्य॒स्वान॒पाम॑भिर्वी॒रुधा॑ राज॒सूर्य॑म् । अथ० 19.33.1.

2. दे० 2.1.1. पृ० 235.

3. स जा॒र्य॑मा॒नः पर॑मे व्यो॒मिन्या॑वि॒रभिर॑भव॒न्मात॑रि॒रभेन॑ । ऋ० 1.143.2.

स जा॒र्य॑मा॒नः पर॑मे व्यो॒मनि॑ ब्र॒तान्य॑भिर्वि॒त॒पा र॑र॒क्षत॑ ।

व्य॒र्हन्त॑रि॒क्षम॑मि॒मीत॑ सु॒क्रवै॑शान॒रो म॑हि॒ना ना॑र॒कम॑त्पृ॒शत् ॥ ऋ० 6.8.2.

4. अ॒स॒त् स॒त् पर॑मे व्यो॒मिन् दक्ष॑स्य जन्म॒द्वि॒ते र॒पस्य॑ ।

अ॒भिर्ह॑ नः प्र॒यन॑जा ऋ॒तस्य॑ पूर्वं जा॒युनि॑ वृ॒षम॑श्च॒ घेनुः॑ ॥ ऋ० 10.5.7.

5. दे० अथ० 3.21.1. तथा 7 एवं 8.1.11. पृ० 236.

6. प्रि॒यो वि॒दा न॑ति॒थिर्मा॑नु॒षीणा॑म् । ऋ० 5.1.9.

7. शु॒चि न॑ चा॒म॒क्षि॒रि र॒त॒र्क्षं के॑तुं दि॒वो रौ॑च॒नस्य॑ल॒प॒र्ध॒म् ।

अ॒ग्निं मूर्धा॑नि॒ दि॒वो क॑प्र॒ति॒श्रुतं॑ त॒र्मा॒मि॒हे न॑र्म॒ला वा॒जिनं॑ बृ॒हत् ॥ ऋ० 3.2.14.

8. यो वि॒श्वामि॑ वि॒पश्य॑ति भु॒वना॑ सं च॒ पश्य॑ति । ऋ० 10.187.4.

के मूर्धा होते हैं और प्रातःकाल के समय उद्यन्त सूर्य वन जाते हैं¹। ऐतरेय ब्राह्मण² का कहना है कि अस्त होता हुआ सूर्य अग्नि में समा जाता है और उन्हीं में से वह फिर आविर्भूत होता है। जिस मन्त्र में कहा गया है कि अग्नि सूर्य या उसकी किरणों से संपृक्त होते हैं, वहां भी संभवतः इसी प्रकार का ताद्रूप्य अभिप्रेत है³, और जब मनुष्यों ने पृथिवी पर अग्नि को प्रज्वलित किया⁴ तभी देवों ने उसे स्वर्ग में प्रदीप्त किया, तभी से यह स्वर्ग में चमकती है⁵। फिर भी कभी-कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अग्नि से विद्युत् अभिप्रेत है अथवा सूर्य। अग्नि के सौर-पक्ष का उल्लेख बहुत बार नहीं आया है, और कारण इसका यह है कि सूर्य स्वतः एक दृश्य व्यक्ति हैं, फलतः ऐसे प्रभूत व्यक्ति को अग्नि का एक रूप-मात्र मान लेना कठिन है। साधारणतया अग्नि से उसका पार्थिव रूप ही अभिप्रेत होता है, क्योंकि उसकी सूर्य के साथ तुलना की गई है, न कि तद्रूपता। उदाहरण के लिए कवि कहता है कि देवयु याज्ञिकों का मन अग्नि की ओर वैसे ही प्रवृत्त रहता है जैसे प्राणिजात की चक्षु सूर्य की ओर प्रवृत्त रहती है⁶। इसके साथ ही, अग्नि के अन्य पहलुओं पर भी, वैदिक कवि दृष्टिपात करता है, जिससे अनेक स्थलों पर यह सदेह हो जाता है कि वहां अग्नि से तात्पर्य उसके कौन से रूप से है।

अग्नि के विविध-जन्म होने के कारण उन्हें त्रिविध स्वरूप का माना गया है और ये तीनों स्वरूप प्रसक्त मन्त्रों में संख्यावाचक 'त्रि' शब्द के रूप द्वारा निर्दिष्ट हुए हैं। भारत की यह सबसे अधिक प्राचीन देवत्रयी भावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक युग का रहस्यमय दर्शन बहुत-कुछ इसी पर आधारित रहा है। अग्नि के जन्म तीन या त्रिविध हैं⁷। देवों ने उन्हें त्रिविध बनाया⁸। वे त्रि प्रकाश

यो अस्त्य पुरे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । ऋ० 10.187.5.

1. मूर्धा मूर्धो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् । ऋ० 10.88.6.

2. आदित्यो वा अस्तं यन्नग्निमनुप्रविशति । ऐ० ब्रा० 8.28.9.

3. सं भ्रातृनां यतते सूर्यस्याऽऽजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वर्चाः । ऋ० 5.37.1.

उप स्पृश दिव्यं सानु स्तपैः सं रदिमभिस्ततनः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.1.

4. सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केनुमिन्वते । यदस्य मारुतपोजनः सुभ्रायुर्जुह्वे अंधरे ॥

ऋ० 6.2.3.

5. ऊर्जो नपातमध्वरे दीदिवामुसुप धवि । अग्निमीळे क्विक्नुम् ॥ ऋ० 3.27.12.

अग्ने दीदर्यासि धवि । ऋ० 8.44.29.

6. अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षुषीव सूर्ये सं चरन्ति । ऋ० 5.1.4.

7. त्रीणि जाना परि भूयन्यस्य समुद्रणं दिव्यैर्मपु । ऋ० 1.95.3.

त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या स्यार्हा देवस्य जनिमान्यग्रेः । ऋ० 4.1.7.

8. स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमर्जाजनुन्तकिंभी रोदमिप्राम् ।

हैं¹, उनके तीन सिर², तीन जिह्वाएं, तीन शरीर और तीन सघस्थ हैं³ । त्रिपदस्थ विशेषण प्रधानतया अग्नि के लिए ही आता है और त्रिपदस्थ शब्द अपने एकमात्र प्रयोग में अग्नि का विशेषण बना है⁴ । इस त्रयी का हमेशा एक ही ढंग या क्रम से उल्लेख नहीं हुआ है । उदाहरण के लिए एक कवि कहता है “पहले-पहल अग्नि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, द्वितीय वार हम लोगों से और तृतीय वार सलिलों में से⁵ । कुछ मन्त्रों में अग्नि के आवास का क्रम स्वर्ग, पृथिवी, जल, इस प्रकार आता है⁶ । किन्तु एक मन्त्र में यह क्रम इस रूप में बदल गया है : समुद्र, स्वर्ग, सलिल⁷ । कभी-कभी पार्थिव अग्नि सर्वप्रथम आता है : “वह पहले-पहल घरों में उत्पन्न हुआ, महान् स्वर्ग के वृद्ध पर, इस अन्तरिक्ष की योनि में”⁸ “अमरों ने अग्नि की तीन ज्वालाओं को प्रज्वलित किया, इनमें से एक को उन्होंने मनुष्यों के उपयोग के लिए रखा और उसकी दो ज्वालाएं बहन-लोकों को चली गई⁹ । एक सूत्र-ग्रन्थ में अग्नि के तीन विभाग इस प्रकार आते हैं : पार्थिव अग्नि पशुओं में, अन्तरिक्षस्थ अग्नि सलिलों में और दिव्य अग्नि सूर्य में । कभी-कभी पृथिवीस्थ अग्नि का स्थान तृतीय आता है । वे तीन आताओं में से एक हैं, जिनका मध्यम भाई विद्युत् है और तृतीय आता घृतपृष्ठ है¹⁰ । ‘अग्नि आकाश से प्रकाशित होते हैं, यह विशाल अन्तरिक्ष अग्निदेव

तम् अकृण्वन् त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ ऋ० 10.88.10.

1. अग्निर्ऋस्मि जन्मना जातवैदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।
अर्कस्त्रिधातु रजसो विमानोऽजलो धर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7.
2. त्रिमूर्धनं सप्तर्क्षिं गृण्यिऽनूनाग्निं पित्रोरुपस्थे । ऋ० 1.146.1.
3. जग्ने त्री ते वाजिना त्री पृथस्त्या तिलस्ते जिह्वा ऋतजात पूर्वाः ।
तिल उते तन्वा देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अग्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3.20.2.
4. यो अग्निः सप्तमानुषः ध्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।
तमागन्म त्रिपदस्थं मन्वातुर्देस्युहन्तममग्निं यज्ञेषु पूर्वं नभन्तामन्युके समे ॥
ऋ० 8.39.8.
5. दे० 10.45.1. पृ० 170.
दे० 10.45.2. तथा 3. पृ० 171.
6. अग्निर्मूधी दिवः कृत्वा पतिः पृथिव्या अयम् । अपां रतांसि जिन्वति ॥ ऋ० 8.44.16.
दे० 10.2.7. पृ० 215. दे० 10.46.9. पृ० 172.
7. दे० 1.95.3. पृ० 238.
8. स जायत प्रथमः पृथ्यास्तु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ । ऋ० 4.1.11.
9. तामामेकामर्द्धमर्त्ये भुजसु लोकमु द्वे उपे जामिनीयतुः । ऋ० 3.2.9.
10. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्यशनः ।
तुनीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम् ॥ ऋ० 1.164.1.

के अचीन है, मनु वर्ग अग्नि को समिद्ध करते हैं, यह अग्नि हव्यवाद् है और धृत का प्रेमी है¹ ।

अग्नि के तृतीय रूप को एक बार सर्वोच्च कहा गया है² । यास्क³ कहते हैं कि उनके पूर्ववर्ती विद्वान् शाकपूणी ऋग्वेद (10.88.10.) में अग्नि के तीन विभागों को पृथिवी, वायु और स्वर्गस्यानीय मानते हैं । एक ब्राह्मण अग्नि की तृतीय अभिव्यक्ति को, जोकि स्वर्ग में हुई है, मूर्त्य से अभिन्न मानता है ।⁴ ऋग्वेद में इतनी स्पष्टता के साथ अभिज्ञात अग्नि का यह त्रि-विभाग न केवल उत्तरकालीन मूर्त्य-वायु-अग्नि की देवत्रयी का⁵ अपितु दूसरे मन्त्रों⁶ में भी मूर्त्य-इन्द्र-अग्नि इस देवत्रयी का भी आवार बना है । इस त्रयी में वात या वायु और इन्द्र ने वैद्युत अग्नि का स्थान ग्रहण कर लिया है जैसाकि ब्राह्मण और भाष्यकार इस प्रसंग में कहते आये हैं । वायु और इन्द्र के विद्युत् का स्थान ले लेने का अंशतः एक कारण यह भी हो सकता है कि विद्युत् का स्वभाव क्षणिक है, और अंशतः यह कि अग्नि के अतिरिक्त विद्युत् के विग्रहत्व के लिए और कोई अभिधान संभव नहीं है । अग्नि की इस देवत्रयी ने ही यजाग्नि के तीन भागों में बंटने का मार्ग प्रशस्त किया होगा । यजाग्नि के ये तीनों विभाग गृह्य अग्नि से पृथक् हैं और ब्राह्मणकालीन वैदिक उपासना के सार-अंश हैं । ऐसी अवस्था में हो सकता है कि कर्मकांड की भी इस गाथा पर प्रतिक्रिया पड़ी हो । कुछ भी हो, परवर्ती हिन्दू साहित्य ने तीनों अग्नियों को ऋग्वेदीय अग्नि के तीन पक्षों का प्रतिरूप माना है । तीनों यजाग्नियों का मूल ऋग्वेद या संभवतः उससे भी प्राचीन काल तक पहुंचता दीख पड़ता है । इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना की गई

पूषो वपुः पितृमान् नित्यं जागये द्वितीयमा सुसर्शिवानु मानृषे ।

तृतीयमस्य वृषमस्य द्रोहने दग्धप्रमतिं जनयन्तु योषणः ॥ ऋ० 1.141.2.

1. अग्निर्दिवं वा तपत्यग्नेर्देवस्योर्वन्तरिक्षम् ।

अग्निं मर्तास इन्धते हव्यवाहं वृत्प्रियन् ॥ अय० 12.1.20.

2. विष्णुरित्या परममस्य विद्वाज्जातो बृहदग्निं पाति तृतीयम् ॥ ऋ० 10.1.3.

पदे यद् विष्णोर्लुप्तं निघाति तेनं पाति शुभं नाम गोनाम् ॥ ऋ० 5.3.3.

अमुयवं पदभ्यो विर्यधास्तस्युः पदे परमे चार्च्यते । ऋ० 1.72.2.

विदन्मर्तो नेमधिवा चिकित्वाग्निं पदे परमे तत्स्थिवांसम् । ऋ० 1.72.4.

3. पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति आकृष्णिः । नि० 7.28.

4. पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति आकृष्णिः । नि० 12.19.

5. सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिव्यः ॥ ऋ० 10.158.1.

पृथिवी धेनुत्तस्या अग्निर्वन्तः । सा मेऽग्निना वत्सेनेप्रमृजं कामं दुहान् ॥

अय० 4.39.2.

6. त्रयः केशिनं ऋतुया वि चक्षते संवसुरे वपुः एकं पृथक् । ऋ० 1.164.44.

है कि वे देवताओं को लावें और स्वयं तीन योनियों में आ विराजें¹ ।

विश्व के दो खंडों, अर्थात् पृथिवी और स्वर्ग, में होनेवाले विभाजन के आवार पर अग्नि को अनेक मन्त्रों में दो जन्मोंवाला भी बताया गया है, और द्विजन्मा यह विशेषण देवों में केवल अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है² । ऊर्ध्व और अधो जन्मों का उल्लेख मिलता है³ । अग्नि के 'उपर सानु' और 'पर सानु' पर विराजने की ओर भी निर्देश किया गया है⁴ और यह विरोध प्रायः पार्थिव और दिव्य अग्नियों के बीच दिखाया गया है⁵ । यद्यपि कम-से-कम एक मन्त्र में तो यह विरोध दिव्य और जलस्य अग्नियों के मध्य भी बताया गया है⁶ । अग्नि अपने उच्चतम आवास से न्योते जाते हैं⁷ और वे वहां से नीचे की ओर आते हैं । सर्वोच्च पिता के यहां से लाये जाने पर वे ओषधियों में प्ररूढ होते हैं⁸ । सामान्यतया अग्नि के विषय में धारणा है कि वे वर्षा में नीचे उतरते और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हैं । इन वनस्पतियों में से ही वे फिर से आविर्भूत होते हैं । जल की भांति अग्नि भी पृथिवी पर अवतीर्ण होकर फिर स्वर्ग को सजीव करते हैं⁹ । अग्नि के इन दो भागों में विभक्त होने के ऊपर ही इस प्रकार की प्रार्थनाएं आधृत हैं : अग्नि अपने लिए

1. का वंसि देवा इह विप्र यक्षि नोशन् होतर्निषदा योनिषु त्रिषु । ऋ० 2.36.4.
यज्ञस्य केतुं प्रयमं पुरोहितमग्निं नरंस्त्रिषवस्थे सर्वाधिरे । ऋ० 5.11.2.
ऊर्ध्वा यत्तं त्रेतितां भूद् यज्ञस्य धूपुं सग्रन् । ऋ० 10.105.9.
2. दे० 1.60.1. पृ० 172.
अग्नि द्विजन्मा त्रिवृद्धं नृज्यते संवसुरे वावृधे जुधमी पुनः । ऋ० 1.140.2.
अग्नि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजसि शुशुचानो भस्यात् ।
होवा यजिष्ठो अपां सुधस्ये ॥ ऋ० 1.149.4.
भयं स होवा यो द्विजन्मा । ऋ० 1.149.5.
3. विधेम ते परमे जन्मेक्षमे विधेम स्वोमैरवरे सुधस्ये । ऋ० 2.9.3.
4. सद्यो दधानं उपरेषु सानुं पृथग्निः परेषु सानुं पु । ऋ० 1.128.3.
5. शृणोतु नो दन्वैभिरनैकैः शृणोत्वग्निर्विन्दैरजसैः । ऋ० 3.54.1.
प्रियः स्यै प्रियो अग्ना भवात्युजातेन भिनन्दुजनिचैः । ऋ० 10.45.10.
6. यदमे दिविजा नस्यप्सुजा वा सहस्रूत ।
तं त्वां गाभिर्हवामहे । ऋ० 8.43.28.
7. का तं वल्तो मनो यमत् परमार्क्षिसुधस्यात् ।
मन्ते त्वां कामया गिरा । ऋ० 8.11.7.
8. प्र यत्तुतः परं नान्नीयते पूर्या पृथुघो वीरुवो दंसु रोहति । ऋ० 1.141.4.
9. सन्मानमेतदुदक्सुच्चैत्यव चाहनिः ।
भूमिं पुजन्त्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्युनयः ॥ ऋ० 1.164.51.

रूप में वर्णन करना सुतरां स्वाभाविक है¹। हो न हो अग्नि के त्रिविध रूपों ने ही तीन भ्राताओं की कल्पना को जन्म दिया होगा², साथ ही हो सकता है कि यज्ञाग्नि की अनेकात्मकता ने भी अग्नि के, बहुवचन में उल्लिखित भ्राताओं की कल्पना के पल्लवन में सहायता दी हो³। बाद में अग्नियों की संख्या तीन आती है⁴। संभवतः उन स्थलों पर भी यही तीन अभिप्रेत हों जहां यह कहा गया है कि देवताओं के चार होता थे, इनमें से प्रथम तीन का अवसान हो गया⁵। वरुण को भी एक बार अग्नि का भ्राता बताया गया है⁶। एक स्थान पर इन्द्र को उनका यमल भ्राता कहा गया है⁷। सचमुच इन्द्र अन्य देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ सबसे अधिक संबद्ध हुए हैं और केवल दो अपवादों को छोड़कर अग्नि का द्वन्द्व अकेले इन्द्र के साथ आता है। निःसंदेह इसी नाते यह कहा गया है कि अग्नि अपने ऊष्मा से अश्माओं को भेद देते हैं और आस्थारहित पणियों का दमन करते हैं⁸। एक संपूर्ण सूक्त⁹ में अग्नि का द्वन्द्व सोम के साथ आया है।

अग्नि की तद्रूपता अनेक बार अन्य देवताओं के साथ, विशेषतः वरुण और मित्र के साथ की गई है¹⁰। जब अग्नि यज्ञ में पधारते हैं तब वे वरुण वन जाते हैं¹¹। जन्म से वे वरुण हैं किन्तु समिद्ध होने पर वे मित्र वन जाते हैं¹²। अग्नि

1. गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्यातां गर्भश्चरथाम् । ऋ० 1.70.3.
गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेह धाः । अथ० 5.25.7.
2. दे० 1.164.1. पृ० 239.
3. अग्नेः पूर्वं आतरो अर्थमेतं रथीवाध्वानुमन्वावरीवुः । ऋ० 10.51.6.
4. अग्नेस्त्रयो ज्यायांसो आतर आसन् । तै० सं० 2.6.6.1.
5. चत्वारो वै देवानां होतार आसन्भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिर्भूस्तेषां त्रयो होत्रेण प्राप्तीयन्त । काठक० 25.7.
6. स आतरं वरुणमग्नु आ वदुस्त्व । ऋ० 4.1.2.
7. सुमानो वा जनिता आतरा युवं युमाविहेहमातरा । ऋ० 6.59.2.
8. न्यक्रतुर् अग्निर्नो मूधवाचः पूर्णैश्चरद्वाँ अंबुधौ अंबुजान् ।
प्रप्र तान्दर्श्यू रग्निर्विवाय पूर्वैश्चकारार्परी अयंज्युन् ॥ ऋ० 7.6.3.
9. अग्नीषोमाविमं सुमे शृणुतं वृषणा हवम् । ऋ० 1.93.1. आदि पूर्णसूक्त
10. त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दुस्म ईड्यः । ऋ० 2.1.4.
मित्रो अग्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः । ऋ० 3.5.4.
त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने । ऋ० 7.12.3.
11. भुवश्चक्षुर्मह क्रतुस्य गोपा भुवो वरुणो यदृताय वेपि ।
भुवो अपां नपांजातवेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥ ऋ० 10.8.5.
12. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः । ऋ० 5.3.1.

सायंकाल के समय वरुण बन जाते और प्रातःकाल के समय उद्यन्त मित्र । सविता बनकर वे अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं और इन्द्र बनकर वे आकाश को भास्ति करते हैं¹ । ऋग्वेद के एक मन्त्र² में उनका ताद्रूप्य क्रमशः लगभग द्वादश देवताओं से और पांच देवियों से दिखाया गया है । अग्नि भांति-भांति के दिव्य रूप धारण करते हैं और जैसे रूप वैसे ही उनके नाम भी अनेक हैं³ । उनमें सभी देवता संनि-विष्ट हैं⁴ । इन देवताओं को वे उसी प्रकार घेरे हुए हैं जैसे एक चक्र अपने भ्रामों को घेरे रहता है⁵ । हो सकता है कि अग्नि की उपासना पहले-पहल भूत, प्रेतों एवं जादू-टोना को कीलने के निमित्त की जाती हो । यह आदिनकालीन धारणा ही वेद में अखंडरूपेण चली आ रही होगी । क्योंकि कहा गया है कि अग्नि अपनी चनक से राक्षसों को भगा देते हैं⁶ । फलतः उन्हें 'रक्षोहृद्' यह विशेषण भी मिला है⁷ । सन्निह होकर वे राक्षसों और यातुवानों को अपने आयस दांतों से बुड़कते और अपनी ज्वालाओं से उन्हें मुलस देते हैं⁸ । वे अपनी ज्वलन्त दृष्टि से यज्ञ की रक्षा करते हैं । वे यातुवानों की सभी जातियों को चीन्हते और उन्हें नष्ट करते हैं⁹ । यद्यपि पापिव दानवों को मारने का कार्य अग्नि के साथ-साथ इन्द्र, वृहस्पति, अश्विन् और विद्येपत्या सोम भी करते हैं, तथापि मुख्यरूपेण इसका उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है । जिस प्रकार असुरों और अन्तरिक्षस्थ दानवों के वध का कार्य,

1. स वरुणः सायन्मग्निर्भांति स मित्रो भवति प्रातुद्यन्त ।
स सविता भूतान्तरिक्षेण भाति स इन्द्रो भूत्वा तपति मभ्युतो दिवम् । अ० 13.3.13.
2. तमग्ने इन्द्रो ह्यमः सुकर्मणि त्वं विष्णुस्तृणो नमस्त्यः ।
त्वं शूरा रक्षिषिषि मलयगते त्वं विधितः सन्तो दुर्गन्धा ॥ अ० 2.1.3. नादि
हृन्मर्दन्मर्दुर्गन्धस्तान् नि मायिनीं नग्निं रूपमस्ति । अ० 3.38.7.
3. अग्ने मूर्तिं तव जातवेदो देव स्वधवोऽमृतस्य नमः । अ० 3.20.3.
4. त्वं विधे सस्तुत्र देवः । अ० 5.3.1.
5. अग्ने तेजिरा इव दुर्गन्धं पतिमूर्ति । अ० 5.13.6.
6. वि मांसा पूयुः सोऽनुबानो दावत्वं द्विषे रक्षसो बर्हिवाः । अ० 3.15.1.
7. रक्षोहृद् वासिष्ठा विवर्जि । अ० 10.87.1.
8. दे० 10.87.2. दृ० 223.
अग्ने त्वं यातुवानस्य भिन्वि द्वितानिर्हंसा हन्वेदम् ।
प्र पवीते ज्ञानवेदः शमीहि हृन्वात् केविष्यविर्विनेतो वृकम् । अ० 10.87.5.
परा शमीहि तंसा भुवधान् पर्वते रक्षो हंसा शमीहि । अ० 10.87.14.
तोऽनुरादे चक्षुः रश्मि मरुत् । अ० 10.87.9.
9. यत्तैरमो बर्हिमति वेदो गृह्यो मृगः सजिगी जातवेदः ।
तान्त्रं मर्धेन वतुधुनो दुर्गन्धो ननुर्वमते ॥ अ० 1.3.4.

जो वस्तुतः इन्द्र के साथ संबद्ध है, अग्नि में निक्षिप्त कर दिया गया है¹, उसी प्रकार यहां भी कार्य-विपर्यय हो गया है। इसका संकेतन इस तथ्य से हो जाता है कि सूक्तों और कर्मकांड में अग्नि को इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा 'रक्षोहन्ता' माना गया है।

मनुष्य जीवन के साथ अग्नि का संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक संनिवृत्त है। मनुष्यों के आवासों से उनका संबंध, सच पूछिए तो, अदृष्ट-जैसा है। वे ही एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए गृहपति विशेषण का बारंबार प्रयोग हुआ है। वे हर आवास में निवास करते हैं² त्रिकाल में भी वे अपने घर को नहीं छोड़ते³। 'दमूनस्' विशेषण व्यापक रूप से अग्नि ही के लिए आया है⁴। गृह-देवता के नाते हो सकता है, अग्नि इससे भी कहीं अधिक प्राचीन विचार-कोटि से संबद्ध रहे हों; क्योंकि परवर्ती विस्तृत कर्मकांड में प्रयुक्त होनेवाले तीन अग्नियों में से जिस एक अग्नि से अन्य दोनों अग्नियों का आविर्भाव माना गया है उसे 'गार्हपत्य' संज्ञा दी गई है। यहां यह बात देना उपयुक्त होगा कि ऋग्वेदकाल ही में यज्ञाग्नि को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था, क्योंकि अग्नि का परिणयन होता है⁵, वे हव्य की परिक्रमा करते हैं⁶ अथवा यों कहिए कि वे यज्ञ की तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं⁷ और ज्यों ही वे अपने माता-पिता से विलग होते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में तथा बाद में पश्चिम दिशा में ले जाया जाता है⁸।

अग्निदेव को मानवीय आवासों का प्रतिदिन का अतिथि बताया गया है। वे हर घर के अतिथि हैं⁹। वे वस्तियों के सर्वप्रथम अतिथि हैं¹⁰। वे अमर्त्य हैं

1. प्राग्व्यं विश्वशुचं धियं धेऽसुरध्वे मन्म धीतिं भरध्वम् । ऋ० 7.13.1.
2. यः पञ्च चर्षणीरभि निपुलाद् दमेदमे । क्विर्गृहपतिर्युवा ॥ ऋ० 7.15.2.
3. अग्ने जरितर्विदपतिस्तेपानो देव रक्षसः ।
अप्रोपिवान् गृहपतिर्महो असि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥ ऋ० 8.60.19.
4. दमूना गृहपतिर्दमू औ अग्निर्मुवद् रयिपती रयीणाम् । ऋ० 1.60.4.
5. स सद्य परि णीयते होता मुन्द्रो द्विविष्टिषु । उत पोता निर्पादति ॥ ऋ० 4.9.3.
अग्निर्होता नो अधरे वाजी सन्परि णीयते । देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ऋ० 4.15.1.
6. परि वार्जपतिः क्विरग्निर्हव्यान्यक्रमीत् । दध्रत्नानि दाशुपे ॥ ऋ० 4.15.3.
7. पर्याग्निः पशुपा न होता त्रिविष्टेति प्रद्वि उराणः । ऋ० 4.6.4.
परि त्मना मितदुरेति होताऽग्निर्मुन्द्रो मधुवचा कृतावा । ऋ० 4.6.5.
परि त्रिविष्टेध्वरं यात्यग्नी रयीरिव । आ देवेषु प्रयोद्धवत् ॥ ऋ० 4.15.2.
8. शत्रेण यत्पित्रोर्मुच्यसे पर्याऽऽत्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः । ऋ० 1.31.4.
9. स दर्शतश्चरतिरतिरिगृहेगृहे । ऋ० 10.91.2.
10. त्वामग्ने अतिथिं पूज्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निर्पादरे । ऋ० 5.8.2,

(अमर्त्य शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए अन्य देवों की अपेक्षा अधिक व्यापक मात्रा में हुआ है) और उन्होंने मर्त्यों के मध्य अपना डेरा डाला है। वे मानवीय वस्तियों में स्थापित किये गये हैं¹। सच पूछो तो इस दमूना अग्नि ने ही मनुष्यों को बसाया है² वे आवासियों के नेता³ एवं उनके संरक्षक हैं⁴। 'विश्वपति' यह विशेषण प्रधानतः उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है।

अग्निदेव को मनुजात का घनिष्ठ संबन्धी, केवल संबन्धी⁵ अथवा मित्र⁶ बताया गया है। किन्तु अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार उन्हें पिता की संज्ञा दी गई है⁷। कभी-कभी उन्हें उपासकों का भाई, पुत्र और माता तक कह दिया गया है⁸। इन विशेषणों से अग्नि के विषय में अति प्राचीन धारणा का आभास मिलता है। और यह धारणा उस काल की दीखती है जबकि अग्नि का यज्ञ के साथ संबन्ध अभी आरम्भ ही हो रहा था और जबकि वे मानवीय गृह्य-जीवन के अक्षय केन्द्र थे। और इस आरम्भिक धारणा के अनुसार अग्नि के साथ मानव मात्र का संनिकट संबन्ध बना होना सुतरां स्वाभाविक था।

घरों में अग्निदेव के अविराम उपस्थित रहने से उसका भूतकाल के साथ संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक घना बनकर उभरता है। फलतः उपासक की पैतृक मित्रता अन्य देवों की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक स्पष्ट संपन्न हुई है⁹। अग्निदेव को पूर्व पितरों ने समिद्ध किया था, उन्होंने उनकी अर्चना की थी।

1. दे० 3.5.3. पृ० 169.

अमृतो होतान्यसादि विक्ष्वः। मिर्मन्द्रो विदथेषु प्रचेताः। ऋ० 4.6.2.

2. अति मर्त्या अवस्यो दमूना। ऋ० 3.1.17.

3. अग्निं सुज्ञायं दधिरे पुरो जनाः। ऋ० 3.2.5.

4. दे० 1.96.4. पृ० 171.

5. यो नो नेदिष्ठ माप्यम्। ऋ० 7.15.1.

त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे वृधे। ऋ० 8.60.10.

आ हि प्मा सूनवे पिताविर्यजत्यापये। सखा सव्ये वरेण्यः। ॥ ऋ० 1.26.3.

6. त्वं जामिर्जनानामगने मित्रो असि प्रियः।

सखा सखिभ्य ईड्यः॥ ऋ० 1.75.4.

7. त्वं ज्ञाता तरेणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मालुपाणाम्। ऋ० 6.1.5.

8. अग्ने आतुः सहस्कृत रोहिदश्च शुचिमत। ऋ० 8.43.16.

अग्निं मन्त्ये पितरमग्निमापिमग्निं आतर्तुं सदमित्सखायम्। ऋ० 10.7.3.

त्वं पुत्रो भवसि यत्तेऽविधत्। ऋ० 2.1.9.

दे० 6.1.5. ऊपर

9. मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठा अग्नि विदुष्कविः सन्। ऋ० 1.71.10.

इस संवन्ध में भरत¹, वध्यश्व², देववात³, दिवोदास, और वसदस्यु⁴ की अग्निओं का उल्लेख गौरव के साथ किया गया है। पितरों के नाम—जिनके साथ अग्नि के नामों का कभी-कभी ताद्रूप्य हो गया है—अंशतः ऋग्वेदीय कवियों के कुल-नाम हैं। इनमें से कतिपय नाम जैसेकि वशिष्ठ—ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, किन्तु अन्य नाम जैसेकि अंगिरस और भृगु—हो सकता है, निरे गायिक हों।

अग्निदेव का मनुष्य के प्रतिदिन के याज्ञिक जीवन के साथ उभरा हुआ संवन्ध भी ध्यान देने योग्य है। वे यज्ञिय हविष् के स्वीकर्ता ही नहीं, अपितु पृथिवी और स्वर्ग को परस्पर मिलानेवाले भी हैं। वे हविष् को देवताओं तक लेजानेवाले हैं। इसके बिना देवता तृप्त नहीं होते⁵। इसके साथ ही वे देवताओं को भी यज्ञ में लाते और यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाते भी हैं⁶। वे देवताओं को हविष्-भक्षण के लिए बर्हि पर ला विठाते हैं⁷। वे देवताओं और पृथिवी दोनों की ओर जानेवाले पथों पर अग्रसर रहते हैं⁸ क्योंकि इन पथों के जानकार वे ही अकेले हैं⁹। फलतः उन्हें बारंवार 'दूत' कहा गया है; ऐसे दूत जो पथों के ज्ञाता हैं और हव्य के बोढा हैं¹⁰। उनकी मानव-मात्र के आवास में पहुँच है,¹¹ वे तेजी से उड़ते¹²

1. अष्टै यविष्ठ भारतामै धुमन्तुमा भर । वसो पुरुच्छर्ह रयिम् । ऋ० 2.7.1.
प्र प्रायसमिर्भरतस्य ऋण्वे । ऋ० 7.8.4.
2. मुद्रा अग्नेर्वैध्वमस्य सुंदरौ धामो प्रगीतिः सुरणा उपेतयः । ऋ० 10.69.1.
3. अग्निं स्तुहि देववातं देवध्रवो यो जर्नानामसद् वृदी । ऋ० 3.23.3.
4. तमालान् सोमरयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिनवसे । सुत्राजं त्रासदस्यवन् ॥ ऋ० 8.19.32.
5. मुहो अत्यध्वरस्य प्रकृतो न क्रुते त्वदमृता मादयन्ते । ऋ० 7.11.1.
दे० 3.14.2. पृ० 229.
6. आग्नें वह हविरर्थाय देवा निन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्तान् ।
इमं यज्ञं दिवि देवेषु धेहि यूयं पात स्तुतिभिः सदा नः ॥ ऋ० 7.11.5.
7. अच्छं याहा बहा दैव्यं जनुमा सादय बर्हिषि यक्षि च म्रियन् । ऋ० 1.31.17.
अग्निं दूतं पुरोर्ध्वे हव्यवाहमुपयुवे । देवो आसादयादिह ॥ ऋ० 8.44.3.
एह देवान् हविरर्थाय वक्षि । ऋ० 5.1.11.
8. विद्वान् पय अंतुशो देवयानानर्ण्यलान् दिवि देवेषु धेहि । ऋ० 10.98.11.
यदङ्ग तवियीयवो यामं शुक्रा अचिध्वन् । नि पर्वता महासत ॥ ऋ० 8.7.2.
9. वेत्या हि वैधो अर्ध्वनः पयश्च देवांश्चसा । ऋ० 6.16.3.
10. विद्वो अग्ने वयुनानि क्षितानां व्यानुपक् दुरुवां जीवसे धाः ।
अन्तर्विद्वो अर्ध्वनो देवयानानर्तन्द्रो दूतो अमवो हविर्वाद् ॥ ऋ० 1.72.7.
11. स दूतो विषेदुभि वष्टि सभा । ऋ० 4.1.8.
12. शूपेभि वृधो जंघानो अर्के देवो अच्छां रघुपन्वा-जिगाति । ऋ० 10.6.4.

और पृथिवी एवं स्वर्ग के मध्य अबाध विचरण करते हैं¹। वे देवताओं² एवं मनुष्यों द्वारा³ उद्धावित किये गये⁴ अपने हव्यवाद् रूप में उपासकों⁵ की स्तुति को घोषित करने के निमित्त और देवताओं को यज्ञ-वेदी तक लाने के निमित्त नियुक्त किये गये हैं⁶। न केवल देवताओं के अपितु वे विवस्वान् के भी संदेशवाहक हैं⁷। किंतु स्वर्ग के अन्तरतम से परिचित होने के कारण, वहां तक हव्य को ले-जाने और देवताओं को मानवों की यज्ञ-वेदी तक लाने⁸ के कारण उन्हें मुख्यतः मनुष्यों ही का दूत माना गया है। एक उत्तरकालीन ग्रन्थ में आता है कि अग्नि देवों के दूत हैं और वे काव्य उशनस् या दैव्य असुर-दूत हैं⁹। एक दूसरे ग्रन्थ में आता है कि अग्नि दूत नहीं, प्रत्युत उस देवयान के नेता हैं, जिस पर चलकर मानव स्वर्ग-शृंग पर पहुंच सकता है।

यज्ञ-चालक होने के नाते अग्नि पार्थिव पुरोहित भी माने गये हैं। फलतः व्यापक रूप से उन्हें ऋत्विज्, विप्र, पुरोहित और होता की संज्ञा दी गई है। वे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा नियुक्त किये होता हैं¹⁰। होतृगणों के वे भूधन्य एवं पूज्य हैं¹¹। उन्हें अध्वर्यु भी कहा गया है¹² और बृहस्पति, सोम और इन्द्र की

1. वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी संचिकित्वान् । ऋ० 4.7.8.
स होता सेतुं दूत्यं चिकित्वा अन्तरीयते । विद्वो आरोधनं दिवः । ऋ० 4.8.4.
दूतो देवानामसि मर्त्यानामन्तर्महर्षिरसि रोचनेन । ऋ० 10.4.2.
2. इह त्वं सूतो सहसो नो अद्य जातो जातां उभयौ अन्तरमे । ऋ० 4.2.2.
अन्तरीयसे अरुषा युजानो युष्मांश्चदेवान् विश आ च मर्तान् । ऋ० 4.2.3.
3. यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुष्टहो मानुषास्तो यज्ञत्रम् । ऋ० 10.46.10.
4. त्वामग्ने समिधानं यविष्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम् । ऋ० 5.8.6.
5. इमम् पु त्वमस्माकं सुनि गांयत्रं नर्वांसम् । अग्ने देवेषु प्रवोचः । ऋ० 1.27.4.
6. स हि वेदा वसुधितिं महौ आरोधनं दिवः । स देवा एह वक्षति । ऋ० 4.8.2.
7. दूतो देवानां रजंती समीयसे । ऋ० 6.15.9.
8. दे० 4.7.8., 4.8.2. ऊपर ।
9. अग्निदेवानां दूत आसीदुशना काव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2.5.8.5.
अग्निदेवानां दूत आसीद् दैव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2.5.11.8.
10. वसु आ याद्याग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । ऋ० 8.60.1.
बाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विभ्रुहोतारं न्यसादयन्त । ऋ० 10.7.5.
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने । ऋ० 6.16.1.
11. त्वं होतृगामुत्सारयजिष्ठ । ऋ० 10.2.1.
मेधाकारं विदधस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूतमं मतिम् । ऋ० 10.91.8.
12. मित्रो भध्वर्युरिषिरो दर्मूता मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम् । ऋ० 3.5.4.

भांति उन्हें ब्रह्मा की संज्ञा भी मिली है¹। सच पूछो तो वे उपर्युक्त तथा अन्य पुरोहितों के कार्य-कलाप को अपने में समाहित करके विराजते हैं²। देवताओं के स्तवन एवं पूजन के लिए उन्हें बराबर आमन्त्रित किया गया है³, यहां तक कि देव-गण भी अग्नि का दिन में तीन बार समादर करते हैं⁴। वे ऋत के और ऋत पर आश्रित यज्ञ के विधाता हैं⁵, अपनी आसुरी माया से वे इनकी अभिवृद्धि करते हैं⁶। वे हव्य को सुवासित करते⁷ और उसे देवताओं तक ले-जाते हैं⁸। वे यज्ञ के पिता⁹ राजा¹⁰, शासक, निरीक्षक और केतु¹¹ है। एक सूक्त (10.51) में कथा आती है कि एकबार अग्नि को अपने इन कामों से थकान आ गई और उन्होंने इनसे हाथ सिकोड़ लिया। इस पर देवताओं ने उन्हें पारिश्रमिक देने का प्रलोभन दिया। तब जाकर अग्नि ने मनुष्यों का परम पुरोहित बनकर अपना कर्दीमी कार्य करना प्रारम्भ किया। अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता उनका पौरोहित्य है। सच पूछो तो जिस प्रकार इन्द्र महान् योद्धा है वैसे ही अग्नि महान् पुरोहित हैं। किंतु यद्यपि अग्नि की यह विशेषता ऋग्वेद में आद्योपान्त उल्लसित सपन्न हुई है तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से यह अपेक्षाकृत परवर्तीकाल की है। हव्यवाट् अग्नि से कव्याद् (शव-भक्षक) अग्नि को भिन्न दिखाया गया है। वाजसनेयि संहिता में अग्नि के तीन रूपों में भी विभेद किया गया है—आमाद (कच्चा मांस भक्षण करनेवाला) कव्याद् और

1. उचः आ अग्निरेध्वर उतो गृहपतिर्दमे । उत ब्रह्मा निर्धादति । ऋ० 4.9.4.
2. त्वमज्यर्बुत होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता जुनुयां पुरोहितः । ऋ० 1.94.6.
तवाग्नि होत्र तव पोत्रमृत्विजं तव नेष्टं त्वमग्निर्हतायुतः ।
तव प्रशास्तं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2.
3. अच्छा वो अग्निमवसे देवं गांसि स नो वसुः । ऋ० 5.25.1.
अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्वेदेवाः ।
ऋग्वेदाँ इह यज्ञा चिकित्वः ॥ ऋ० 3.25.1.
मनुष्वदम इह यक्षि देवान् । ऋ० 7.11.3.
4. यं देवासुस्त्रिरहं ब्रायजन्ते । ऋ० 3.4.2.
5. केतुं यज्ञानां विदथस्य साधनं विप्रांसो अग्निं महयन्त चित्तिभिः । ऋ० 3.3.3.
इळे अग्निं विपुश्रितं गिरा यज्ञस्य साधनम् । अष्टीवानं धितावानम् ॥ ऋ० 3.27.2.
6. होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । विद्यानि प्रचोर्दयन् ॥ ऋ० 3.27.7.
7. त्वमग्ने ईळितो जातवेदोऽवाद्दव्यानि सुरभीणि कृत्वी । ऋ० 10.15.12.
8. अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इहेवेषु गच्छति ॥ ऋ० 1.1.4.
9. पिता यज्ञानामसुतो विपुश्रितां विमानमग्निर्वयुनं च वाषताम् ऋ० 3.3.4.
10. आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः । ऋ० 4.3.1.
11. ईशे यो विश्वस्या देवर्धातेः । ऋ० 10.6.3.

हव्यवाट्¹ । तैत्तिरीय संहिता में भी अग्नि के तीन भेद दिखाये गये हैं—देवताओं के पास हव्य ले-जानेवाले अग्नि को 'हव्यवाहन', अन्त्येष्टि-संस्कार में निक्षिप्त पदार्थों को ले-जानेवाले अग्नि को 'क्रव्यवाहन' और राक्षसों से संपृक्त अग्नि को 'सहरक्षस्' बताया गया है ।

अग्नि ऋषि भी हैं और पुरोहित भी² । वे सूर्धन्य ऋषि के रूप में समिद्ध होते हैं,³ वे सबसे बड़े यशस्वी ऋषि हैं⁴, वे प्रथम ऋषि अंगिरस् हैं⁵ । वे ऋषियों के भी दिव्य ऋषि हैं⁶ । अग्निदेव यज्ञों के मर्मज्ञ हैं⁷ । वे ऋत के अशेष रहस्यों को देखे हुए हैं⁸ । ऋतुओं के विदग्ध पंडित होने के नाते वे देवताओं के यज्ञ-विधानों से अपरिचित मनुष्यों की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं⁹ । वे स्वर्ग के अन्तराल को देखे हुए हैं¹⁰ । अपनी प्रज्ञा से वे सभी कुछ जानते हैं¹¹ । उनमें सारे ही ज्ञान-विज्ञान संनिहित हैं¹² । इन सबको वे उसी प्रकार परिवेष्टित किये हुए हैं जैसे तेजि चक्र

विद्यां राजानमद्भुतमर्ष्यं धर्मणामिमम् । अग्निमीळे स उ अवत् । ऋ० 8.43.25.

दे० 3.3.3. पृ० 250.

स केतुरध्वराणामग्निर्वेभिरागमत् । ऋ० 3.10.4.

दे० 6.2.3. पृ० 238.

होतारं चित्ररथमध्वरस्य युज्ञस्ययज्ञस्य केतुं स्वान्तम् । ऋ० 10.1.5.

1. छट्ठिरस्यर्षाऽमेऽग्निमामादं जहि निष्कृष्यादं सेधा देवयज्ञं वह । बा० सं० 1.17.
2. अग्निर्ऋषिः पर्वमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । ऋ० 9.68.20.
3. ऋषिः श्रेष्ठः समिप्यसे युज्ञस्य प्राविता भव । ऋ० 3.21.3.
4. अग्निरिद्धिं प्रचेता अग्निर्वेधस्तमृकृषिः । ऋ० 6.14.2.
5. त्वमग्ने प्रथमो अर्हिरा ऋषिः । ऋ० दे० 1.31.1.
6. दे० 3.3.4. पृ० 250.
7. आ च वह मित्रमहश्चिक्त्वान् त्वं दूतः क्विरसि प्रचेताः । ऋ० 10.110.1.
8. जुषाणो अग्ने प्रति हयं मे वचो विद्यानि विद्वान् वयुनानि सुकृतो । ऋ० 10.122.2.
9. यद्वो वयं प्रमिनामं व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः ।
अग्निष्टद विष्णुमा पृणाति विद्वान् येभिर्द्वौ ऋतुभिः कस्ययाति ॥ ऋ० 10.2.4.
यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न युज्ञस्य मन्वते मर्यासः ।
अग्निष्टदोता ऋतुविद्विजानन् यजिष्ठो द्वौ ऋतुशो यजाति ॥ ऋ० 10.2.5.
10. दे० 4.8.2., 4.8.4. पृ० 249.
11. विश्वं स वेद वरुणो यया धिया । ऋ० 10.11.1.
अग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित् । ऋ० 10.91.3.
12. आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विद्यानि काव्यानि विद्वान् । ऋ० 3.1.17.
अग्निर्जातो अयंवणा विद्विद्यानि काव्या । ऋ० 10.21.5.

को¹; इस अनूठी ऋद्धि-सिद्धि को उन्होंने उत्पन्न होते ही पा लिया था²। वे 'विश्वविद्' हैं। 'विश्ववेदस्', 'कवि' और 'कविक्रतु' विशेषण प्रमुखरूप से अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। 'जातवेदस्' विशेषण 'केवल अग्नि के साथ आया है। यह ऋग्वेद में लगभग 120 बार आता है और वहां³ इसकी व्याख्या मिलती है:— 'विश्वा वेद जनिमा'। वे दिव्य विधानों और मानव-जनिमाओं के ज्ञाता हैं⁴। वे सभी प्राणियों को परखते और देखते हैं⁵। अपने निमित्त किये गये आह्वानों को वे प्रेम से सुनते हैं⁶। अग्नि प्रज्ञा के जनक हैं। सच पूछो तो प्रज्ञा और प्रशंसा उन्हीं से उत्पन्न होती हैं⁷। वे भास्वर वाणी के प्रेरक हैं और उसके आविष्कर्ता हैं⁸। स्तुति के प्रथम आविष्कर्ता वे ही हैं⁹। उन्हें जरिता अथवा कारु भी कहा गया है।

अग्नि अपने उपासकों के सहज हितैषी हैं। वे सौ अयोनिर्मित दुर्गों द्वारा उनकी रक्षा करते हैं¹⁰। वे उन्हें विपदाओं से बचाते हैं और आपत्तियों के बीच से वैसे ही ले-जाते हैं जैसेकि एक नाविक नाव में बैठाकर यात्रियों को समुद्र के उस पार ले-जाता है¹¹। वे मुक्तिदाता हैं और अपने आतिथेय के सखा

1. परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा भवत् । ऋ० 2.5.3.
2. स प्रवथा सहसा जायमानः सुद्यः काव्यानि बर्धधत् विश्वा । ऋ० 1.96.1.
3. विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । ऋ० 6.15.13.
4. आ दैव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जन्स्य जन्म । ऋ० 1.70.1.
देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान् । ऋ० 1.70.3.
5. अग्निषा विश्वा भुवनानि वेद । ऋ० 3.55.10.
यो विश्वामि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
6. तं त्वा वयं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदसम् । ऋ० 8.43.23.
7. त्वदग्ने काव्या त्वन्मनीषा त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि । ऋ० 4.11.3.
प्र भूर्जर्यन्तं मुहां विप्रोधा मूरा अमूरं पुरां दूर्माणम् ।
8. नर्यन्तो गर्भं वनां धिर्यं धुहिरेदमश्रु नावीणं धनचम् ॥ ऋ० 10.46.5
त्वं शुक्रस्य वर्चसो मनोता । ऋ० 2.9.4.
9. त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । ऋ० 6.1.1.
10. तेभिर्नो अग्ने अमितैर्महोभिः शतं पूभिरायसीभिर्निपाहि । ऋ० 7.3.7.
तां अहंसः पिष्टहि पुर्वभिष्टवं शतं पूभिर्यविष्टय । ऋ० 7.16.10.
शतं पूभिर्यविष्ट पाह्यहंसः समेद्वारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दर्दति । ऋ० 6.48.8.
अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान् त्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । ऋ० 1.189.2.
11. स वृत्रहा सनयो विश्ववेदाः पपंद विश्वाति दुरिता गुणन्तम् । ऋ० 3.20.4.
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिं पथि । ऋ० 5.4.9.
स मुहा विश्वदुरितानि साह्वानग्निः धेवे दस आ जातवेदाः । ऋ० 7.12.2.

हैं¹। जो याज्ञिक उनके निमित्त समित्कुण जुटाने में स्वेद बहाता है उसकी सुरक्षा में वे कटिवद्ध रहते हैं²। वे सहस्र नेत्रों से उस मनुष्य की ओर निहारते हैं जो उनके लिए भोज्य लाता है और उन्हें हव्य द्वारा समृद्ध करता है³। वे सूखे भाइयों की न्याई अपने उपासकों के शत्रुओं को भस्मसात् कर डालते हैं⁴ और परिणियों (मनुष्यों) को वैसे ही पीस डालते हैं जैसे वृक्ष को विद्युत् मसल डालती है⁵। फलतः युद्ध में उनका आह्वान किया जाता है⁶ और वे वहाँ आकर सैन्य की ध्वज का नेतृत्व करते हैं। जिस मनुष्य को वे युद्ध में बढ़ावा देते और सुरक्षित करते हैं, वह सभी-कुछ जीत लेता है और उसका बाल भी दाँका नहीं होता⁷। सभी आनन्द उनसे प्रादुर्भूत होते हैं जैसे वृक्ष से शाखाएँ⁸। वे द्रविण के दाता हैं और घनधान्य भूरि-भूरि उनके अधीन हैं⁹। सभी प्रकार के घन उनमें संनिहित हैं¹⁰ और वे प्रसन्न होकर घन के द्वार को भक्तों के लिए खोल देते हैं¹¹। स्वर्ग और पृथिवी¹² में अथवा पृथिवी, स्वर्ग और सागर में मिलनेवाले समस्त घन के वे ही अविपति हैं¹³। वे

त्वमित्सुप्रया अस्यमे त्रातकुंतस्कुविः । ऋ० 8.60.5.

1. तस्य त्राता भवसि तस्य सत्त्वा यस्तं आविप्यमानुषग जुजोषत् । ऋ० 4.4.10.
2. यस्तं इध्मं जमरस्तिष्विदानो भूर्धानं वा तउपते स्वाया ।
मुवस्तस्य स्वर्तवां पायुरग्ने विशस्मात्सीमघायवर्तस्य ॥ ऋ० 4.2.6.
3. यो वस्त्वा बद्धं तुष्ट्वाऽदघात्याज्यैर्धृतैर्जुहोति पुष्यति ।
तस्मै सहस्रमसनिर्विघ्नेऽग्ने विशतः प्रत्यद्वसि त्वन् ॥ ऋ० 10.79.5.
4. यो नो कराति सन्निधान चक्रे नीचा तं घेक्षयत्सं न शुष्कम् । ऋ० 4.4.4.
5. पृथेर्व राजह्वयमसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेजसा । ऋ० 6.8.5.
अग्निर्नो दूतः मृत्योर्नु विद्वान्रिति दहह्वभिर्गस्तिमरातिन् ।
स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्ताश्च कृणवजातवेदाः ॥ बय० 3.2.1.
6. सप्तसु त्वा हवामहे । ऋ० 8.43.21.
7. यनमे पृत्तु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता गश्मतीरिषः ॥ ऋ० 1.27.7.
8. त्वद् विशां सुभग सौमगान्यमे वि यन्ति वनिनो न व्याः । ऋ० 6.13.1.
9. अग्निना रुचिर्भक्षत्योषमेव द्विवेदिवे । यगसं वीरवत्तमन् ॥ ऋ० 1.1.3.
सं त्वा रायः श्रुतिनः सं सहस्रिगः सुवीरं यन्ति व्रतुपार्मदाम्य । ऋ० 1.31.10.
विशं सो ब्रमे जयति त्वया धनं यस्तं वृद्धाश्च मर्त्यः । ऋ० 1.36.4.
10. सं यस्मिन् विशा वसन्ति जम्नुः । ऋ० 10.6.6.
11. वि रायं औणोद् दुरः पुरुषुः । ऋ० 1.65.10.
12. त्वमस्य संयन्ति यद् विशं द्विवि यद् द्विविणं यद्दृष्टिन्यान् । ऋ० 4.5.11.
13. का देवो देदे युज्याऽवमूनि वैशानर उदिता सूर्यस्य ।
का संनुदादवरादा परस्मादाग्निर्देद्वि वा पृथिव्याः । ऋ० 7.6.7.

स्वर्ग से वृष्टि प्रदान करते हैं¹ । वे मरुभूमि में हृद या स्रोत के समान हैं² । फलतः उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें हर प्रकार का वर प्रदान करे, भोजन दें, धन दें, निर्धनता, निरपत्यता, शत्रु और राक्षस से हमें बचावें । अग्नि से मिलनेवाले वरों में कुछ ये हैं : पारिवारिक क्षेम, अपत्य और संपत्ति, जबकि इन्द्र से मिलनेवाले दान हैं—शक्ति, विजय और ख्याति । अग्नि अज्ञान से किये पापों को भी क्षमा करते हैं और अदिति के समक्ष मानव को निरपराध दिखाते हैं³ । वरुण के अमर्य को वे ही प्रशान्त करते हैं⁴ । पिता-माता द्वारा किये द्रुग्व अर्थात् क्रोधजन्य पापों से भी वे आण दिलाते हैं⁵ ।

इन्द्र दिव्य (असुर) सम्राट् हैं, वे इन्द्र के समान बलवान् हैं⁶ । उनकी गरिमा स्वर्ग को भी लांघ गई है⁷ । वे पृथिवी और स्वर्ग से भी अधिक महाद् हैं⁸ । वे सभी लोकों से बड़े हैं, जिन्हें उन्होंने उत्पन्न होते ही परिवेष्टित कर लिया था⁹ । गरिमा में वे अन्य सभी देवों से बड़-चढ़कर हैं¹⁰ । जब वे अन्धकार में होते हैं तब सभी देवता भयभीत रहते और उनका गुण-गान करते हैं¹¹ । वरुण, मित्र,

वसुर्वसुनां क्षयसि त्वमेकहृद् द्यावां च यानि पृथिवी च पुन्यतः । ऋ० 10.91.3.

1. स नो वृष्टिं दिवस्पति स नो वाजमनुवर्णाम् । स नः सहस्रिणीरिपः ॥ ऋ० 2.6.5.

2. धन्वंन्निव प्रपा अंसि त्वमग्ने । ऋ० 10.4.1.

3. यच्चिद्वि तं पुरुषत्रा यन्विष्टाऽर्चितिभिश्चक्रुमा कश्चिदागः ।

कुधीष्वस्मां अदितेरनागान् न्येनांसि शिथ्रयो विश्वगमे ॥ ऋ० 4.12.4.

सो अग्न पुना नमस्ता समिद्धोऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचेः ।

यत्सीमार्गश्चक्रुमा तःसु मृळ तदर्थमादितिः शिथ्रयन्तु ॥ ऋ० 7.93.7.

4. त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽवं यासि सीष्टाः । ऋ० 4.1.4.

5. यदेनसो मानुकृताच्छेपे पितृकृताश्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वदामिते ॥

अयं 5.30.4.

यन्मयि माता गर्भे सति । पुनश्चकार यत्पिता । अग्निर्मा तस्मादेनसः ।

(गाहपत्यः प्रमुञ्चतु) । तै० ब्रा० 3.7.12.3,4.

6. प्र सुत्राज्ञो असुरस्य प्रगर्हित पुंसः कृष्टीनामनुमार्घस्य ।

इन्द्रस्येव प्र तवसंस्कृतानि बन्दे दारु बन्दमानो विवक्षि ॥ ऋ० 7.6.1.

7. दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिंरिचे महित्वम् । ऋ० 1.59.5.

8. सा रोदसी अष्टणा जार्यमान उत प्र रिंरिचे अधनु प्रयज्यो । ऋ० 3.6.2.

यो महिज्ञा परिवभूवोर्वी उतावस्तादुत देवः प्रस्तात् । ऋ० 10.88.14.

9. जात आर्षणो भुर्वनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसित्मनां । ऋ० 3.3.10.

10. परि यदेपामको विश्वेषां भुर्वदेवो देवानां महित्वा । ऋ० 1.68.2.

11. विश्वे देवा अनमस्यन् भियानास्त्वामग्ने तमसि तस्थिवांसम् । ऋ० 6.9.7.

मरु एवं अन्य सभी देवता उनकी उपासना में रत रहते हैं¹। अग्नि ने प्राचीन महान् कार्यों को किया था²। उनके शौर्य-कृत्यों को देख मानव कांप उठते हैं। युद्ध में देवों को उन्होंने सहारा दिया था³ और उन्होंने ही देवताओं को अभिशाप से मुक्त किया था⁴। वे सहस्रजित हैं (यह विशेषण अधिक व्यापक रूप में सोम के लिए आता है)। वे दस्युओं के पराहन्ता हैं और इस प्रकार वे आर्यों के लिए उरु-ज्योति का प्रसार करते हैं⁵। वे आर्यों के रक्षक, वर्धक एवं अभिभावक हैं। अधार्मिक पणियों के वे पराकर्ता हैं⁶। उनके लिए कतिपय बार वृत्रघ्न और दो-तीन बार 'पुरंदर' यह विशेषण भी—जो मौलिकरूप में इन्द्र के लिए उपयुक्त है—प्रयुक्त हुए हैं। युद्ध संवन्धी ये गुण—जोकि अग्नि के लिए उनके वंद्युत स्वरूप में ही उपयुक्त हैं—निःसंदेह इन्द्र के चरित्र से उधार लिये गये हैं जिनके साथ कि अग्नि का पुनः-पुनः संवन्ध उभारा गया है।

यद्यपि अग्नि, स्वर्ग और पृथिवी के तनय हैं तथापि उन्हें दोनों लोकों का जनक भी बताया गया है⁷। उनके अकाश्य विधानों का स्वर्ग और पृथिवी अनु-गमन करते हैं⁸। उन्होंने इन विधानों का प्रसार किया है अथवा उन्हें दो चर्मों की तरह विछाया है⁹। अपनी ज्वालाओं से उन्होंने द्युलोक को धारण कर रखा है¹⁰। दोनों लोकों को वे ही पृथक्-पृथक् विधारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने द्यावा-पृथिवी को शाश्वत स्तोत्रों द्वारा धारण कर रखा है¹²। वे विश्व के मूर्धा पर

1. मित्रश्चतुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वं मरुतः सुजमर्चन् । ऋ० 3.14.4.
देवाश्रिते जमृता जातवेदो महिमानं वाग्यश्च प्र वोचन् । ऋ० 10.69.9.
2. पुरंदरस्य गीर्भिरा विवालेऽमेघैतानि पूर्या महानि । ऋ० 7.6.2.
3. युधा देवेभ्यो वरिवश्चक्य । ऋ० 1.59.5.
4. त्वं देवा अभिशस्तेरमुब्रुः । ऋ० 7.13.2.
5. त्वं दस्युरोक्षोमम आज उरुज्योतिर्जनयसायीय । ऋ० 7.5.6.
6. दे० 7.6.3. पृ० 244.
7. दे० 1.96.4. पृ० 171.
त्वं भुवना जनयऋमि कृन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन् । ऋ० 7.5.7.
यस्य व्रतं न मीर्यते । ऋ० 2.8.3.
8. त्वं त्रिधातुं पृथिवी उत द्यौर्वैश्वानर व्रतमग्ने सचन्त । ऋ० 7.5.4.
9. वि चर्मणीव ध्रिषणे अवर्तयद् । ऋ० 6.8.3.
10. दे० 3.5.10. पृ० 171.
मेतैव धूमं स्तर्भायदुपयाम् । ऋ० 4.6.2.
11. व्यस्तमनाद् रोदसी मित्रो जमुतः । ऋ० 6.8.3.
12. अजो न क्षां द्वाधारं पृथिवीं तुस्तम् द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः । ऋ० 1.67.3.

विराजमान हैं और रात्रि के समय वे ही पृथिवी के मूर्धा हैं¹ । साथ ही वे आकाश के भी मूर्धा एवं ककुद् हैं² । उन्होंने वायु को मापा है और अपनी गरिमा से स्वर्ग के नाक को छू लिया है³ । उन्होंने वायुलोक और भास्वर स्वर्गलोक को मापा है⁴ । उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ़ किया है⁵ । समिधान अग्नि सूर्योदय पर जादू का-सा प्रभाव डालते हैं, यह धारणा भी ऋग्वेद में काम करती है। कवि का तात्पर्य ऐसी उक्तियों में यही प्रतीत होता है:—‘हम अग्नि को समिद्ध करें, जिससे तेरा आश्रयमय स्फुलिङ्ग स्वर्ग में प्रकाशित हो’⁶ । यह भावना एक ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट बन जाती है:—‘सूर्योदय के पूर्व यज्ञ करके उसने सूर्य को उदित किया, नहीं तो सूर्य का उदय ही न हो पाता’⁷ । अग्नि का समिन्वन और सूर्य का उदय ऋग्वेद में दोनों साथ-साथ होते दिखाये गये हैं:—‘जब अग्नि का जन्म हुआ तब सूर्य भी दृष्टिगोचर हुआ’⁸ । अग्नि-गाथा की यह विशेषता इन्द्र-गाथा में आई सूर्य-विजय के सदृश है, किन्तु दोनों गाथाओं में निहित मौलिक दृष्टिकोण स्पष्टतः एक दूसरे से भिन्न है। अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने आकाश को नक्षत्रों से विभूषित किया है⁹ । उड़नेवाले, चलनेवाले, स्थित रहने-वाले या चर सभी की उन्होंने रचना की है¹⁰ । उन्होंने इन प्राणियों¹¹ में, वन-स्पतियों तथा सभी प्राणियों में गर्भ धारण कराया और स्त्री तथा पृथिवी से

1. यज्ञातवेदो भुवनेस्य मूर्ध्वक्षतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन । ऋ० 10.88.5.
दे० 10.88.6. पृ० 238.
2. मूर्धा दिवो नाभिर्गमिः पृथिव्या अर्धा भवद्वती रोदस्योः । ऋ० 1.59.2.
मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमुत आ जातमग्निम् । ऋ० 6.7.1.
दे० 8.44.16. पृ० 239.
3. दे० 6.8.2. पृ० 237.
4. वि यो रज्जास्यार्मेमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि दिवो रोचना कृविः । ऋ० 6.7.7.
5. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि । ऋ० 10. 156.4.
6. आ तै अग्न इधीमहि धुमन्तं देवाजरम् ।
यदस्या तै पनीयसी समिद् दीदर्यति धवीर्षं स्तोतृभ्यु आ भर ॥ ऋ० 5.6.4.
7. अथ यद्यातरुदिते जुहोति । प्रजनयत्येवैनमेतत्सोऽयं द्वेजो भूत्वा विश्राजमान उदेति शश्वद वै नोदियाद् यदस्मिन्नेतामाहुतिं न जुहुयाद् । शत० ब्रा० 2.3.1.5.
येनयंयस्तर्पसा सुत्रमासु तेन्वाना अग्निं सुवराभरन्तः । तै० सं० 4.7.13.3.
8. अग्निः स्वरभवजाते अग्नौ । ऋ० 4.3.11.
9. पिपेश नाकं सृभिर्दमृता । ऋ० 1.68.5.
10. स पंगुत्रीत्वरं स्या जगद् यच्छत्रमग्निरंकृणोजातवेदाः । ऋ० 10.88.4.
11. स गर्भेषु भुवनेषु दीधरत् । ऋ० 3.2.10.

अपत्य उत्पन्न किया¹ । एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि ने मनुष्यों के (इन) वज्रों को उत्पन्न किया है²; किन्तु यह तो इस विचार का कि उन्होंने स्वर्ग, पृथिवी और जलों को उत्पन्न किया, विस्तार मात्र है। इसका आशय यह नहीं है कि वैदिक काल में सामान्यतः अग्नि को मानव जाति का पिता माना जाता था। अग्नि विद्यों के संरक्षक³ और अमृतत्व के अविपति⁴ हैं, वे अपने उपासकों को इसी उत्तम अमरत्व का वर देते हैं⁵ ।

यद्यपि 'अग्नि' शब्द भायोरपीय है, (लै० इग्निस्; स्लैवानिक ओग्नि) किन्तु इस नाम से सूर्ताग्नि की उपासना विशुद्ध भारतीय है। भारत-ईरानी-काल में यज्ञाग्नि सुविकसित कर्मकांड के केन्द्र-रूप में मिलता है जिसे संभवतः अयर्वन् नाम के पुरोहित अखंडरूपेण प्रज्वलित रखते थे। अग्नि का विग्रहवत्त्व और एक ऐसे महानहिम देव के रूप में इसकी उपासना, उस काल में विद्यमान रही होगी जो विशुद्ध था, प्रजा-संपन्न था, भोज्य, अपत्य, मानसिक शक्ति और यग का दाता था, जो घर-द्वार का मित्र था और अपने उपासकों के शत्रुओं का विनाशक था। उसे अनेक रूपों में—जैसेकि विद्युत् के रूप में अथवा काष्ठ से उत्पन्न हुई अग्नि—पूजा जाता था। फिर भी यज्ञाग्नि-संस्था भायोरपीय काल की प्रतीति होती है क्योंकि इटली, ग्रीस, ईरान और भारत सभी देशों के निवासियों में देवताओं के निमित्त अग्नि में हव्य डालने की प्रथा विद्यमान थी। किन्तु इस भूताग्नि का देवता के रूप में विग्रहवत्त्व अन्य देशों में, यदि कुछ हुआ भी था तो वह अत्यन्त निर्बल रह गया था।

अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः गत्यर्थक/अज् से हुई है। फलतः इसका अर्थ होता है—'गतिमान्' जो भूताग्नि की गतिशीलता का बोधक है।

दिव्य अग्नि के विगेषणों में से कुछ में स्वतन्त्रता कीन्ती अवस्था पाई जाती है। वैश्वानर विगेषण ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है और दो अपवादों को छोड़कर इसका प्रयोग सर्वत्र अग्नि के लिए हुआ है। पांच मन्त्रों को छोड़कर इसके सारे ही प्रयोग 14 सूक्तों में मिलते हैं। अनुक्रमणी के अनुसार इन सभी प्रयोगों में देवता अग्नि वैश्वानर है। यह विगेषण ऋग्वेद में कहीं भी अग्नि से पृथक् नहीं हुआ है। इसका अर्थ है—'सभी मनुष्यों से संबद्ध' और यह जगदग्नि का बोधक प्रतीति होता है। अग्नि के वैश्वानर स्वरूप के निमित्त कहे गये सूक्त कभी-कभी मातरिश्वप्

1. अहं गर्भमदधानोर्वीर्यं विधेयु सुर्वनेश्वरः ।

अहं प्रजा वंजनयं पृथिव्यामहं जनिष्यो अपुरीषं पुत्रान् ॥ ऋ० 10.183.3.

2. इमाः प्रजा वंजनयन्मन्त्रान् । ऋ० 1.96.2.

3. विद्यामघायि विद्वन्निर्दुरोगे । ऋ० 7.5.4.

4. ईशे ह्यग्निमुत्तमस्य सूर्यः । ऋ० 7.4.6.

5. त्वं तन्मन्त्रे जमृत्व वत्तमे मर्ते दधामि अर्वसे दिवेदिवे । ऋ० 1.31.7.

और भृगु की गाथा की ओर निर्देश करते मिलते हैं जिस गाथा का अग्नि के स्वर्ग से अवतीर्ण होने की घटना के साथ संबन्ध है¹ । अग्नि वैश्वानर को एक बार मातरिश्वा भी बताया गया है² । निघण्टु में वैश्वानर को अग्नि का एक नाम बतलाया गया है । यास्काचार्य वैश्वानर पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं³ :—याज्ञिक लोग अग्नि वैश्वानर का अर्थ सूर्य करते हैं जबकि शाकपूणि उससे इसी (पार्थिव) अग्नि को समझते थे । बाद में⁴ अपना मत प्रकट करते हुए यास्क कहते हैं :—‘यज्ञ और स्तुति को ग्रहण करनेवाला अग्नि वैश्वानर यह (पार्थिव) अग्नि है, और दो उच्चतर प्रकाशों (अर्थात् वायुस्थ और द्युस्थ अग्नि) के लिए इस विशेषण का प्रयोग प्रासङ्गिक मात्र है । कर्मकाण्ड-ग्रन्थों में वैश्वानर को अग्नि के एक स्वरूप-विशेष की तरह पृथक् कर लिया गया है⁵ । तनूनपात् विशेषण अग्नि के नाम से पृथक् ऋग्वेद में आठ बार आता है और दो अपवादों⁶ को छोड़कर यह आप्री सूक्तों के द्वितीय मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है । आप्री सूक्त यज्ञ-संबन्धी आह्वान हैं, जिनमें अग्नि का अनेक नामों से आह्वान किया गया है और जिनमें पशु-बलि की चर्चा की गई है । यह शब्द निघण्टु (5.2) में एक स्वतन्त्र नाम की तरह आता है । यास्क द्वारा की गई इस शब्द की व्याख्याएं असंगत-सी हैं । नि० (8.5) और इस शब्द का प्रतीत्य अर्थ है—‘अपने-आपका पुत्र’; क्योंकि अग्नि वनों और वादलों में स्वतः उत्पन्न होता बताया गया है । वेर्गेन के अनुसार तनूनपात् शब्द दिव्य पिता के ‘शारीरिक पुत्र’ का बोधक है । मातरिश्वा और नराशंस के प्रतिकूल तनूनपात् को आसुर गर्भ की संज्ञा मिली है⁷ ।

1. आ मुन्द्रस्य सनिप्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अहयं वाजमुग्मिरयम् ।

रातिं भृगूणा मुशिजं कविक्रतुमग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा ॥ ऋ० 3.2.4.

दे० 6.8.4 पृ० 172.

2. दे० 3.26.2. पृ० 264.

3. अथासावादित्य इति पूर्वं याज्ञिकाः । नि० 7.23.

4. यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरुप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्वैश्वानरः ।

निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ नि० 7.31.

5. अग्ने वेहोत्रं वेरध्वरमापितरं वैश्वानरमवसे करिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हविः स्वाहा ।

का० श्रौ० सू० 23.3.1.

अग्ने वेहोत्रं वेरध्वरमापितरं वैश्वानरमवसेऽकरिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हविः स्वाहा ।

पञ्च० ब्रा० 21.10.11.

संवात्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिस्तु संवात्सरायैवैतत्प्रजापतये निहुतेऽग्ने पुपुन् बृहस्पते प्र च वृद । शत० ब्रा० 1.5.1.16.

6. दे० 10.92.2. अगले पृष्ठ पर ।

7. दे० 3.29.11. पृ० 171.

उषाओं के विषय में कहा गया है कि वे गृहपूरोहित, लोहितवर्णं तनूनपात् अग्नि का चुम्बन करती हैं¹। तनूनपात् सुजिह्व हैं²। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचा दें³। घृत और मधुपूर्ण यज्ञिय दोही (घृतमिश्रित पक) का तनूनपात् वितरण करते हैं⁴। देवता उनका समादर-दिन में तीन बार करते हैं; वरुण, मित्र, अग्नि प्रतिदिन उनका समादर करते हैं⁵। हिलेब्राण्डट तनूनपात् अग्नि का ताम्रप्य सोमगोपा अग्नि के साथ उद्भावित करते हैं। वे सोमगोपा अग्नि (चान्द्र अग्नि) को अग्नि का एक स्वरूप-विशेष मानते हैं।

अपेक्षाकृत अधिक बार आनेवाला नराशंस विशेषण, जिसे निघंटु (5.3.) में स्वतन्त्र नाम समझा गया है और जो ऋग्वेद में अग्नि के नाम से पृथक् भी आता है, अग्नि ही तक सीमित नहीं है—क्योंकि दो बार इसका प्रयोग पूषा के साथ भी मिलता है⁶। इसके लिए आप्री सूक्तों में तृतीय और आप्र सूक्तों में द्वितीय मन्त्र निर्धारित हुआ है। नराशंस के चार अवयव हैं⁷। वे दिव्य पत्नी के पति हैं⁸। मधु-जिह्व और मधु-हस्त होकर वे यज्ञ का संपादन करते हैं⁹। वे दिन में तीन बार यज्ञ में मधु छिड़कते हैं¹⁰। वे तीनों स्वर्गों और देवताओं को रंजित करते हैं¹¹।

1. अकुं न युहमुषसः पुरोहितं तनूनपातमरूपस्य निंसते । ऋ० 10.92.2.
2. तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान् मध्वा समञ्जस्त्वदया सुजिह्व ।
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ ऋ० 10.110.2.
3. मधुमन्तं तनूनपाद् यज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कृणुहि वीतरथे । ऋ० 1.13.2.
4. घृतधन्तुमुषं मासि मधुमन्तं तनूनपात् । दे० 10.110.2. ऊपर
युज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः ॥ ऋ० 1.142.2.
तनूनपादृतं युते मध्वा युज्ञः समञ्ज्यते । ऋ० 1.188.2.
5. यं देवासुखिरहन्ता यजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्निः ।
सेमं युज्ञं मधुमन्तं कृधीनुस्तनूनपाद् घृतयोनिं विधन्तम् ॥ ऋ० 3.4.2.
तनूनपात्पर्वमानुः शृङ्गे शिशानो अर्पति । भन्तरिक्षेण रारंजत । ऋ० 9.5.2.
6. नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वारिं पूषर्णं सुश्रैरमहे । ऋ० 1.106.4.
दे० 10.64.3. पृ० 164.
7. नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः । ऋ० 10.92.11
8. नराशंसो आस्पतिर्नो अव्याः । ऋ० 2.38.10.
9. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्युज्ञ उपह्वये । मधुजिह्वं हविष्कृतम् । ऋ० 1.13.3.
नराशंसः सुपूदतीमं युज्ञमर्दाभ्यः । कुविर्हि मधुहस्त्यः ॥ ऋ० 5.5.2.
10. शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा युज्ञं मिमिक्षति ।
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु युज्ञियः ॥ ऋ० 1.142.3.
11. नराशंसः प्रति धामान्यजन् तिस्रो दिवः प्रति म्हा सृचिः । ऋ० 2.3.2.

वे देवताओं के मूर्धन्य हैं और यज्ञ को देवों के लिए प्रिय बनाते हैं¹। सोम नरा-
शंस और दिव्य जनों के मध्य में विराजते हैं², जिसका तात्पर्य प्रतीत होता है—
पाथिव और दिव्य अग्नि। तनूनपात् और मातरिश्वा के विपरीत सद्योजात अग्नि
को नराशंस बताया गया है³। एक बृहस्पति-सूक्त⁴ में नराशंस का आह्वान रसा
के लिए भी हुआ है और एक अन्य मन्त्र में उन्हें दिव्य पद का याज्ञिक बताया गया
है⁵। फलतः इन दो मन्त्रों में उनका ताद्रूप्य बृहस्पति के साथ हो सकता है। नरा-
शंस शब्द देखने में एक अनियमित समास प्रतीत होता है। हो सकता है कि इसमें
षष्ठी बहुवचन के 'म्' का लोप हो गया हो क्योंकि इसमें दो उदात्त हैं, और दो
मन्त्रों में इसके दोनों पद निपातों द्वारा पृथक् किये गये हैं⁶। इस विषय में नरा-
शंस और देवानां शंस प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं⁷। एक कवि अग्नि के विषय में
कहता है—'शंसम् आयोः' आयु की प्रशंसा⁸। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
नराशंस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है—'मनुष्यों की प्रशंसा', जिसका तात्पर्य
हुआ—'वह पदार्थ, जो मनुष्यों की प्रशंसा का विषय हो।' वेदों के अनुसार नरा-
शंस पद द्वारा अभिहित अग्नि का वास्तविक स्वरूप है—'मनुष्य की स्तुति का
देवता' जो कि दूसरे शब्दों में बृहस्पति ही है।

बृहस्पति (§ 36)—

बृहस्पति-देव का ऋग्वेद में ऊंचा स्थान है, और इनकी स्तुति में 11 सकल
सूक्त कहे गये हैं। दो सूक्तों में उनका इन्द्र के साथ युग्म भी बनता है⁹। इनका

1. वा देवानामग्रयतिह यातु नराशंसो विश्वरूपैरिन्द्रैः ।
ऋतस्य पथा नमसा मियेषो देवेभ्यो देवतमः सुष्टव ॥ ऋ० 10.70.2.
नराशंसस्य महिमाननेयानुपस्तोषाम यज्ञतस्य यज्ञः । ऋ० 7.2.2.
2. नरा च शंसं दैव्यं च धर्तरि । ऋ० 9.86.42.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. दे० 10.182.2. पृ० 264.
5. दे० 1.18.9. पृ० 264.
6. दे० 9.86.42. ऊपर दे० 10.64.3. पृ० 164.
7. नरा न शंसुः सर्वमानि गन्तव । ऋ० 2.34.6.
देवानां शंसमूत वा च सुक्रतुः । ऋ० 1.141.11.
8. होतारानुशि मनुष्यो निषेदुर्मनस्यन्तं दुग्निः शंसमायोः । ऋ० 4.6.11.
9. इदं वामात्यं हविः प्रियमिन्द्राबृहस्पति । उक्तं मर्दश्च अस्यते ॥ ऋ० 4.49.1. आदि ।
यज्ञे द्विवो नृपदंने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मर्दन्ति ।
इन्द्राय यत्र सर्वमानि सुन्वे गन्तुमदाय प्रथमं वयश्च ॥ ऋ० 7.97.1. आदि ।

नाम लगभग 120 बार आता है और इसके अतिरिक्त ब्रह्मणस्पति के रूप में 50 बार इनकी स्तुति और हुई है। दोनों प्रकार के नाम एक ही सूक्त के विभिन्न मन्त्रों में यत्र-तत्र मिल जाते हैं। वृहस्पति की विग्रह संबन्धी विशेषताएं पूरी तरह नहीं उभर पाई हैं। वे सप्त-मुख हैं और सप्त-रश्मि हैं¹। वे मन्द्र-जिह्व², तीक्ष्ण-शृंग³, नील-पृष्ठ⁴ और शत-पत्र⁵ हैं। वे हिरण्यवर्ण और लोहित-वर्ण⁶, वे भास्वर⁷, शुचि, और सुव्यक्त ध्वनिवाले⁸ हैं। उनके पास तीक्ष्ण तीर और एक घनुष है जिसमें ऋत की डोरी लगी है⁹। वे हिरण्यवाशी लिये हैं¹⁰ और उनके हाथ में आयस कुल्हाड़ी भी है, जिसे स्वयं त्वष्टा ने पैंना किया था¹¹। उनके पास एक रथ¹² है और यह रथ ऋत का वना हुआ है। फलतः यह रथ यातुधानों को कीलता,

1. वृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् ।
सप्तार्यस्तुविज्ञातो रवेण वि सप्तर्श्मिरधमुत्तमांसि ॥ ऋ० 4.50.4.
2. अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं वृहस्पतिं वषण्या नन्यमूकैः ।
गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशृष्वन्ति नवमानस्य मतीः ॥ ऋ० 1.190.1.
यस्तुस्तम्भ सहसा वि ज्यो अन्तान् वृहस्पतिस्त्रिषधस्यो रवेण ।
तं श्लासु ऋषयो दीध्याना पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम् ॥ ऋ० 4.50.1.
3. अरारयं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गोदृषक्षिहि । ऋ० 10.155.2.
4. ना वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्तं वृहस्पतिं सदेने सादयध्वम् ।
सादघोनिं दमु वा दीध्रिवांसं हिरण्यवर्णमरुपं सपेम ॥ ऋ० 5.43.12.
5. स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशी रिधिरः स्तुर्पाः । ऋ० 7.97.7.
6. दे० 5.43.12. ऊपर
7. शुचिमुकैर्वृहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत । ऋ० 3.62.5.
दे० 7.97.7. ऊपर
8. शुचिक्रन्दं यजतं पुस्त्यानां वृहस्पतिं मनुर्वाणं हुवेम । ऋ० 7.97.5.
9. ऋतयेनं क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यज्ञं वहि प्र तदभोति धन्वंना ।
तस्य सांखीरिषवो याभिरस्यति नृचर्क्षसो दृशये कर्णयोनयः ॥ ऋ० 2.24.8.
निह्ना ज्या भवति कुर्मलं वाङ् नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।
तेभिर्ब्रह्मा त्रिच्यति देवपीयूषं द्रव्यं भिद्वैवजुतैः ॥ अथ० 5.18.8.
तीक्ष्णपत्रो ब्राह्मणा हन्तिमन्तो यामस्यन्ति शरण्यां न सा मृता ।
अनुहाय तपसा मन्थुना चोत द्रादव भिन्दन्त्येनम् ॥ अथ० 5.18.9.
10. दे० 7.97.7. ऊपर
11. त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो विभ्रत्पात्रा देवपानानि शं तमा ।
शिशोते नूनं परशुं त्वायसं येन वृक्षदेवतो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.53.9.
12. वृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपयार्धमानः । ऋ० 10.103.4.

गो-व्रजों को तोड़ता और प्रकाश को जीतता है¹। इस रय को लोहित-वर्ण अश्व खींचते हैं²।

वृहस्पति पहले-पहल व्यापक प्रकाश से चमचमाते स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपने स्तनयितु 'रव' द्वारा अश्वकार का नाश किया था³। वे दोनों लोकों के तनय हैं⁴, किंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि उनके जनक त्वष्टा हैं⁵। दूसरी जगह उन्हें देवताओं का जनक बताया गया है⁶; उन्होंने कर्मार (=कर्म-कार) की भांति देवताओं के जन्म धर्मित किये थे⁷।

वृहस्पति एक पुरोहित हैं⁸। किंतु पुरोहित शब्द का प्रयोग प्रायः अग्नि के संबन्ध में आया है। प्राचीन ऋषियों ने उन्हें अपना नेता बनाया था (पुरो-धा)⁹। वे एक सोम-पुरोहित हैं¹⁰। वे ब्रह्मन् हैं¹¹, ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग एक बार संभवतः पारिभाषिक अर्थ में हुआ है¹²। परवर्ती वैदिक साहित्य में वृहस्पति देवताओं के पारिभाषिक अर्थ में पुरोहित हैं¹³। वृहस्पति उपासना-योग को बढ़ाते हैं और

1. आ विवाध्या परिपुस्त्वर्मांसि च ज्योतिष्मन्तु र्यमुत्तस्य तिष्ठसि ।
वृहस्पते भीममभिबुद्धमनं रक्षोहणं गोत्रमिदं स्वर्दिदम् ॥ ऋ० 2.23.3.
2. तं शुभ्रासो मरुपासो मघा वृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । ऋ० 7.97.6.
3. दे० 4.50.4. पृ० 261.
सोषामविन्दत् स स्वः सो आग्निं सो अर्केण वि बंधाधे तर्मांसि ।
वृहस्पतिर्गोवपुषो बलस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जमार ॥ ऋ० 10.68.9.
4. देवी देवस्य रोदसी जनित्री वृहस्पतिं वावृषतुर्माहित्वा । ऋ० 7.97.8.
5. विधेभ्यो हि त्वा सुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनुःसाध्नःसाध्नः कविः ।
स ऋणचिदणया ब्रह्मणस्पतिर्दुहो हुन्ता मह ऋत्स्य धूर्वरि ॥ ऋ० 2.23.17.
6. देवानां यः पितरमा विवासति ब्रह्मार्जना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् । 2.26.3.
7. ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत् । ऋ० 10.72.2.
8. स सनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतुः स युधि ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.24.9.
वृहस्पतिं पुरोहिता देवस्य सवितुः सुवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥ वा० सं० 20.11.
वृहस्पतिर्देवानां पुरोहितुर्मासीन् । तै० सं० 6.4.10.1.
9. दे० 4.50.1. पृ० 261.
10. यत्र वै सोमः स्तं पुरोहितं वृहस्पतिं जिज्या तस्मै पुनर्ददौ । अत० आ० 4.1.2.4.
11. त्वं ब्रह्मा रयिषिद् ब्रह्मणस्पते । ऋ० 2.1.3.
यस्मिन् ब्रह्मा राजन्नि पूर्वं एति । ऋ० 4.50.8.
12. सोमं राजानमवसेऽग्निं गोमिद्वैवामहे ।
आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्मार्जं च वृहस्पतिम् ॥ ऋ० 10.141.3.
13. ब्रह्म वै देवानां वृहस्पतिः । तै० सं० 2.2.9.1.

उनके बिना यज्ञ सफल नहीं हो पाता¹। पथ-निर्माता के रूप में वे देवताओं के लिए भोज तक पहुंचना सुलभ करते हैं²। उनसे देवताओं तक ने अपना यज्ञांश प्राप्त किया है³। वे शस्त्र गाते हैं⁴। उनका श्लोक (√भृ) स्वर्ग में पहुंचता है⁵; छन्दस् उन्हीं का है। उनका गायकों के साथ संवन्ध है⁶। वे अपने उन मित्रों के साथ गाते हैं, जिनकी वाणी हंसों-जैसा, शब्द करती है⁷। ऐसे प्रकरणां में हो सकता है कि अङ्गिरसों से तात्पर्य रहा हो। उनके साथ भजन की मण्डली (ऋक्वन् गण) चलती है⁸। निःसंदेह इसी कारण उन्हें गणपति⁹ कहा गया है। सामान्यतः गणपति शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है¹⁰।

इनके नाम से भूलकता है कि ये ब्रह्मणस्पति अर्थात् 'स्तुति के पति' थे। इन्हें स्तुतियों का सर्वोच्च राजा भी कहा गया है और कवितम की उपाधि इनकी अपनी है¹¹। ऋतु के रथ पर बैठकर वे स्तुति करते और देवों के शत्रुओं पर विजय-

1. यस्माद्वृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीमां योगमिन्वति ॥ ऋ० 1.18.7.
2. त्वं नो गोपा पथिक्वद् विचक्षणस्तर्ध्वं घृताय मृतिभिर्जिरामहे ।
बृहस्पते यो नो अभि हरो दधे स्वा तं मर्मर्तुं दुष्युना हरस्वती ॥ ऋ० 2.23.6.
उत वा यो नो मूर्ध्यादनांगसोऽरातीवा मर्तः सानुको वृकः ।
बृहस्पते अप तं वर्तया पयः सुगं नो अस्यै देववीतये कृधि ॥ ऋ० 2.23.7.
3. देवाश्चित्ते असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यजिथ भागमानशुः । ऋ० 2.23.2.
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय ।
आयुः प्राणं भुजां पुच्छन् कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥ अथ० 19.63.1.
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमन्त्रं वदत्युक्थ्यम् ।
यस्मिन्निन्द्रो बहंगो मित्रो अर्यमा देवा ओर्कांसि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.40.5.
4. बृहस्पतिः सामभिर्ऋको अचतु । ऋ० 10.36.5.
5. अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्याम् । ऋ० 1.190.4.
6. बृहस्पतिमृकंभिर्विश्ववारम् । ऋ० 7.10.4. बृहस्पतिर्ऋकंभिर्वावृधानः । ऋ० 10.14.3.
7. हंसैरिव सखिभिर्वावेदद्भि रश्मन्मयानि नहन्त्यस्यम् ।
बृहस्पतिरभिकनिक्वद्वा उत प्रास्तौदुच्चं विद्रो अंगायत् ॥ ऋ० 10.67.3.
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं मनन्त । ऋ० 10.67.2.
8. स सुष्टुभा स ऋकता गुणेन वलं ररोज फलिगं रवेण ।
बृहस्पतिं रुत्तिया हव्यसूद्रः कनिक्वद् वावराती रुदाजत् ॥ ऋ० 4.50.5.
9. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे । ऋ० 2.23.1.
10. नि पु सीद गणपते गुणेषु । महामर्कं मघवस्त्रिमर्च । ऋ० 10.112.9.
11. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमध्वस्त्वमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतु वा नेः शृण्वन्नुतिभिः सीद सादनम् ॥ ऋ० 2.23.1.

लाभ करते हैं¹ । वे स्तोत्र-जात के जनक हैं² । वे मन्त्र का उच्चारण करते³ और मानवीय पुरोहित को सूक्त सुभाते हैं⁴ । फलतः वाद में उन्हें वाचस्पति भी कहा गया है⁵ । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग बृहस्पति के लिए उन्हें वाणी और प्रज्ञा का देवता मानकर किया गया है ।

अनेक मन्त्रों में बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि से किया गया है । उदाहरणार्थ 'ब्रह्मणस्पति अग्नि का—जोकि सौन्दर्य में मित्रतुल्य है; आह्वान किया गया है⁶ । एक अन्य मन्त्र में⁷ यद्यपि अग्नि का ताद्रूप्य अन्य देवों से भी किया गया है, तथापि ब्रह्मणस्पति के साथ उनका संबन्ध अपेक्षाकृत अधिक निखर आया है; क्योंकि उस मन्त्र में केवल ये ही दो नाम संवोधन में आये हैं । एक मन्त्र में⁸ मातरिश्वा और बृहस्पति दोनों अग्नि के विशेषण प्रतीत होते हैं, और एक दूसरे मन्त्र⁹ में मातरिश्वा बृहस्पति के विशेषण प्रतीत होते हैं । पुनः, ऐसे बृहस्पति से, जोकि नील-पृष्ठ है, गृहों में अपना आवास बनाते हैं, प्रभासित हैं, हिरण्यवर्ण एवं लोहित हैं; अग्नि ही का लिया जाना स्वारसिक है । दो अन्य मन्त्रों में¹⁰ बृहस्पति

आ विवाध्या परिपुस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि ।

बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिर्दे स्वर्विदम् ॥ ऋ० 2.23.3.

1. त्रातारं त्वा तनूनां हवामहेऽवस्पर्तरधि वक्तारमस्मयुम् ।

बृहस्पते देवनिदो नि बहेयु मा दुरेवा उत्तरं सुन्नमुन्नशन् ॥ ऋ० 2.23.8.

2. दे० 1.190.2. पृ० 171.

3. दे० 1.40.5. पृ० 263.

4. प्रतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामिते धुमर्तां वाचमासन् । ऋ० 10.98.2.

देवश्रुतं वृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् । ऋ० 10.98.7.

5. बृहस्पतये वाचस्पतये नैवारं चरुम् । मै० सं० 2.6.6.

वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पुतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पतिः । शत० ब्रा० 14.4.1.23.

6. अच्छा वदा तनां गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम् । अग्निं मित्रं न दंशतम् ॥ ऋ० 1.38.13.

7. त्वमग्ने इन्द्रो वृषभः सुतामसि त्वं विष्णुस्त्वयायो नमस्यः ।

त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधत्ते सचस्ते पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2.1.3. आदि ।

8. तं शुभ्रमग्निमर्वसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वानमुक्थ्यम् ।

बृहस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं श्रोतारमतिथिं रघुष्यदम् ॥ ऋ० 3.26.2.

9. दे० 1.190 2. पृ० 171.

दे० 5.43.12. पृ० 261.

10. नराशंसं सुष्टुममर्षयं सुप्रथस्तमम् । दिवो न सन्नमस्त्वत्तम् ॥ ऋ० 1.18.9.

नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु ।

क्षिपदशस्तिमर्षं दुर्मतिं हज्रयाकरद् यजमानाय शं योः ॥ ऋ० 10.182.2.

नराशंस के—जोकि अग्नि का ही एक रूप है—तद्रूप प्रतीत होते हैं। अग्नि की भांति वृहस्पति भी पुरोहित हैं; वे शवसः सूनु¹ और अङ्गिरस हैं और वे यातुवानों को कीलते² अथवा उनकी हत्या करते हैं³। वृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे स्वर्ग पर अथवा उच्चतर आवास पर आरोहण करते हैं⁴। अग्नि की भांति वृहस्पति के तीन आवास हैं⁵। वे घरों में वन्दनीय हैं⁶। वे सदसस्पति हैं⁷। इन्द्राग्नि को एक बार सदसस्पति भी कहा गया है⁸। दूसरी ओर अग्नि को ब्रह्माणस्कवि बताया गया है⁹ और प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति द्वारा (ब्रह्मणा) छावापृथिवी को हमारे हितकारी बनावें। किंतु सामान्यतया वृहस्पति अग्नि से भिन्न दिखाये गये हैं¹⁰ क्योंकि देव-गणनाओं में उन्हें अग्नि के साथ न्यौता गया है—उनका नाम पृथक् से लिया गया है¹¹।

अग्नि की भांति वृहस्पति को भी गोमोचन-संवन्धी इन्द्र-गाथा में संपृक्त किया गया है; और उसमें उन्हें एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब अङ्गिरस-वृहस्पति ने गो-व्रज को अनावृत किया और इन्द्र के साथ सहायक रूप में अन्न-कारावृत अरांस को उन्मुक्त किया, तब उनके ऐश्वर्य के सामने पर्वत भी नत हो

1. त्वामिद्वि सहसस्पुत्रमर्त्यं उपभूते धने हिते । ऋ० 1.40.2.
तव श्रिये व्यजिहीतु पर्वतो गवां गोत्रमुदसृजो यदङ्गिरः ।
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं वृहस्पते निरपामोऽजो सर्णवम् ॥ ऋ० 2.23.18.
2. तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे दधिरे इष्टवार्थम् । ऋ० 2.23.14.
3. वृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्रा अपवारधमानः ।
प्रभञ्जनसेनाः प्रभूजो युधा जयन्नस्माकं मेध्यवित्ता रथानाम् ॥ ऋ० 10.103.4.
4. युदा वाजमसैनद्विषरूपमा द्यामरक्षदुत्तराणि सद्यः । ऋ० 10.67.10.
5. दे० 4.50.1. पृ० 261.
6. दे० 7.97.5, पृ० 261.
7. सदसस्पतिनङ्गुतं प्रियमिन्द्रस्य कान्यम् । सुनि मेधा मेयासिपम् ॥ ऋ० 1.18.6.
8. ता महान्ता सदस्वती इन्द्राग्नी रक्ष उज्जतम् । अग्रजाः सन्वज्रिणः ॥ ऋ० 1.21.5.
9. त्वं नः पाहंरसो जातवेदो अवायुतः । रक्षाणो ब्रह्मणस्कवे ॥ ऋ० 6.16.30.
प्राची छावापृथिवी ब्रह्मणा कृधि । ऋ० 2.2.7.
10. अमेरिर्व प्रसितिर्नाह वतैवे ययं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.25.3.
इन्द्रं नो अग्रे वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्तेम् ।
आदित्येभिरादिते विश्वजन्त्या वृहस्पति मृकभिविश्वारम् ॥ ऋ० 7.10.4.
दे० 10.68.9. पृ० 262.
11. इधिकाममिमुपसं च देवी वृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अग्निना नित्रावरणा भगं च वसून् रुद्रा आदित्या इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5.

गया¹ । अपनी भजन-मण्डली के साथ रव के द्वारा उन्होंने बल को भेद दिया; और गरज कर रांभती हुई गौओं को बाड़े में से बाहर निकाल दिया² । उन्होंने घन तथा गौओं से संपन्न गो-व्रज को जीता । सलिल और प्रकाश की इच्छा से, अवाच्य बृहस्पति अपने गन्धर्वों को ज्वालाओं से भुलस देते हैं³ । उनके उदय पर अच्युत च्युत बन गये और बलवानों ने आत्म-समर्पण कर दिया । उन्होंने गौओं को उन्मुक्त किया और बल को स्तुति द्वारा भेद दिया; उन्होंने अन्वकार को घेर लिया और स्वर्ग को अनावृत किया; मधु भरे पापाण-मुख कुएं को बृहस्पति ने तवस्त्वेरा द्वारा देवगणों को पानी पिलाने के लिए भेद दिया⁴ । जब बृहस्पति ने आग्नेय प्रभा द्वारा बल के बाड़ों को भेदा तब उन्होंने गो-घन को प्रकट किया; अंडों को तोड़कर मानों उन्होंने गौओं को गिरि-दरी से बाहर निकाला, पापाण में पिहित मधु को उन्होंने खोज निकाला; अपने रव से बल को दल कर उन्होंने मधु को बाहर किया; मानो उन्होंने बल की मज्जा को ही बाहर खींच लिया हो⁵ । उन्होंने गौओं को उन्मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग में वितरित किया⁶ । बृहस्पति ने गौओं को गिरि-गुहा में से बाहर निकाला; बल की गौओं को स्वायत्त किया⁷ । सच पूछिए तो बृहस्पति का बल-विजय इतना प्रख्यात हुआ कि आगे चलकर यह एक मुहाविरा ही बन गया⁸ । बादल में रहते हुए (अग्नि) वे अनेक गौओं के पीछे रव करते हैं⁹ । ये गौएं उन जलों का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं, जिनका

1. दे० 2.23.18. पृ० 265.

स्वर्मांढहे यन्मर्द इन्द्र हव्याहन्वृत्रं निरपामैर्वज्रो अण्वम् । ऋ० 1.56.5.

2. दे० 4.50.5. पृ० 263.

3. बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रं मुकैः । ऋ० 6.73.3.

4. तद्देवानां देवतमायकस्त्वमग्र्यन् इच्छाव्रदेन्न वीक्षिता ।

उद्रा बांजदमिन्दु अर्हणा बलमर्गहृत्तमो र्यक्षयस्त्वः ॥ ऋ० 2.24.3.

अस्मात्स्यन्वत् अर्हणस्पतिर्मधुधारममि यनोज्जसावृणत् ।

तमेव विश्वे पपिरे स्वदेशो बहु साकं सिंसिचुरसमुद्रिणम् ॥ ऋ० 2.24.4.

5. आप्रपायन्मवृत्तं कृतस्य योनिमवक्षिपन्नुकं वृत्कामिव धौः ।

बृहस्पतिर्हृत्तरन्नभेनो गा भूम्या उद्देव वि त्वर्च विभेद ॥ ऋ० 10.68.4-9.

6. यो गा उदाज्जस सिधे वि चांभजत् । ऋ० 2.24.14.

7. बृहस्पतिरेनुमुदयो बलस्याऽभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः । ऋ० 10.68.5.

8. बृहस्पतिर्गिवाहं वृत्तं वाचा वि ससंयामि तत् । लघु० 9.3.2.

9. इदमर्कसं नमो अत्रियाय यः पूर्वाम्बानोर्नवीनि ।

बृहस्पतिः स हि गोमिः सो अश्वैः स वीरेभिस् नृभिर्नो वयो धात् ॥ ऋ० 10.68.12.

दे० 10.67.3. पृ० 263., 2.23.18. पृ० 265.

कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है¹ उषा की किरणों भी इनसे अभिप्रेत हो सकती हैं²।

गौश्रों को उन्मुक्त करने की गाथा में बृहस्पति अन्धकार में प्रकाश को खोजते और उसे प्राप्त करते हैं। उन्होंने उषा, अग्नि और प्रकाश को प्राप्त किया और अन्धकार को दूर भगाया³। दुर्ग का भेदन करने पर उन्हें उषा, सूर्य और गौएं प्राप्त हुई⁴। उन्होंने अन्धकार को ध्वस्त किया और प्रकाश को गोचर बनाया⁵। इस प्रकार बृहस्पति का भी युद्ध-संबन्धी बातों से संबन्ध उभर आता है। उन्होंने घन-संपन्न पर्वत का भेदन किया और शंबर के दुर्ग को तहस-नहस कर डाला⁶। सर्वप्रथम उत्पन्न यक्षपुरुष बृहस्पति अङ्गिरस्—जोकि पाषाणों का भेदन करते हैं, वृषभ को न्याई दोनों लोकों की ओर रांभते एवं घड़कते हैं; वे वृत्रों का वध करते, दुर्गों को विदीर्ण करते और शत्रुओं को पराजित करते हैं⁷। वे शत्रुओं को तितर-बितर करके उन पर विजय हासिल करते हैं⁸। बड़े या छोटे किसी भी युद्ध में कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता⁹। युद्ध में उन्हें पुकारा जाता है¹⁰ और वे युद्ध में भूरिशः प्रशंसित होनेवाले पुरोहित हैं¹¹।

इन्द्र के साथी और सहायक होने के नाते बृहस्पति को इन्द्र¹² के साथ

1. अपः सिषासुन्स्त्वुरप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमकैः । ऋ० 6.73.3.
2. बृहस्पतिरुषसं सूर्यं गामुकं विवेदस्तनयस्त्रि सौः । ऋ० 10.67.5.
दे० 10.68.9. पृ० 262.
3. दे० 10.68.4. तथा 9. पृ० 266.
4. दे० 10.67.5. ऊपर
5. दे० 2.24.3. पृ० 266. 4.50.4. पृ० 261.
6. यो नन्त्वा न्यनमन्त्योर्जसो तार्ददैन्युना शम्बराणि वि ।
प्राच्यावयदच्युता ग्रहणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2.24.2.
7. यो बन्दिभिर्लप्यमुजा कृतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविर्मान् ।
द्विर्बहज्मा प्राघर्मसत् पिता न मा रोदसी वृषभो रोदवीति ॥ ऋ० 6.73.1.
अन् वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयन्त्यैरमित्रान् पृत्सु साहन् । ऋ० 6.73.2.
8. दे० 10.103.4. पृ० 265.
नास्यं वर्तान तंरुता महाघने नार्भे अस्ति वृजिर्गः । ऋ० 1.40.8.
9. श्रुतानुदो वृषभो जग्मिराहवन् निर्ष्टसा शत्रुं पृतनासु सासुहिः ।
असिं सत्यं कृण्वया ग्रहणस्वत उग्रस्यं चिद् दयिता वीरुहर्षिणः ॥ ऋ० 2.23.11.
10. भरेषु हव्यो नमसोपसर्गः । ऋ० 2.23.13.
11. दे० 2.24.9. पृ० 262., 2.23.18. पृ० 265., 2.24.2. ऊपर.
12. इन्द्रश्च सोमं विवतं बृहस्पते । ऋ० 4.50.10.
बृहस्पत इन्द्रं वर्धते नः । ऋ० 4.50.11.

बार-बार बुलाया गया है। इन्द्र के साथ बृहस्पति सोम पीते हैं¹ इसलिए उनकी भाँति इन्हें भी मघवन् की उपाधि मिल जाती है²। इन्द्र ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, जिनके साथ बृहस्पति का युग्म बनता है³। फलतः उन्हें सहज ही वज्रिन् की संज्ञा प्राप्त हो जाती है⁴ और उनका वर्णन असुर-हन्ता के रूप में होने लगता है⁵। इन्द्र के साथ ही मरुत् के योग में भी बृहस्पति का आह्वान हुआ है⁶ और एक बार प्रार्थना की गई है कि वे मरुतों के साथ, चाहे वे मित्र हों, वरुण हों या पूषन् हों, पधारें⁷। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने कूप में पड़े त्रित की प्रार्थना को सुना और उन्हें उसमें से ऊपर उभारा⁸।

बृहस्पति अपने उपासकों पर अनुग्रह करते हैं⁹। किंतु स्तुति से घिनाने-वाले पामरों को वे दण्ड भी देते हैं¹⁰। वे ऋजुधर्मा मानव को सभी संकटों, सभी उत्पातों, अभिशापों और शत्रुओं से बचाते हैं और उस पर छप्पर फाड़ वन-संपत्ति की वर्षा करते हैं¹¹। सभी वननीय वस्तुओं के अधिपति बृहस्पति¹²

1. बृहस्पते या परमा परावदत् आ तं ऋतुस्पृशो नि पेंदुः ।
तुभ्यं स्वात्ता अन्वता अद्रिदुग्धा मध्वः श्रोतन्त्यभितो विरूपाश्च ॥ ऋ० 4.50.3.
आ न इन्द्रा बृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम् । सोमया सोमपीतये ॥ ऋ० 4.40.3.
दे० 4.50.10. ऊपर
2. विश्वं सुत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्र भिनन्ति द्युतं वांम् ।
अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पती इविनोऽहं युजैव वाजिनां जिगातम् ॥ ऋ० 2.24.12.
3. दे० 4.49.1. पृ० 260 (पूर्ण सूक्त)
4. दे० 1.40.8. पृ० 267.
5. बृहस्पतिरिराहिरसो वज्रं यमसिञ्जतासुर क्षयेण बृधम् । अय० 11.10.13.
6. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वमेहे ।
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्रं प्राश्रमन्वा स वा ॥ ऋ० 1.40.1.
7. बृहस्पते प्रति मे देवतां सिहि मित्रो वा यद्वरुणां वासि पूषा ।
आदित्यैर्वा यदसुभिर्मत्त्वान् तस पुर्जन्यं शतं नवे वृषाय ॥ ऋ० 10.98.1.
8. त्रितः कृपेऽर्वहितो देवान् हवत क्रतये ।
तच्छुभ्रा बृहस्पतिः कृण्वन् हिरणादुरु ॥ ऋ० 1.105.17.
9. जातेन जातमति स प्र संसृते ययं युजै कृणुते ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.25.1.
10. सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशाश्च तमंहो अन्नवत् ।
यद्ब्रह्मिपुस्तपनो मन्युमीरासि बृहस्पते महि तव तं महित्वनम् ॥ ऋ० 2.23.4.
11. मा नः अंसो अररुषो धूतिः प्रणङ् मत्यस्य । रक्षाणो ब्रह्मणस्पते । ऋ० 1.18.3.
दे० 2.23.4. पृ० 268., 2.23.6. एवं 7 पृ० 263. आदि 10वीं ऋक् तक ।
12. दे० 7.10.4. पृ० 265.

दयालु, धनद एवं संपत्ति को बढ़ानेवाले हैं¹। वे आयु को बढ़ाते और रोगों का दमन करते हैं²। अपनी इस उदारवृत्ति के कारण ही वे पिता कहलाते हैं³।

वे असुर्य (दिव्य) हैं⁴, सभी देवों से उनका संबन्ध है⁵ वे देवों के भी देव-तम हैं⁶। देवता के रूप में वे देवताओं तक पहुंचे हुए हैं और वस्तुजात में व्यापे हुए हैं⁷। अपने रव से उन्होंने पृथिवी के छोरों को जकड़ कर धाम रखा है⁸। यह उन्हीं का अननुकरणीय नाम है कि सूर्य-चन्द्रवारी-वारी से उदित होते हैं⁹। वनस्पतियों की उपजशक्ति को वे ही सहलाते हैं¹⁰। बाद में वृहस्पति का संबन्ध तारा-विशेषों के साथ भी उभर आया है। इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता 4.4.9-10. में उन्हें तिष्य नक्षत्र का देवता बताया गया है और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में वे वृहस्पति नामक तारा माने जाने लगे हैं।

वृहस्पति विशुद्ध भारतीय देवता हैं। दोनों प्रकार के नाम ऋग्वेद में आद्योपान्त आते हैं। किसी क्षेत्र-विशेष के शासक के रूप में कल्पित कोई देवता का—जिसका नाम पति शब्द के साथ समास में बनता है (जैसेकि वाचस्पति, वास्तोस्पति, क्षेत्रस्पति), अपेक्षाकृत उत्तर काल की ही उपज होना अग्नि संगत प्रतीत होता है; क्योंकि इस कोटि का देवता प्रलम्ब मानव-चिन्तना का परिणाम हुआ करता है। वृहस्पति भी इसी कोटि में आते हैं। फलतः उनकी कल्पना का आरम्भ-काल ऋग्वेदिक काल के आस-पास ही माना जाना युक्तिसंगत दीख पड़ता है।

वृहस्पतिर्विश्ववारी यो अस्ति । ऋ० 7.97.4.

1. यो देवान् यो अमीवहा वसुवितुष्टि वर्धनः । स नः सिषक्तु यस्तुरः । ऋ० 1.18.2
2. दे० 1.18.2. ऊपर
3. एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे मजैर्विधिम् नमसा हविर्भिः । ऋ० 4.50.6.
दे० 6.73.1. पृ० 267.
4. दे० 2.23.2. पृ० 263.
5. वृहस्पते जुषस्व नो हन्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्नानि दाशुषं । ऋ० 3.62.4.
दे० 4.50.6. ऊपर
6. दे० 2.24.3. पृ० 266.
7. स देवो देवान् प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभूवर्हणस्पतिः । ऋ० 2.24.11.
8. दे० 4.50.1. पृ० 261.
9. अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यानासां मिय उचरातः । ऋ० 10.68.10.
10. याः फलिनीयां अफला नपुण्या याश्च पुत्पिणीः ।
वृहस्पतिं प्रस्तास्ता नो मुहन्वंहसः ॥ ऋ० 10.97.15.
या ओषधीः सोमराज्ञीर्विहिताः पृथिवीमनु ।
वृहस्पतिं प्रस्ता अस्त्यं सं दत्त वीर्यम् ॥ ऋ० 10.97.19.

वृहस्पति शब्द के स्वर से ज्ञात होता है कि यह एक अनियत समास है। पूर्व-पद संभवतः—अस् में अन्त होनेवाला नपुंसक शब्द था। किन्तु उसके समकालीन ब्रह्म-स्पति रूप से—जोकि उसी की एक प्रकार से व्याख्या है—सूचित होता है कि ऋग्वेदीय कवि इसे वृहस्प्रातिपदिक के षष्ठी का रूप समझते थे। स्मरण रहे कि वृह् शब्द की निष्पत्ति उसी धातु से हुई है जिससे कि ब्रह्मन् की।

उपर्युक्त बातें इस विचार को उभारती हैं कि वृहस्पति मूलतः अग्नि के ही एक पक्ष थे और वे भक्ति के अविष्ठाता दिव्य पुरोहित थे। अग्नि का यह पक्ष (पति के साथ बने हुए अग्नि के अन्य विशेषणों से भिन्न जैसेकि विशां पति, गृह-पति, सदस्पति) ऋग्वेदीय युग के आरम्भकाल में अपने निजी रूप को पा चुका था, यद्यपि इसका अग्नि से संबन्ध अब भी पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हो पाया था। लॉगनुई, एच० एच० विल्सन और मैक्समूलर वृहस्पति को अग्नि का एक रूप मानने में सहमत हैं। रॉय के मत में वृहस्पति यज्ञ-देव एवं भक्ति-शक्ति के सीधे मानवीकरण हैं। केजी और ओल्डनवेग के अनुसार ये पौरोहित्य कार्य के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं, और इन्होंने पूर्ववर्ती देवताओं के कार्यों को नियमित एवं सुव्यवस्थित किया है। वेबर का कहना है कि वृहस्पति इन्द्र के पुरोहितों द्वारा कल्पित एक भावात्मक देव हैं। हापकिन्स वेबर का अनुगमन करते हैं। अन्त में, हिले-ब्राण्ड्ट उन्हें वनस्पतियों का अविष्ठाता और चन्द्रमा का मानवीकरण बताते हैं जो मुख्यतः उस ज्योतिष्पुत्र के ज्वालामय पक्ष का प्रतिरूप है।

दिव्य ब्रह्मा नामक पुरोहित के रूप में वृहस्पति हिन्दू देव-मयी के प्रमुख देवता ब्रह्मा के पूर्वरूप जान पड़ते हैं। इसी समय में ब्रह्म शब्द का नपुंसक रूप वेदान्त दर्शन के ब्रह्म में पल्लवित हुआ दीख पड़ता है।

सोम (§ 37) —

सोम-याग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है; फलतः सोम ऋग्वेद के सबसे महान् देवों में से एक है। नवम मण्डल के सारे ही 114 सूक्त एवं अन्य मण्डलों में भी छः सूक्त सोम के निमित्त कहे गये हैं। चार या पांच सूक्तों में अंशतः सोम का स्तवन हुआ है, और इन्द्र, अग्नि, पूषा या रुद्र के साथ देवता-युगम के रूप में भी इनका छः अन्य सूक्तों में कीर्तन हुआ है। और समस्त रूप में सोम का नाम ऋग्वेद में सैकड़ों बार आया है। प्रयोगाविक्रय की दृष्टि से सोम का ऋग्वेद के देवों में तृतीय स्थान पड़ता है। सोम का मानवीय विग्रह इन्द्र और वरुण की अपेक्षा बहुत कम विकसित हो पाया है; क्योंकि सोम को विग्रहवान् बनाकर देखनेवाले कवियों के समक्ष सोम का वनस्पति रूप सदैव उभरा रहता था। फलतः सोम के मानवीय विग्रह या उनके मानवीय कार्यों के विषय में बहुत ही स्वल्प उल्लेख हो पाया है। शौर्य के प्रभूत कार्य, जो उनमें निक्षिप्त हुए मिलते हैं, या तो फीके रह गये हैं—

क्योंकि वे कार्य प्रायः सभी देवों में निष्ठ हैं—अथवा वे गौण रूप से सोम में आक्षिप्त हो पाये हैं। अन्य देवताओं की भांति सोम या इन्दु नाम से यज्ञ में उनका आह्वान किया गया है, जिससे कि वहि पर बैठकर वे हविष् को स्वीकार करें। नवम मण्डल में प्रवानतया स्थूल सोम का गुणगान किया गया है—पापाणों द्वारा इसका सवन किया जाता है; तदुपरान्त इसे ऊनी छलनी में से छानकर दाह्मात्रों में इकट्ठा किया जाता है जहां से इसे देवताओं के लिए वहि पर पेय रूप में पेश किया जाता है, इसे अग्नि में भी डालते हैं¹ अथवा पुरोहित लोग इसे पीते हैं; सोम से संवन्व रखनेवाली इन प्रक्रियाओं का वर्णन विविध कल्पनाओं से समाचित होते-होते समृद्ध बन गया है और इसके संवन्व में की गई कुछ प्रकल्पनाएं अनेक स्थलों पर एकान्ततः रहस्यमय बन गई हैं।

सोमगाथा के आधारभूत तत्त्व हैं—पृथिव सोम-लता और इससे निकाला हुआ मादक स्राव। फलतः सोम संवन्वी गाथाओं को समझने के लिए सोमलता का तथा सोमस्राव का संक्षिप्त प्रक्रिया के साथ विवरण देना उपयोगी होगा। सोमलता के पेय्य अंश को अंगु कहते हैं²। ये अंगु जब फूल जाते हैं तब इनमें से स्राव टपकता है जैसे कि गीओं के स्तनों से दूध³। डंठल से अलग समस्त सोमलता को संभवतः अन्वस् कहते हैं⁴। यह स्वर्ग से आई है⁵ और इयेन के द्वारा लाई गई है⁶। सोम पद का व्यवहार द्रव के लिए भी होता है और इसे इन्दु देव

1. त्वं तं भृद्रे यत् समिद्धः स्वे दन्ने सोमाहुतो जर्से मृल्यत्तमः ।
दधांसि रत्नं द्रविणं च दाशुपेऽग्नें सुख्ये ना रिपाना वयं तव ॥ ऋ० 1.94.14.
प्राप्तये तवसे नरभ्यं गिरं दिवो वरुवये पृथिव्याः ।
यो विश्वेभ्योऽमृतानामुपत्यं वैश्वानरो वावृधे जागवर्हिः ॥ ऋ० 7.5.1.
उसाहाय वृगाहाय सोमं पृष्टाव वेधसे । स्तोमैर्विधेनाग्रये ॥ ऋ० 8.43.11.
2. प्र प्यायस्व प्र स्थन्दस्व सोम विश्वेभिरंगुभिः । देवेभ्य उत्तमं हविः । ऋ० 9.67.28.
3. यदासीगतो बंशवो गावो न दुह कर्धनिः ।
यद् वा बाणीरुषतु प्र देवयन्तो अश्विना ॥ अ० 8.9.19.
4. यो विश्वान्मि वृता सोमस्व मदे कर्धतः । इन्द्रो देवेषु चेतति । ऋ० 8.32.28.
ते जद्रयो दसंयन्त्रास आगव तेषामाधानं पथेति हयवन् ।
त उ सुतस्य मोम्यस्थान्यसोऽग्नोः पौयूयं प्रथमस्य मेजिरे ॥ ऋ० 10.94.8.
5. उचा तं जातनन्धसो द्विविपह्न्या वदे । उग्रं अग्निं महि अवेः । ऋ० 9.61.10.
6. रघुः इयेनः पंगुदन्धो जच्छा युवां कविर्दीदयद् गोषु गच्छद् । ऋ० 5.45.9.
मुन्द्रस्य रूपं विविदुर्मनीषिणः इयेनो यदन्धो नभरत्परावतः ।
तं नन्दन्त सुवृधं नृद्विषीं उगन्तं मंशुं परियन्तं नृभिर्धम् ॥ ऋ० 9.63.6.
यं तं इयेनश्चात्मवृक् पदाभरदह्नुं मानमन्यतः । ऋ० 10.144.5.

से पृथक् किया गया है¹। द्रव को सोम (सोम नाम पीधे का भी है) अथवा केवल रस भी कहते हैं। एक सूक्त² में द्रव को पितु (पेय) की संज्ञा मिली है; और इसे मद (मादक पेय) भी कहा गया है। सोम का उल्लेख अन्न के साथ भी बहुत बार आया है³। मधु शब्द, जो अश्विनों के संबन्ध में शहद का बोधक है, अपने साधारण 'मीठा पेय' इस अर्थ में न केवल पयस् और वृत के लिए, अपितु सोम रस के लिए भी प्रयुक्त हुआ है⁴। गायेय मधु अमृत-रूपी सोम का पर्याय द्रव है। ठीक इसके विपरीत अमृत शब्द का प्रयोग अनेक बार साधारण सोम के लिए हुआ है⁵ पिते हुए सोम स्वराट् अमृत हैं⁶। एक अन्य पद 'सोम्य मधु' का प्रयोग भी यत्र-तत्र आता है⁷। आलंकारिक शब्दों में सोम को पीयूष⁸ दुग्ध⁹, लता की ऊर्मि¹⁰

1. तव त्व इन्द्रो अन्वसो देवा मधोर्ज्यसते ।
पर्वमानस्य मूर्तः । ऋ० 9.51.3.
तं वो विं न द्रुपदं देवमन्धसु इन्द्रुं प्रोथन्तं प्रवपन्तमण्वम् ।
आसा वह्निं न गोविषां विरपिणं महिधृतं न सुरजन्तु मर्धनः ॥ ऋ० 10.115.3.
2. पितुं तु स्तोत्रं मुहो धर्माणं तविषाम् ।
यस्य त्रितो ज्योत्सना वृत्रं विपर्वमदयत् ॥ ऋ० 1.187.1.
3. यद्विषये प्रदिवि चार्वर्गं द्विवेदिवे पौत्तिमिदस्य वज्रि । ऋ० 7.98.2.
इदं ते अष्टं युज्यं समुक्षितं तस्योहि प्रदवा पिव । ऋ० 8.4.12.
एष वै सोमो राजा देवानामन्ने यच्चन्द्रमा । शत० ब्रा० 1.6.4.5.
4. अश्वर्युभिः प्रयतं मध्वो अश्वनिन्द्रो मदाय प्रति क्षपिबध्यै । ऋ० 4.27.5.
इन्द्राय गावं आशिर्न द्रुहे वज्रिणे मधु । ऋ० 8.69.6.
5. न चिद्यु वायोरमृतं विदस्येत् । ऋ० 6.37.3.
हिरण्यदन्तु शुचिवर्णमाराव क्षेत्रादपश्यमायुधा निमानन् ।
इदानीं अस्मा अमृतं विपृक्कृत्ति मामनिन्द्राः कृण्वन्ननुक्याः ॥ ऋ० 5.2.3.
आसा त्वं वृत्रतुरो राघोर्गतांसुर्वस्य पर्वीः ।
ता देवीर्देवत्रेमं युजं नयतोपहृताः सोमस्य पियत ॥ बा० सं० 6.34.
तद् यत्तुदमृतं सोमः सः । शत० ब्रा० 9.5.1.8.
6. सोमो राजांसुर्व सुतः । बा० सं० 19.72.
7. स्यै ययौ मधुना सोम्येनोत अत्रो विविदे ज्येनो अत्र । ऋ० 4.26.5.
राजामवन्मधुनः सोम्यस्य । ऋ० 6.20.3.
8. दे० 3.48.2. पृ० 132.
9. अंशोः पर्यता मदिरो न जगृविरच्छा कोभं मधुश्चतुर्म् । ऋ० 9.107.12.
10. स मंसुरः पृसु वृन्वध्वातः सहस्रेता अग्निं वार्जय ।
इन्द्रायेन्द्रो पर्वमानो मनीष्यं १ शो रुर्मिमांस्य गा इषण्यन् ॥ ऋ० 9.96.8.

या मधु-रस भी¹ कहा गया है। सोम के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला आलंकारिक शब्द 'इन्दु' (चमकने वाला बूँद) है। एक दूसरा शब्द 'द्रप्स' है, जिसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम बार हुआ है। सोम-सवन के वर्णन में साधारणतया √'पुञ् अभिपवे' धातु का प्रयोग किया गया है²; इसके लिए अनेक बार √बुह धातु का प्रयोग भी मिलता है³। यह रस मादक और मधुमत् है⁴। मधुमत् पद का स्वारसिक अर्थ है 'मीठा', किंतु सोम के लिए प्रयुक्त होने पर यह 'मधु-मिश्रित' सोम का बोधक बन जाता है। सोम और मधु के मिश्रण के संकेत कई मन्त्रों में आते हैं⁵। पेषण करने के उपरान्त बहने वाले सोम-रस की उपमा जल-स्रोत की ऊर्मियों से दी गई है⁶ और इसे सीधे ऊर्मि⁷ या मधूमि⁸ भी कहा गया है। दाह-मात्रों में एकत्र हुए सोम-रस को अर्गव (समुद्र) कहा गया है⁹। और अनेक बार उसे समुद्र कहकर भी पुकारा गया है¹⁰। दिव्य सोम का 'उत्स' यह

1. मध्वो रसं सुगन्धस्तिगिरिष्ठां चनिश्चदद् द्रुहे शुक्रमंशुः । ऋ० 5.43.4.
2. मसाम्बं शुमन्दायाऽप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । इयेनो न योनिमासदत् ॥ ऋ० 9.62.4.
3. यद्वो सोमः पूजति दुग्धो अंशुः । अ० 3.36.6.
समुद्रेण सिन्धवो यादग्माता इन्द्राय सोमं सुयुतं भरतः ।
अंशु इहन्ति हस्तिनो भरिष्वै मध्वः पुनन्ति धारया पवित्रैः ॥ अ० 3.36.7.
4. अंशोः सुतं पायय नःसुरस्य । अ० 1.125.3.
पूया विष्णुस्त्रोणि सरांसि धावन् वृत्रहर्णं मदिरमंशुमस्तैः । अ० 6.17.11.
प्र इयेनो न मदिरमंशुमस्तैः शिरों वासस्य नमुचेनयायन् ॥ अ० 6.20.6.
रसाय्यः पर्यसा सिन्धुमान इरयन्तेनि मध्वमन्तमंशुन् । अ० 9.97.14.
5. मधोर्धारात्मनुंश्चर तीव्रः सुवस्यमासदः । चारं क्रंताय पीतये ॥ अ० 9.17.8.
पर्वस्व सोम ऋतुविज्ञं वृक्षयोऽन्यो वारे परि धावन् मधुं प्रियम् ।
जहि विषान् रससं इन्दो अत्रिणो बृहददेम विदये सुवीराः ॥ अ० 9.86.48.
नष्ट धारया मध्वो पृच्छानस्तिरो रोमं पवते अत्रि दुग्धः ।
इन्दुरिन्द्रस्य सुव्यं जुषागो देवो देवस्य मन्त्रो मदाय ॥ अ० 9.97.11.
मसर्वि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमः सहस्रधारः ॥ अ० 9.109.19.
अत्रत्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय ॥ अ० 9.109.20.
6. सिन्धोरिवोनिः पर्वमानो अर्षसि । अ० 9.80.5.
7. ऊर्मिंस्तैः पवित्रं वा देवावीः पर्यक्षरत् । सीदकृतस्य योनिना ॥ अ० 9.64.11.
8. वा सिञ्जस्व जहते मध्वं ऊर्मिं त्वं राजासि प्रदिवः सुतानान् ॥ अ० 3.47.1.
9. दे० 10.115.3. पृ० 272.
10. उक्षा सन्नुद्रो संरुचः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेदा । अ० 5.47.3.
केतुं कृण्वन् द्विस्वारि विद्वां नृपाभ्यर्षसि । सन्नुद्रः सोमं पिन्वसे ॥ अ० 9.64.8.

नाम भी आता है; यह उत्स गौओं के परम पद में विराजित है¹; इसे गौओं में स्थापित किया गया है और दश रश्मियों द्वारा नियमित किया गया है²। स्थान-स्थान पर इसे विष्णु के परम पद में पाया जाने वाला 'मधु-उत्स' भी बताया गया है³।

सोमलता, सोमरस एवं सोमदेवता का रंग वध्रु, अरुण और इससे भी अधिक वार हरित बताया गया है। इस प्रकार सोम एक अरुण वनस्पति की टहनी है⁴। यह अरुण दूध वाला अंकुर है⁵। हरित अंकुर को पीसा जाता है⁶। सोमलता का रंग अरुण है⁷; और कर्मकाण्ड में सोम-ऋय के लिए दी जाने वाली गौ का लोहित या भूरी होना आवश्यक है; क्योंकि सोम का अपना रंग वही है⁸।

सोम के वर्णन में आता है कि हाथों से इसे पवित्र करते हैं⁹, दश अंगुलियों से¹⁰ या आलंकारिक भाषा में, दश युवतियों से, जोकि विवस्वान् की बहनें या पुत्रियाँ हैं¹¹। इसी प्रकार त्रित की युवतियों के विषय में कहा गया है कि वे वध्रु (सोम) को द्रप्स-रूप में इन्द्र के पीने के लिए उकसाती हैं¹²। सोम के विषय में यह

1. उत्सं आसां परमे सधस्थं ऋतस्य पया सुरमा विदद्गाः ॥ ऋ० 5.45.8.
2. अयं घावां पृथिवी विष्कभायदयं रयमयुनक् सुतरश्मिम् ।
अयं गोषु अच्यः पृथुमन्तः सोमो दाधार दशयन्त्रमुत्सम् ॥ ऋ० 6.44.24.
3. विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । ऋ० 1.15.4.5.
4. वृक्षस्य शाखांमरुणस्य वपस्वस्ते सूर्भवा वृषभाः प्रेमराविषुः ॥ ऋ० 10.94.3.
5. अर्चयवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतेन वृषभाय क्षितीनाम् । ऋ० 7.98.1.
6. परिं सुवानो हरिर्ऋः पुवित्रे रथो न संजि सनये हियानः । ऋ० 9.92.1.
7. स यान्यरण्यं पुष्पाणि फाल्गुनानि तान्यभिपुण्ययादेपवै सोमस्य न्यद्रो
य दरण्यं पुष्पाणि फाल्गुनानि । शत० 4.5.10.2
8. अरुणया पिद्गाक्षी क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपम् । तै० सं० 6.1.6.7
सा या वध्रुः पिद्गाक्षी । सा सोमऋययुथ या रोहिणी सा वार्त्रही । शत० 3.3.1.14.
9. पर्वमान् महर्णो वि धावसि सुरो न चित्रो अर्चयानि पर्वया ।
गमस्ति पूतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ॥ ऋ० 9.86.34.
10. मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतर्यः । अनु विप्रा अमादिपुः ॥ ऋ० 9.8.4.
पुतसु त्वं दश क्षिपो मृजन्ति सप्त धीतर्यः । स्वायुधं मदन्तमम् ॥ ऋ० 9.15.8
11. तमीमण्वीः समर्थ आ गृभ्णन्ति योषणोदश । स्वसारः पार्थे दिवि ॥ ऋ० 9.1.7
यमर्त्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दश । वने क्रीळन्तमर्त्यविम् ॥ ऋ० 9.6.5
नसीभिर्योविस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । गाः कृण्वानो न निर्णिजम् ॥ ऋ० 9.14.5
12. आदीं त्रिनस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्द्रमिन्द्राय पीतर्यं ॥ ऋ० 9.32.2.

भी उल्लेख मिलता है कि वह सूर्य-दुहिता के द्वारा लाया या पीसा गया है¹ । कभी-कभी इसे स्तुति द्वारा पवित्र हुआ भी बताया गया है² । सोम-सवन करने वाला पुरोहित अर्घ्य है³ ।

सोम-अंकुर को पापाण या पापाणों⁴ द्वारा पीसा जाता है⁵ । सोम-रस निकालने के लिए लता को कुचला जाता है⁶ । पापाण द्वारा इसके छिलके को अलग करते हैं⁷ । पापाणों को चर्म पर रखा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि ये पापाण 'सोम को गौ के चर्म पर चवाते हैं'⁸ । वे वेदि पर रखे होते हैं⁹ । यह ढंग उत्तरकालीन कर्मकारण्ड के ढंग से भिन्न है । इन पापाणों को हाथों या भुजाओं से पकड़ते हैं¹⁰ । दोनों भुजाएं और दश अंगुलियां पापाण को काम में जोड़ती हैं¹¹ । अतः कहा गया है कि पापाणों का नियमन दश रश्मियों के द्वारा होता है¹² ।

पुतं त्रितस्य पोषणो हरिं हिन्वन्त्याद्रिभिः । इन्द्रमिन्द्राय पीतये ॥ ऋ० 9.38.2.

1. पुनाति ते परिन्नुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण शर्षता तना ॥ ऋ० 9.1.6.
वरममाणो अत्येति गा अग्निं सूर्यस्य प्रियं दुहितु स्तिरो रवम् ।
अन्वस्मै जोषममर द्विनं गुसः सं द्वयीभिः स्वर्चभिः क्षेति जामिभिः ॥ ऋ० 9.72.3.
पुन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत् ।
तं गन्धर्वा प्रत्यगृणन् तं सोमे रसमादधुरिन्द्रयेन्द्रो परिं ख्व ॥ ऋ० 9.113.3.
2. पृथस्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्योन वाजी तृतीदरातीः ।
पयो न दुग्ध मदिते रिप्तिरमुर्विव गानुः सुयमो न वोळ्हा ॥ ऋ० 9.96.15.
पर्वस्व सोम मधुमो ऋतावाऽपो वसानो अधि सानो अर्घ्ये ।
अव द्रोणानि धृतवान्ति सोद मदित्वेनो मत्सर इन्द्रपानः ॥ ऋ० 9.96.13.
पुनानो अर्हगाहर् इन्द्रयेन्द्रो परिं ख्व ॥ ऋ० 9.113.5.
3. अर्धयौ द्रावयात्वं सोममिन्द्रः पिपालति । ऋ० 8.4.11.
4. का सोमं सुवानो अद्रिभिस्तिरो वारोऽप्यन्यथा ।
जनो न पुरि चन्वोर्विशदतिः सदा वनेषु दधिषे ॥ ऋ० 9.107.10
5. प्राणा तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छति । दर्धस्तोत्रे सुवीर्यम् ॥ ऋ० 9.67.19.
6. सोमं मन्यते पपिवान्यसंपिपन्योर्षधिव् ॥ ऋ० 10.55.3.
7. दत्ते त्वचं विभिदुर्ध्व योनिम् । तै० ब्रा० 3.7.13.1.
8. अर्धयस्वा वप्सति गोरधिं त्वच्यं पुत्राहस्तैर्दुहुर्मनापिणः ॥ ऋ० 9.79.4.
9. वदन् द्रावात् वेदिं भ्रियाते यस्य उरमेध्वयं धरन्ति । ऋ० 5.31.12.
10. सोनुवाहुभ्यां सुयतो नावां । ऋ० 7.22.1. दे० 9.79.4. उपर ।
गृहाग प्रावागौ मुहुनौ वीर हस्त का तं देवा यज्ञियाजमेगुः । अथ० 11.1.10.
11. दशभिषो युजते बाहु अत्रिं सोमेस्य या शमितार सुहस्ता । ऋ० 5.43.4.
12. ते अर्धयो दर्शयन्तास वाशवस्तेषामाधानं पर्यति हयंतम् । ऋ० 10.94.8.

क्योंकि उनके इस काम को 'जोतना' बताया गया है; अतः उनकी तुलना अश्वों से की गई है¹। सवन-पापाण का व्यावहारिक नाम अद्रि (जो साधारणतः √सु वातु के साथ प्रयुक्त होता है) या ग्रावा, जो साधारणतः वद् या इसके समानार्थक वातुओं के साथ प्रयुक्त होता है और इस प्रकार विग्रहवत्त्व की दिशा में इसका अद्रि की अपेक्षा अधिक रुमान है। दोनों शब्द प्रायः एकवचन या बहुवचन में आते हैं, द्विवचन में कभी नहीं। पापाणों को अश्व², भरित्र³, पर्वत⁴ और पर्वता अद्रयः⁵ भी कहा गया है। पापाणों द्वारा सोम-सवन करना ऋग्वेद काल की प्रथा थी। किंतु उलूखल के द्वारा सोम पीसना भी—जिसका कि कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में विधान किया गया है—ऋग्वेद काल में चालू था⁶; और क्योंकि यह ढंग पारसियों में भी मिलता है अतः प्रतीत होता है कि संभवतः भारत-ईरानी काल में भी इसका चलन होता रहा हो।

पीसने पर रिसी हुई वूँदें अवि के वालों से बनी छलनी में से छानी जाती हैं⁷। छानने से सोम की अगुद्धि या रेगे पृथक् हो जाते हैं और शुद्ध होने पर ही सोम देवताओं का भोज्य बन पाता है⁸। इस छलनी के अनेक नाम पढ़ गए हैं, जैसे : त्वच्, रोमन्, वार, पवित्र या सानु। ये सभी नाम अवि शब्द से बने विदो-पण के साथ अथवा उसके बिना भी प्रयुक्त हुए मिलते हैं। स्वयं अवि शब्द का भी आलंकारिक रूप से इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। छलनी में से छनते हुए सोम को पवमान या पुनान (√पू) कहा गया है। अधिक व्यापक √मृज् वातु का प्रयोग न केवल सोम-शोधन के लिए, अपितु उसके साथ जल और दूध के मिश्रण के

1. उग्रा इव प्रवहन्तः सुमार्यसुः साकं युक्ता वृषणो विभ्रतो धुरः।
यच्छ्वसन्तो जप्रसुना अरात्रिषुः नृण्व पृषां प्रोपयो जवतामिव ॥ ऋ० 10.94.6.
2. नृभिर्धूतः सुतो अश्वै रग्यो वारैः परिपूतः। अश्वो न त्रिको नदीषु ॥ ऋ० 8.2.2.
3. दे० 3.36.7. पृ० 273.
4. इमं नर पर्वताल्लभ्यमाणः समिन्द्र गोभि मधुमन्तनक्रन्। ऋ० 3.35.8.
5. यद्रयः पर्वताः साकमागदः श्लोकं धोर्ष नरयेन्द्राय सोमिनः। ऋ० 10.94.1.
6. यद्वा ग्रावा पृथुवृन्न कुर्वो नवति सोतवे।
उलूखलसुतानामवेदिन्द्र जलुलः ॥ ऋ० 1.28.1-4 तक
7. परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सुरम्।
अग्यो वारेषुसिञ्चत ॥ ऋ० 9.63.10.
8. एते सोमाः पर्वमानाम् इन्द्रं रया इव प्रययुः साति मच्छं।
सुताः पवित्रमतिं यन्त्यय्यं द्विती वार्ध हरितो वृष्टिमच्छं ॥ ऋ० 9.69.9.
9. प्र राजा वार्ष जनयज्ञसिष्यदृष्टो वसानो अग्नि गो ईयक्षति।
गृभ्याति रिप्रनविरित्यु तान्या शुद्धो देवानामुप-याति निष्कृतम् ॥ ऋ० 9.78.1.

लिए भी आया है¹। अमिश्रित सोम-रस को कभी-कभी शुद्ध, किंतु अपेक्षाकृत अधिक वार शुक्र या गुचि बताया गया है²। इस अमिश्रित सोम को केवल वायु और इन्द्र के लिए देते हैं। 'शुचिपा' विशेषण वायु का अपना है। यह वर्णन परवर्ती कर्मकाण्ड की प्रथा के साथ संगत है, जहां कि ग्रहों में वायु या इन्द्र-वायु के लिए शुचि सोम प्रदान किया जाता है, किंतु मित्र-वरुण के लिए इसे दूध में और अश्विनों के लिए मधु में मिला कर देते हैं।

छलनी में से निकलकर सोम कलश या द्रोण में एकत्र होता है³। सोम-घाराएं दारु-पात्र में महिषों की भांति पड़ती हैं⁴। यह देवता दारु पात्र में विराजने के लिए पक्षियों की भांति उड़कर जाता है⁵; वृक्ष पर बैठे पक्षी की तरह हरित (सोम) चमू में बैठ जाता है⁶। काष्ठपात्र में सोम-रस को जल के साथ मिलाया जाता है। ऊर्मि के साथ युक्त होने पर सोम-डंठल गिर जाता है⁷। जैसे सांड गौओं के रेवड़ में, उसी प्रकार सोम काष्ठ-पात्र में प्रविष्ट होता है। वह जलों की गोद में जाता और सांड की तरह रांभता है। अपने को जलावृत करके इन्दु-कोश की परिक्रमा करता है⁸। कवि अपने हाथों उसे जल में दुहते

1. हरिर्निर्वस्य सदेनेषु सीदति नमृज्जानोऽविंजिः सिन्धुर्निर्वृषा ॥ ऋ० 9.86.11.
2. इमे तं इन्द्र सोमांस्त्वि वा अस्मे सुतासः । शुक्रा आशिर्न वाचन्ते ॥ ऋ० 8.2.10.
अभि द्रोणानि वृत्रवः शुक्रा इन्द्रस्य धारया । वाजं गोर्मन्तमक्षरन् ॥ ऋ० 9.33.2.
सुत पात्ने सुता इमे शुच्यो यन्ति वीतय । सोमांसो दध्याशिरः ॥ ऋ० 1.5.5.
शतं वा यः शुच्यनां सुहृत् वा समाशिरान् । पदं निजं न रीयते ॥ ऋ० 1.30.2.
3. अति वारान्पर्वमानो नसिन्धुः कुलशा अभि धावति ।
इन्द्रस्य हाद्यांविशन् ॥ ऋ० 9.60.3.
4. प्र सोमांसो विप्रश्चितोऽपानं यन्त्यूर्मेयः । वनानि महिषा इव ॥ ऋ० 9.33.1.
परि सद्येव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः ।
सोमः पुनानः कुलशां बयासां सौदंस्मृगो न महिषो वनेषु ॥ ऋ० 9.92.6.
5. पुष देवो नमत्यः पर्णवीरिव दीयति । अभि द्रोणान्यासदन् ॥ ऋ० 9.3.1.
6. नृवाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुज्वन्धं पवते सोम इन्द्र ते ।
षाप्ताः क्रतून्समक्षरध्वरे मूर्तिर्वेन रुपचन्द्रोऽ रासद्वरिः ॥ ऋ० 9.72.5.
7. वरावीदंशुः सचमान ऊर्मा देवाभ्यं मनुये पिबन्ति त्वचम् ।
दधाति गर्भमर्धिते रुपस्य वा येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ ऋ० 9.74.5.
8. वृषेव यूया परि कोशमर्धस्यमानुषस्य रुपसः कर्निकदत् ।
न इन्द्राय पवसे नसुरिन्तमो यया ज्योम समिथे त्वोतयः ॥ ऋ० 9.76.5.
अपो वसानः परि कोशमर्धुर्तिर्दुर्दियानः सोमृभिः ।
जनयन्त्योविर्मर्दना ववीवशद् गाः कृन्वानो न निर्गिजम् ॥ ऋ० 9.107.26.

हैं¹। ऊन में से छन जाने के बाद और काष्ठ-पात्र में क्रीडा करने के उपरांत उसे दश युवतिर्या शुद्ध करती हैं²। अनेक मन्त्रों में सोम का जल के साथ मिश्रित होना दिखाया गया है³। सोम की दूँदें स्रोतों में प्रकाश फैलाती हैं⁴। जल-मिश्रण के⁵ सूचक $\sqrt{\text{मृज्}}$ धातु के अतिरिक्त शुद्धचर्यक $\sqrt{\text{आ-धाव्}}$ धातु का भी प्रयोग इस अर्थ में हुआ है⁶। सोम तैयार करने की प्रक्रिया में प्रथम सवन आता है; तदुपरान्त जल-मिश्रण⁷; ठीक उसी तरह जैसे बाद के कर्मकाण्ड में 'सवन' कार्य 'आधावन' के पूर्व आता है। पात्रों में सोम को दूध के साथ मिलाते⁸ हैं; दूध इसे मीठा बना देता है⁹। अनेक मन्त्रों में जल तथा दूध दोनों के मिश्रण का वर्णन आता है। इस प्रकार कहा गया है कि सीम अपने को जल-वस्त्र से आवृत करता है, जल-स्रोत इसके पीछे-पीछे प्रवाहित होते हैं, जब वह गौओं में अपने को छिपाने की कामना करता है¹⁰। उसे पापाणों से पीसा जाता है और जल में घोया जाता है; मानों

1. दे० 9.79.4. पृ० 275.

2. दे० 9.6.5. पृ० 274.

3. अप्सु त्वा मधुमत्तम् हरिं हिन्द्वन्मिन्द्राय प्रीतये ॥ ऋ० 9.30.5.
तं हिन्वन्ति मदुच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम् । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ऋ० 9.53.4.
राजा समुद्रं नद्योऽ वि गाहतेऽपामूर्तिं संचते सिन्धुषु ध्रितः ।
अर्धस्थात् सानु पर्वमानो अन्ययं नार्भा पृथिव्या धरुणो मही दिवः ॥ ऋ० 9.86.8.
अन्ये पुनानं परि वारं ऊर्मिणा हरिं नवन्ते अभि सप्त धेनवः ।

अपामुपस्थे अध्यायवः क्विमृतस्य योना महिषा बहेपत ॥ ऋ० 9.86.25.

4. धृता विश्वः पवते कृत्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः ।

हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्व्या पाजसि कृणुते नदीष्व ॥ ऋ० 9.76.1.

5. तर्मा मजन्यायवो हरिं नदीषु वाजिनम् । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ऋ० 9.63.17.

6. स्रोता हि सोममद्रिभि रमेनमुप्सु धावत ।

गव्या वल्लेव वासर्यन्त इन्नरो निर्धृक्षन् वृक्षणाभ्यः ॥ ऋ० 8.1.17.

7. यत्ते गभीरा सर्वानि वृत्रहन्सुनोत्या च धावति ॥ ऋ० 7.32.6.

दे० 8.1.17. ऊपर

या दर्पती समन्ता सुनुत वा च धावतः । देवासो नित्ययाशिरा ॥ ऋ० 8.31.5.

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । अथ० 6.2.1.

8. पुनान कुलशेष्वा वस्त्राण्यरूपो हरिः । परि गव्यान्विव्यत ॥ ऋ० 9.8.6.

9. तं ते यत्र यथा गोभिः स्वादुर्मकर्म श्रीणन्तः । इन्द्रं त्वास्मिन्सधमादे ॥ ऋ० 8.2.3.

10. अधुक्षतं प्रियं मधु धारासुतस्य तेषसः अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ॥ ऋ० 9.2.3.

मृहान्तं त्वा महीरन्वापो अर्पन्ति सिन्धवः ।

यद्रोर्भिर्वासयिष्यसे ॥ ऋ० 9.2.4.

उसे गव्य वस्त्र में ढक लिया जाता है। नमुष्य उसे डण्डल में से बुद्धते हैं¹।

ऋग्वेद में सोम की दोही (मिश्रित रूप) के तीन रूप दीख पड़ते हैं²—
गवागिर, दव्यागिर और यवागिर। इस मिश्रण का आलंकारिक रूप से वस्त्र,
वासस, अत्क या निर्णिज्, इन गव्यों से वर्णन किया गया है। निर्णिज् शब्द का
प्रयोग छलनी के लिए भी आता है³। फलतः सोम को सौन्दर्य-संवलित बताया
गया है⁴। घृत के साथ भी सोम-मिश्रण के कुछ उल्लेख मिलते हैं⁵; किन्तु घृत और
जल के मिश्रण स्थायी आगिर नहीं हैं।

कर्मकाण्ड में एक आप्यायन नामक क्रिया का भी निर्देश आता है। आप्या-
यन का अर्थ है : अर्ध-सुत सोम-डण्डलों को फिर से पानी में डालकर नर्म करके
फुलाना। इस कर्म का आरम्भ मैत्रायणी संहिता में मिलता है। आ+√प्या
वातु का ऋग्वेद में सोम के संश्लेष में प्रयोग हुआ है⁶। इस प्रसंग में यह सोम के
संश्लेष चन्द्रमा का संकेतक प्रतीत होता है किन्तु एक अन्य नम्र में इसका यज्ञ संश्लेषी
प्रयोग भी संभव है⁷। ऋग्वेद में सोम का समुद्र या नदी की भाँति 'पी' या 'पितृ'

1. दे० 8.1.17. घृ० 278.

दुर्म्यं दिव्यानां वसिष्ठु गा अपोऽधुमन्सोमविमिरदिमिनरः । अ० 2.38.1.

वसुते गवो नर काशो जदिरिन्दुं सनछन् पृथये सनसै । अ० 6.40.2.

त्वां सौमं पर्वनामं स्वाव्योऽनु विमालो वनदृष्टव्यः ।

त्वां सुपुगं कर्मरद्व द्विस्तरिन्दो विमालिनिनिः परिकृतम् ॥ अ० 9.86.24.

दे० 9.86.25. घृ० 278.

चमुरन्त्युनः शकुनो विमृता गोविन्दुदंप्त कडुधाति विम्वर ।

श्रुतामि सवनामः समुद्रं तुरीयं धाम नदियो विवक्ति ॥ अ० 9.96.19.

2. यस्मै ना पन्थाः शतमुद्वर्षेभ्युसर्गः ।

सर्वमेवस्य दानाः सोमादिव व्यागिरः ॥ अ० 5.27.5.

3. दे० 9.14.5. घृ० 274.

4. स्वनिं सोमो वृषन्सविज्या श्वे सिर्गानो हरिंते विवज्जगः ।

का योतिं सोमः सुर्वते विमालिगव्यधी लग्नवति निर्मितुज्यधी ॥ अ० 9.70.7.

5. सुर्वद्विदस्य नम्यो सुर्वदिन्द्राय नमसः । सं रूपैरज्यते हरिः ॥ अ० 9.34.4.

प्र सोमस्तु पर्वनामस्योमेषु इन्द्रस्य यन्ति जग्दं सुपुगमः । अ० 9.81.1.

6. श्रु सवन्मुद्रिता सोमं सुव्य वृषं वसन्तः परिं यामि निमिर्वन् । अ० 9.82.2.

7. वनविद्वरीणिः सोमनाप्यवपन्ति । मै० सं० 4.5.5.

8. वा प्यायस्य समेतुते विम्वरः सोमं वृष्यन् । मवावावस्य संगुये ॥ अ० 1.91.16.

यद्वा देव प्रविर्वन्ति तत्वाप्यायसे पुनः । अ० 10.85.5.

9. दे० 9.81.4. के तिरु 1.91.16. ऊत्तर ।

करना भी कहा गया है¹ ।

ऋग्वेद के अनुसार सोम का सवन दिन में तीन बार किया जाता था । इस प्रकार ऋभुओं को सायं सवन में² और इन्द्र को माध्यंदिन सवन में³—जो एकमात्र उन्हीं का है—न्याता गया है जबकि प्रातः सवन इन्द्र का सबसे पहला प्रातराश है⁴ ।

सोम के आवास (सघस्थ) का बहुधा उल्लेख मिलता है । किंतु एक बार तीन आवासों का उल्लेख हुआ है, जहाँ वे पवित्र होकर वास करते हैं⁵; एक अन्य मन्त्र में उनके लिए त्रिपघस्थ विशेषण का प्रयोग मिलता है । ये तीनों आवास परवर्ती काल में सोमयाग में उपयुक्त तीन बड़े हृदों के पूर्व रूप कहे जा सकते हैं⁶ किंतु वेगों इन हृदों को एकान्ततः गायामक मानते हैं । कुछ इसी प्रकार की व्याख्या इन्द्र के द्वारा तीन हृदों के सोमपान की भी की जा सकती है⁷ । त्रिपिण्ड विशेषण सोम का अपना है । इस विशेषण का कम-से-कम एक बार सोम-रस के लिए भी प्रयोग आया है⁸ । हो सकता है कि यह (जैसाकि सायणाचार्य का विचार है) तीनों सोम-मिश्रणों का बोधक रहा हो, ठीक वैसे ही जैसेकि अग्नि का 'धृतपृष्ठ' विशेषण अग्नि में धृत डालने का बोधक है ।

सोम-रस के साथ जल-मिश्रण के आवार पर उत्पन्न हुए सोम-जल-संवन्य की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से की गई है । सोम के लिए स्रोत प्रवाहित होते हैं⁹ ।

1. दे० 9.64.8. पृ० 273.

प्र सोमं देवर्वातये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । ऋ० 9.107.12.

2. ते नूनमुस्मे ऋमवो वसूनि तृतीयं अस्मिन्सर्वने दधात । ऋ० 4.33.11.

3. इन्द्र सोमं सोमपते पिबेमं माध्यं दिनं सर्वने चारु यत्ते । ऋ० 3.32.1.

माध्यंदिने सर्वने वज्रहस्त पिवा रुदेभिः सर्गणः सुशिप्र । ऋ० 3.32.3.

माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहक्षनेष्ट पिवा सोमस्य वज्रिवः । ऋ० 8.37.1.

4. इन्द्र पिबं प्रतिक्रामं सुतस्य प्रातः सावस्तव हि पूर्वं पीति । ऋ० 10.112.1.

5. परि वारंण्यव्यया गोभिरङ्गानो अर्पति ।

त्री पृधस्या पुनातः कृणुते हरिः ॥ ऋ० 9.103.2.

6. त्रयः कोनासः स्रोतन्ति त्रिच्छश्म्वः सुपूर्णाः । समाने अधि मर्मेन् ॥ ऋ० 8.2.8.

7. त्री सामिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबद् वृत्रहत्यां सोमम् । ऋ० 5.29.7.

त्री सरांसि मघवा सोम्यापाः । ऋ० 5.29.8.

दे० 6.17.11. पृ० 273.

त्रीणि सरांसि पृथ्व्यो दुदुहे वृजिणे मधु । उत्सं कवन्धमुद्रिणम् ॥ ऋ० 8.7.10.

8. अग्निं त्रि पृष्टः सर्वनेषु सोमैः । ऋ० 7.37.1.

9. त्र्यं वाता अभिप्रियस्तुम्यं मर्षन्ति सिन्धवः । सोमं वर्धन्ति ते महः ॥ ऋ० 9.31.3.

जल उनके विधानों का अनुगमन करते हैं¹ । वे स्रोतों के आगे-आगे प्रवाहित होते हैं² । वे स्रोतों के पति एवं सम्राट् हैं³; वे पत्नियों के भर्ता हैं⁴; वे समुद्रिय सम्राट् एवं देवता हैं⁵; जल उनकी बहनें हैं⁶ । जल-नेता होने के नाते सोम का वर्षा पर भी शासन है⁷ । वे जलों का आविर्भाव करते और छाया-पृथिवी पर उन्हें बरसाते हैं⁸ । वे स्वर्ग से वृष्टि करते हैं⁹ । स्वयं सोम-विन्दुओं की कई बार वृष्टि से तुलना की गई है¹⁰ और कहा गया है कि सोम मधु-धारा के साथ वैसे ही प्रवाहित होते हैं जैसे पर्जन्य वर्षा के साथ¹¹ । इसी प्रकार पवमान विन्दु स्वर्ग से और वायु से पृथिवी की ओर प्रवाहित होते हैं¹² । कुछ अन्य मन्त्रों में दुहा हुआ सोम वृष्टि का

1. तव ब्रतमन्वापः सचन्ते । ऋ० 9.82.5.
2. अग्ने सिन्धूनां पवमानो अपति । ऋ० 9.86.12.
3. पुष रुक्मिभिरायते वाजीशुभ्रेभि रंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन् ॥ ऋ० 9.15.5.
राज्ञा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव कृतस्य याति पृथिभिः कर्निकदत् ।
सहस्रधारः परिपिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्नुपावसुः ॥ ऋ० 9.86.33.
राज्ञा सिन्धूनामवगिष्ट वासं कृतस्य नावमारुहद्रजिष्ठाम् ।
शृणु द्रष्टो वावृधे श्येनवृत्तो दुह ई पिता दुह ई पितुर्जाम् ॥ ऋ० 9.89.2.
4. स सूर्यस्य रुक्मिभिः परिच्यत तन्तुं तन्वानस्युद्धतं यथा विदे ।
तयकृतस्य प्रगिशो नवीयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम् ॥ ऋ० 9.86.32.
5. नृभियेमानो हयुतो विचक्षुणो राजा देवः समुद्रियः । ऋ० 9.107.16.
6. स्वसारं आपां अभि गा उतासरन् । ऋ० 9.82.3.
7. ईगे यो वृष्टेरित रुक्मियो वृषाऽपां नेता य इत ऊतिकर्मियः । ऋ० 9.74.3.
8. कृषवक्षुपो वर्षयन्धामुतेमामुरोरा नो वरिवस्या पुनानः । ऋ० 9.96.3.
9. वृष्टिं दिवः परिव्व द्युन्नं पृथिव्या अधि । म्हेन नः सोम पुंसुधाः ॥ ऋ० 9.8.8.
पर्वस्व वृष्टिना सुनोऽपानूमि दिवस्सारि । अयुष्मा बृहनीरिपः ॥ ऋ० 9.49.1.
वृष्टिं नो अपं दिव्यां जिगनुम् । ऋ० 9.97.17.
अभियुन्नं बृहद्यश इपस्पते दिदीहि देवदेवयुः । वि कोशं मध्यमं युव ॥ ऋ० 9.108.9.
वृष्टिं दिवः पर्वस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्ट्ये धियः । ऋ० 9.108.10.
10. शृण्वे वृष्टेरिव नूनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ 9.41.3.
प्रो त्य वहिः पृथ्याभिरस्थान् दिवो न वृष्टिः पवमानो अथाः ।
सद्वत्धारो असदन्त्यस्मे मानुरपत्ये वन वा च सोमः ॥ ऋ० 9.89.1.
वा नः सुनाम इन्द्रवः पुनाना धावता रयिम् ।
वृष्टिधावो रीन्यापः स्तुविदः ॥ ऋ० 9.106.9.
11. अस्मभ्यमिन्द्रविन्दुमुध्वः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिर्नो देव । ऋ० 9.2.9.
12. पवमाना दिवस्वयन्तरिक्षादमृक्षन् । पृथिव्या अधि सारवि ॥ ऋ० 9.63.27.

बोधक प्रतीत होता है¹। शतपथ ब्राह्मण² में अमृत का ताद्रूप्य जलों के साथ किया गया है। इसी ताद्रूप्य में श्वेन द्वारा मनुष्यों के पास सोम लाने की गाथा का जन्म निहित प्रतीत होता है। किन्तु साधारणतया पृथिवी पर अवतीर्ण होनेवाले दिव्य सोम को वृष्टि-मिश्रित माना गया है न कि वृष्टि से बिल-कुल अलग।

जलों से कहा गया है कि वे मादक ऊर्मि को गतिमान् बनावें, जो (ऊर्मि) कि इन्द्र का पेय है और आकाश में टंगा हुआ एक कूप है³। सोम वह पेय है, जो जलों में बढ़ता है⁴। अतः वह जल-गर्भ है⁵। वह उनका शिशु है, क्योंकि सात वहनों माता के रूप में शिशु (सोम) के चारों ओर खड़ी रहती हैं, यह शिशु नव-जात है और जलों का गन्धर्व है⁶। जलों को प्रत्यक्षतः भी सोम की माता कहा गया है। सोम जलों या गौर्ध्रों के मध्य आनन्द लेनेवाला युवक है⁷।

जब सोम को पवित्र किया जाता है और जब वह कोशों या कलशों में गिरता है तब उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि का पुनः पुनः संकेतन किया गया है। इसकी तुलना वर्षा की रिमरिम से की गई है⁸। किन्तु इन प्रकरणों की भाषा सामान्यतया अत्युक्तिपूर्ण बन गई है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि मधुर द्रव्य छलनी में से योद्धाओं की पंक्तियों की भाँति प्रवाहित

1. दे० 8.7.10. पृ० 280.

आत्मन्वन्ननो दुहते घृतं स्यमृतस्य नाभिरमृतं वि जापते । अ० 9.74.4.

अपौ नपान्मधुमतीरपो दाः । अ० 10.30.4.

2. अमृतं वा आपः । शत० ब्रा० 11.5.4.5.

3. तं सिन्धवो मत्सुरमिन्द्रपानमूर्मिं प्रहेषु य वृमे इत्यति ।

मदच्युतं मौशानं नमोजां परिं धितन्तुं विचरन्तुमुत्सन् ॥ अ० 10.30.9.

4. दिवो नाके मधुविद्धा असञ्चतो वेना दुहन्त्युक्षर्गं गिरिस्त्रम् ।

अप्सु द्रव्यं वावृघानं समुद्रं वा सिन्धोरुमां मधुमन्तं पविश्रु ॥ 9.85.10.

दे० 9.89.2. पृ० 281.

5. मुहससोमो महिषमकारायां यद् गर्भोऽवृणीत देवान् । अ० 9.97.41.

देवीराप एष वो गर्भ इत्यपां होप गुमः । शत० ब्रा० 4.4.5.21.

6. सप्त स्वसतो अभि मातुः भिक्षुं नव जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम् ।

अपौ गन्धर्व दिव्यं नृषक्षसं सोमं विश्वस्य भुवन्स्य राजसे ॥ अ० 9.86.36.

सप्त क्षरन्ति शिर्गवे मुखवते पित्रे पुत्रास्तो अर्ष्यवीवतव्रतम् । अ० 10.13.5.

7. दे० 5.45.9. पृ० 271.

वा अग्नि सन्तमस्तुं मदि दुर्वान्मादधुः । इन्दुमिन्द्र त्वद्वते ॥ अ० 9.9.5.

8. दे० 9.41.3. पृ० 281.

होते हैं¹। इस ध्वनि को अनेक गर्जनार्थक धातुओं (ऋन्द्, नद, मा, रु, वाश्)² के प्रयोग द्वारा व्यक्त किया गया है। इस संबन्ध में स्तन् धातु तक का प्रयोग आ गया है³ और कहा गया है कि कवि लोग स्तनयितु एवं अच्युत डण्ठल को दुहते हैं⁴। सोम के पवित्रीकरण में विद्युत् तक को कई मन्त्रों में संपृक्त कर लिया गया है⁵। इससे दिव्य सोम के पवित्रीकरण का बोध हो सकता है और यह स्तनयितु तूफान के दृश्य की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। जब सोम के रव का वराण करना होता है तब साधारणतया उसकी उपमा वृषभ के साथ दी जाती है अथवा उसे सीधा वृषभ ही कहा जाता है। वृषभ की भांति वह काष्ठ में रांभता है⁶; हरित वृषभ हिकार करता हुआ सूर्य के साथ प्रकाशित होता है⁷। जैसे दूध से मिश्रित या उससे अमिश्रित जलों को आलंकारिक रूप से गौएं कहा गया है उसी प्रकार सोम-जल के संबन्ध को वृषभ-गो-संबन्ध के रूप में दिखाया गया है। वह गौओं के घन (herd) में एक सांड है⁸, वह गौओं का भर्ता है⁹। वह गौओं के घन में गल्हारने वाला सांड है¹⁰। गौएं उसे देख घड़कने लगती हैं¹¹। वह स्वर्ग, पृथिवी एवं स्रोतों

1. पर्वमानः संतुनिः प्रहृतामिदं मधुमान् द्रप्सः परि वारमर्पति । ऋ० 9.69.2.
2. वृषा वृष्टौ रोस्वदंशुरस्मै पर्वमानो रुतदीर्ते पयो गोः । ऋ० 9.91.3.
दे० 9.95.4. पृ० 104.
3. दिवो न सारुं स्तनयन्तचिक्रदत् । ऋ० 9.86.9.
4. अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तुमक्षितं कुवि कवयोऽपसो मनीषिणः । ऋ० 9.72.6.
5. दे० 9.41.3. पृ० 281.
सोमस्य धारां पवते नृचक्षंस ऋतेन देवान् हवते दिवस्परि ।
वृहस्पते र्वथेना वि दिद्युते समुद्रासो न सर्वनानि विम्वजुः ॥ ऋ० 9.80.1.
आ विद्युता पवत धारया सुतः । ऋ० 9.84.3.
दिवो न विद्युत् स्तनयन्त्यभ्रैः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा । ऋ० 9.87.8.
6. प्र युजो वाचो अभियो चक्रद्वने । सन्नाभि मृत्यो अक्षरः ॥ ऋ० 9.7.3.
7. अचिक्रदद्वृषा हरि मंहान् मित्रो न दर्शतः । सं सूर्येण रोचते ॥ ऋ० 9.2.6.
8. शूरो न गोपुं तिष्ठति । ऋ० 9.16.6.
वृक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरूपं यन्ति निष्कृतम् । ऋ० 9.69.4.
प्राचीविपट्वाच कुमिं न सिन्धुर्गिरः सोमः पर्वमानो मनीषाः ।
श्रन्तः पश्यन् वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोपुत्तानन् ॥ ऋ० 9.96.7.
9. पतिर्गवां प्रदिव इन्द्रं क्विच्यः । ऋ० 9.72.4.
10. वृक्षेन यूया परियन्नरावीत् । ऋ० 9.71.9.
परा व्यक्तो अरुयो दिवः कुविर्वृषा त्रिपृष्ठो अनविष्ट गा अभि । ऋ० 9.71.7.
11. यं त्वां वाजिस्तन्या अग्न्यनूयत । ऋ० 9.80.2.

का सांड है¹ । सोम की घृष्टता का महिष की ढिठाई के साथ साम्य दिखाया गया है और इन प्रसंगों में उसे पशु तक की संज्ञा दे दी गई है² । गो-जल के मध्य वृषभ होने के नाते वह जलों को गर्भ धारण कराता है³ । वह रेतोधा है । इस विशेषण का प्रयोग यजुर्वेद में चन्द्रमा के लिए भी आया है । वह गर्भदाता है⁴ । सोम एक उक्षा है, वृषन् है, वृषभ है, उसके पैंने सींग (तिग्म-शृङ्ग) हैं । यह विशेषण ऋग्वेद में पांच बार आता है और पांचों बार इसका वृषभार्थक शब्द के साथ संपर्क हुआ है । इस प्रकार इन्द्र का मन्य तिग्मशृङ्ग वृषभ जैसा है⁵ । अग्नि की भांति सोम भी अपने सींगों को पैनाता रहता है⁶ ।

सोम तेज गतिवाला है⁷ । सोम-रस के प्रवाह को घोड़े-जैसा क्षिप्र बताया गया है । इस प्रकार कहा गया है कि दश युवतियां उसे आशु अश्व की न्याईं साफ़ करती हैं⁸ । इन्द्र को मद-मत्त बनानेवाली वृंद एक हरित अश्व है⁹ । कोशों में बहनेवाले सोम की उपमा कभी-कभी वन की ओर उड़नेवाले पक्षियों से दी गई है¹⁰ ।

सोम-रस पीत वर्ण का होता है, अतः ऋषियों ने इसके गारौरिक गुण को भास्वर बताया है । वह सूर्य की भांति या सूर्य के साथ चमकता है और अपने-आपको इसके किरण-वस्त्रों से परिवेष्टित कर लेता है¹¹ । वह सूर्य के रथ पर

1. वृषांसि द्वित्रो वृषभः शृथिल्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्त्रियानाम् । ऋ० 6.44.21.
2. हिरण्यपावाः पशुमांसु गृण्णते । ऋ० 9.86.43.
3. अयां पेरं जीवधन्यं भरामहे देवाय्यं सुहवमध्वरश्रियम् । ऋ० 10.36.8.
कुविद् वृषण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधन् । याः शुक्रं दुहते पर्यः । ऋ० 9.19.5.
गोवित्थवस्व वसुविद्विरण्यविद् रेतोधा इन्द्रो सुवनेष्वपितः । ऋ० 9.86.39.
सोमो रेतोधा । मै० सं० 1.6.9.
4. इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे । प्रजावद्रेतु आभर ॥ ऋ० 9.60.4.
दे० 9.74.5. पृ० 277.
5. वृषभो न तिग्मशृङ्गोऽन्तर्येषु रोस्वन् । ऋ० 10.86.15.
6. पुष शृङ्गाणि दोषुवच्छिर्णाति युध्यो दुवृषां । नृग्मा दृघालं लोजसा । ऋ० 9.15.4.
स्वविं भूमौ वृषमस्तविष्यया शृङ्गे शिगानो हरिणीं विचक्ष्णः । ऋ० 9.70.7.
7. एमाद्युमाशवे भर यजुश्रियं नृमादन्म । पतयन्मदयस्सन्म ॥ ऋ० 1.4.7.
8. दे० 9.6.5. पृ० 274.
9. दे० 9.63.17. पृ० 278.
10. दे० 9.72.5. पृ० 277.
11. विचस्य राजा पवने स्तुर्धनं द्रुतस्य धीतिं सृष्टिपालं बोधवन् ।
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता मनुनामसमष्ट काव्यः ॥ ऋ० 9.76.4.

आरोहण करता है और सूर्य की भांति सभी प्राणियों के ऊपर डट जाता है। वह सूर्य की तरह अपनी किरणों से पृथिवी और स्वर्ग को आपूरित करता है¹। जब वह एक भास्वर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तब उसने अपने माता-पिता को भी चमचमा दिया²। सूर्य-पुत्री भी उसे पवित्र करती है³। अतः सोम के लिए आया है कि वह अन्धकार से युद्ध करता है⁴ और उसे प्रकाश के द्वारा कील देता है अथवा वह दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करता और अन्धकार को ध्वस्त कर देता है⁵।

अमित मात्रा में पीनेवाले को यह दीवाना और ऊर्जस्वल बना देता है। सोम की यह शक्ति अन्य सभी पेयों की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। यह उसे असाधारण वीर कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अतएव इसे अमृतत्व प्रदान करने-वाला दिव्य पेय भी बताया गया है। गाथात्मक रूप में इसे अमृत भी कहा गया है। यह एक अमर प्रेरक है⁶ जिसपर देवता तक मरते हैं⁷ और मनुष्यों के हाथों पीसे जाने और दुग्ध के साथ मिश्रित हो जाने पर वे इसे कणोहृत्य पीते हैं⁸। तब वे आनन्द में रत हो जाते⁹ और उल्लास में सराबोर हो जाते हैं¹⁰। सोम अमर है¹¹।

अधि त्विषीरधितु सूर्यस्य । ऋ० 9.71.9.

दे० 9.86.32. पृ० 281.

1. स पर्वस्व विचर्षणं आ मही रोदसी पृण । उपा सूर्यो न रुझिभिः ॥ ऋ० 9.41.5.
2. स सूनुर्मतिरा शुचिर्जातो जाते नरोचयत् । महान्मही ऋतावृधा ॥ ऋ० 9.9.3.
3. दे० 9.1.6. पृ० 275.
4. अवा कल्पेषु नः पुमस्तर्मांसि सोम योष्या । तानि पुनान जह्वनः ॥ ऋ० 9.9.7.
5. पर्वमानं कृतं बृहद्भुक् ज्योतिरजीजनत् । कृष्णा तर्मांसि जह्वनत् ॥ ऋ० 9.66.24.
- पर्वमानं महि श्रवश्चित्रेभिर्यांसि रुझिभिः ।
शर्धन् तर्मांसि जिह्वसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥ ऋ० 9.100.8.
- वृषा विजज्ञे जनयन्नमर्त्यः प्रतपन्नज्योतिषा तमः । ऋ० 9.108.12.
6. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मर्दम् । ऋ० 1.84.4.
7. दक्षो देवानामसि हि प्रियो मर्दः । ऋ० 9.85.2.
8. पिबन्न्यस्य विश्वे देवासः । ऋ० 9.109.15.
9. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।
यन्ति प्रमादमर्तन्दाः ॥ ऋ० 8.2.18.
10. विश्वे देवा ममत्सव । ऋ० 8.69.11.
11. यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धर्मभृतस्य ।
मूर्धो नाभा सोम वेन अभूपन्तीः सोम वेदः ॥ ऋ० 1.43.9.
- यो न इन्द्रः पितरो हस्तु पातोऽमर्त्यो मर्त्या वाविदेश । ऋ० 8.45.12.

दे० 9.3.1. पृ० 277.

देवताओं ने अमृतत्व के लिए इसका पान किया है¹। सोम देवताओं को अमृतत्व प्रदान करता है² और साथ ही मनुष्यों को भी³। वह अपने उपासकों को सनातन एवं अखण्ड लोक में स्थापित करता है, जहां अनन्त प्रकाश है और यश है; वह उन्हें वहां अमर बना देता है जहां स्वयं सम्राट् वैवस्वत विराजमान हैं⁴।

इस प्रकार सोम में एक प्रकार की स्वाभाविक भैषज्य-शक्ति भी है। रोगियों के लिए सोम निरामय एक रसायन औषध है। फलतः सोम रोगियों का उपचार करते देखे गये हैं। उन्होंने अन्धों को दृष्टि और लंगड़ों को गति प्रदान की है⁵। वे मनुष्यों के अङ्ग-संरक्षक हैं, वे उनके अङ्ग-अङ्ग में व्यापे हुए हैं⁶ और मनुष्य को वे ही दीर्घायु प्रदान करते हैं⁷। सोम हृदय के पापों को धो देता है; वह अनृत का विनाश और सत्य का संवर्धन करता है।

जीभ पर पड़ते ही सोम वाणी में जान डाल देता है⁸। वाणी को वह वैसे ही जीवट देता है जैसे पतवार नाव को⁹। निःसंदेह इसी कारण सोम को 'वाचस्पति'¹⁰

1. त्वां देवासो अमृताय कं पपुः । ऋ० 9.106.8.
2. त्वं ह्यम्रं दैव्या पर्वमानु जनिमानि धुमर्त्तमः । अमृतत्वाय घोषयः ॥ ऋ० 9.108.3
3. अपामु सोमममृता अभूमा गन्म ज्योतिरविदाम देवान् । ऋ० 8.48.3.
4. यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँल्लोके स्वंहितम् ।
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृतं लोके अक्षित इन्द्रायिन्द्रो परिचिव ॥ ऋ० 9.113.7.
यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः ।
यत्रामृत्युद्वतीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायिन्द्रो परिचिव ॥ ऋ० 9.113.8.
5. प्रान्वं श्रेणं च तारिषुद्विर्वक्षसे । ऋ० 10.25.11.
6. त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपाः । ऋ० 8.48.9.
7. त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे । प्रियस्तोत्रो वनुस्पतिः । ऋ० 1.91.6.
प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः । ऋ० 8.48.4.
सोमं राजन् प्र ण आर्युपि तारीः । ऋ० 8.48.7.
तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक् पश्येम सूर्यम् । अथा नो वस्यससृक्षि ॥ ऋ० 9.4.6.
ज्योङ्मः सूर्यं दृशये रीरीहि । ऋ० 9.91.6.
8. अयं मे पति उदियति वारचमयं मनीषामुशतोमजीगः । ऋ० 6.47.3.
हिन्वानो वारचमिपिरामुपवुधम् । ऋ० 9.84.4.
इष्यन्वारचमुपवुधेव होतुः पुनान इन्द्रो वि प्या मनीषाम् । ऋ० 9.95.5.
स इन्द्राय पवसे मत्सर्वान् हिन्वानो वारचं मुविभिः कवीनाम् । ऋ० 9.97.32.
9. हरिः सज्जानः पृथ्यामृतस्ये यतिं वाचमरितेव नावम् । ऋ० 9.95.2.
10. तमहन् भुरिजोधिष्या संवसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अदाभ्यम् ॥ ऋ० 9.26.4.
इन्दुरिन्द्राय पवतु इति देवासो अग्रवन् ।

या 'वाचो अग्रिय' या 'अग्रे वाचाम्'¹ कहा गया है। वह स्वर्ग से अपनी रांभ को उठाता है²। ब्राह्मणों में वाक् को देवताओं द्वारा चुकाया गया सोम का मूल्य बताया गया है। सोम कामनाओं को कुमुकाता है³। फलतः सोम का उपासक बोल उठता है:—'हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गये हैं, हम प्रकाश-लोक में पहुँच गये हैं, हमने देवताओं को देख लिया है'⁴। अतः सोम को 'मनस्पति', सूर्य का पिता, नेता या जनक भी कहा गया है। सोम कवियों के मूर्धन्य और पुरोहितों में द्रष्टा है⁵। उनमें ऋषियों की मनीषा है, वे ऋषियों के निर्माता⁶ एवं स्तोत्रों के रक्षक हैं⁷। वे यज्ञ की आत्मा हैं⁸, देवों में ब्रह्मा हैं और उनका यज्ञ में अपना भाग है⁹। सोम की प्रज्ञा के विषय में भी विवरण मिलते हैं। वे एक मेवावी ऋषि हैं¹⁰। वे देवताओं की जनिमाओं को पहचानते हैं¹¹; वे बुद्धिमान, मानवदर्शी ऊर्मि हैं¹²। सोम विवेक के साथ प्राणियों का निरीक्षण करते

वाचस्पतिर्मन्त्रस्यते विश्वस्येनान् लोकेषा ॥ ऋ० 9.101.5.

1. पर्वत्वाचो अग्रियः सोमं चित्रार्भिरुतिभिः ।

अग्निं विश्वानि कार्यम् ॥ ऋ० 9.62.25.

दे० 9.7.3. पृ० 283.

त्वं संनुद्रियाग्र्योऽग्रियो वाचं ईरयन् । पर्वत्वाचो विश्वमेजय । ऋ० 9.62.26.

अग्रे सिन्धूतां पर्वमानो अर्धत्वं वाचो अग्रियो गोषु गच्छति । ऋ० 9.86.12.

अग्रे वाचः पर्वमानः कर्त्तिकृत् । ऋ० 9.106.10.

2. यो घोरया मर्धनो ऊर्मिणां दिव इयति वाचं रयिषाळ्मत्यः । ऋ० 9.68.8.

3. दे० 6.47.3. पृ० 286.

4. दे० 8.48.3. पृ० 286.

5. श्रद्धा देवानां पदवीः कवीनामृषि विमाणां महिषो मृगाणाम् । ऋ० 9.96.6.

6. अर्पिनन् य ऋषिहस्तृपाः सहस्रगीयः पदवीः कवीनाम् । ऋ० 9.96.18.

7. किमुह्वा प्रहस्यः सोम गोपां किमुह्वा त्वाहुरभिस्तृपां नः । ऋ० 6.52.3.

8. आत्मा यज्ञस्य पूर्यः । ऋ० 9.2.10.

आत्मा यज्ञस्य रक्षां सुखागः पवते सुतः प्रवं नि पति कार्यम् । ऋ० 9.6.8.

9. भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन् । ऋ० 10.85.19.

दे० 9.96.6. ऊपर ।

10. अग्निर्विप्रः कार्येन । ऋ० 8.79.1.

11. अयां देवानामुभयस्य जन्मनो विद्वौ अभोव्यमुव इतश्च यत् । ऋ० 9.51.2.

देवो देवानां गुह्यानि नानाऽऽविष्करोति बर्हिषि प्रवाचे । ऋ० 9.95.2.

प्र कार्यमुदानेव शुवाणो देवोदेवानां जनिमा विवक्ति ।

महिद्वतः शुचिबन्धुः पादकः पदा वराहो अग्नेति रेमन् ॥ ऋ० 9.97.7.

दे० 9.103.3. पृ० 286.

12. इन्द्राय सोमं परि दिव्यसे नृमिर्नृचक्षो ऊर्मिः कविरेज्यसे वर्ते । ऋ० 9.78.2.

हैं¹ अतः वे 'बहु-चक्षु'² और 'सहस्र-चक्षु' है³ ।

सोम ने पितरों को कृत्यों में प्रेरित किया था⁴; उन्हीं के द्वारा पितरों ने प्रकाश और गोएं प्राप्त की थीं⁵ । सोम पितरों से संपृक्त है⁶ और उनके साथ रहते हैं⁷ । फलतः पितरों को 'सोम-प्रिय'⁸ कहा गया है ।

मानव पर होनेवाला सोम का मादक प्रभाव शनैः शनैः देवाताओं पर आक्रमित हो गया । सोम की मादक शक्ति का प्रमुख उपयोग इन्द्र को अन्तरिक्षस्थ शत्रु-दल के विरुद्ध लोहा लेने के लिए बढ़ावा देना है; क्योंकि सोम ही इन्द्र को वृत्र से युद्ध करने के लिए संनद्ध करते हैं । इस तथ्य का उल्लेख ऋग्वेद के अग्रणीत मन्त्रों में हुआ है⁹ । सोम-मद में वीरा कर इन्द्र अशेष शत्रुओं का वध कर डालते हैं¹⁰ और जब वे सोम-पान कर लेते हैं तब कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर पाता¹¹ । सोम इन्द्र की आत्मा है¹² । वे इन्द्र के कल्याणकारी मित्र हैं¹³ । वे ही इन्द्र के ओज को उजागर करते हैं¹⁴ । वे ही वृत्र-वध में उसका हाथ बढ़ाते हैं¹⁵ । सोम ही की

1. सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः । ऋ० 9.71.9.
2. ह्युतं भूरिचक्षसम् । ऋ० 9.26.5.
3. इन्द्रं सहस्रचक्षसम् । ऋ० 9.60.1.
4. त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः । ऋ० 9.96.11.
5. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढाँ अभि नो ज्योतिषावीत् ।
येनां नः पूर्वे पितरः पदुषाः स्वर्दिदे अभि गा अत्रिमुष्णन् ॥ ऋ० 9.97.39.
6. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ तंतन्थ । ऋ० 8.48.13.
7. स पितृभ्यः सोमवद्वयः । पदकपालं पुरोडागं निर्वपति सोमाय वा पितृभ्यः ॥
शत० ब्रा० 2.1.6.4.
8. द्यावापृथिवी अनु मा दीधीथां विश्वं देवासो अनु मा रभध्वम् ।
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमार्ष्ट्वपकामस्य कृता ॥ अय० 2.12.5.
अङ्गिरसो नः पितरो नवगवा अर्थावाणो भृगवः सोम्यासः ।
तेषां वयं सुमते यज्ञियानामपि भदे सौमनसे स्याम ॥ ऋ० 10.14.6.
9. यस्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः । य ओजो दार्तमो मदः । ऋ० 8.92.17.
10. अस्येदिन्द्रो मदंवा विश्वा वृत्राणि जिहते । शूरो मुधा च संहते ॥ ऋ० 9.1.10.
11. दे० 6.47.1. पृ० 132
12. अदंघ इन्द्रो पवसे मुदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः ।
अभि स्वरन्ति ब्रह्मो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंस्ते ॥ ऋ० 9.85.3.
13. त्वं नो वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्द्रो शिवः सखा । ऋ० 10.25.9.
14. इन्द्रस्य शुर्ममीर्यन्नपस्युभिरिन्द्रुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः । ऋ० 9.76.2.
15. स पवस्व य आविधेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । वृत्रिवांसं महीरपः ॥ ऋ० 9.61.22.

सहायता से इन्द्र ने सरित्तों को मनुष्य के लिए प्रवाहित किया था और 'अहि' का वध किया था^१। इस प्रकार कभी-कभी सोम को इन्द्र-वज्र की संज्ञा भी मिली है^२। इन्द्र का सोम सहस्र-विजयी वज्र बन जाता है^३। यही मोदके-मेघ शत पुरों को दलित करता है^४ और वृत्र को मारता है^५। अतः सोम देव को इन्द्र की भांति 'वृत्रघ्न' और 'पुरंदर' भी कहा गया है^६ और इन्हें छः बार 'वृत्रहन्' विशेषण मिला है जो मूलतः इन्द्र का है।

इन्द्र द्वारा पिये जाने पर सोम ने सूर्य को स्वर्ग में उदित किया है^७। इस दृष्टि से जगत् का क्षेमकारी यह कार्य सोम पर आरोपित हो जाता है। सोम ने सूर्य को भासमान बनाया है^८। उसी ने आकाशस्थ प्रकाश को चमकाया^९ और सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया है^{१०}। सोम ने सूर्य को उदित किया, प्रेरित किया, प्राप्त किया और प्रदान किया है और उपाग्रों को भी उन्होंने भास्वर बनाया है। वे अपने उपासकों को सूर्याश दिलाते^{११} और उनके लिए प्रकाश फैलाते हैं^{१२}। उन्होंने ही प्रकाश प्राप्त किया^{१३} और प्रकाश तथा स्वर्ग को जीता है। जिस प्रकार राज्य को 'अमृत की नाभि' कहा गया है—जिस पर कि समग्र संसार आश्रित है^{१४}—

1. त्वा युजा तव तस्मै सख्य इन्द्रो अपो मनवे सुसुतस्कः । ऋ० 4.28.1.
2. इन्द्रस्य वज्रो वृषभो विभूवसुः सोमो हृदे पवते चारु मसुरः । ऋ० 9.72.7.
एव प्रकोशे मधुमौ अचिक्रद्विन्द्रस्य वज्रो वृषपो वृषदरः । ऋ० 9.77.1.
वज्रश्च यद्वययो अनपच्युता । ऋ० 9.111.3.
3. आत्सोमं इन्द्रियो रसो वज्रः सहस्रसा भुवत् ।
उक्थं यदस्य जायते ॥ ऋ० 9.47.3.
4. संवृत्तं घृणुमुक्थं मुहामंहिवत्तं मदम् । शतं पुरो रुरुक्षणिम् ॥ ऋ० 9.48.2.
5. दे० 6.17.11. पृ० 132.
6. इन्द्रो न यो मुहा कर्माणि चक्रिहुन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्मित् । ऋ० 9.88.4.
7. सोद्विन्द्रस्य जग्रे कनिकद्वृभिर्यतः सूर्यमारोहयो दिवि । ऋ० 9.86.22.
8. एव सूर्यमरोचयत् पर्वमानो विचर्षणिः । विश्वा धामानि विश्ववित् । ऋ० 9.28.5.
दे० 9.37.4. पृ० 164.
9. अधि चामस्याद् वृषभो विचक्ष्णोऽरुरुद्वि दिवो रोचना कविः ।
राजा पवित्रमर्येति रोहवद् दिवः पीयूषं दुहते नृचक्षसः ॥ ऋ० 9.85.9.
10. जनयन् रोचना दिवो जनयन्त्सु सूर्यम् । वर्मानो गा अपो हरिः । ऋ० 9.42.1.
11. त्वं सूर्यं न आ भजं तव क्रव्या तवोतिभिः । अयो नो वस्यसत्कृधि ॥ ऋ० 9.4.5.
12. आ नः पवस्व धारया पर्वमान रयि पृथुम् । यया ज्योतिर्विदासि नः ॥ ऋ० 9.35.1.
13. पर्वमान स्वविदो जायमानोऽभवो महान् । इन्द्रो विश्वा अभीदसि ॥ ऋ० 9.59.4.
14. जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः । ऋ० 4.58.1.

उसी प्रकार सोम-संवन्धी धारणा जगच्छासकत्व तक जा पहुँचती है—क्योंकि सोम दिशाओं के अधिपति हैं¹। वे दोनों लोकों को उत्पन्न करने का महान् क्षेमकारी कार्य करते हैं²। वे स्वर्ग और पृथिवी का जनन एवं स्थापन करते हैं। वे स्वर्ग को धारण करते और सूर्य में प्रकाश का आधान करते हैं³।

वृत्र-युद्ध में प्रवृत्त हुए इन्द्र के साथ निकट रूप से संवद्ध होने के नाते सोम को स्वतन्त्र रूप से भी एक महान् योद्धा बताया गया है। सोम विजयी हैं; वे अजेय हैं और युद्ध के लिए उतरे हैं⁴। वे योद्धाओं के अग्रणी हैं, भीमों में सबसे बढ़कर भीषण हैं, वे अजस्र विजयशील हैं⁵। वे अपने उपासकों के लिए गौएं, रथ, अश्व, सुवर्ण, स्वर्ग, सलिल, सहस्र वसु⁶, यहां तक कि अशेष पदार्थ जीत कर लाते हैं। उनके युद्दालु चरित्र का उल्लेख किये बिना भी कहा गया है कि वे पृथिवी और स्वर्ग के अशेष घन, भोजन, पशु, अश्व आदि अपने उपासकों को देते हैं⁷। स्वयं सोम को अनेक बार रथि या देवों का घन कहा गया है⁸।

धामेन् ते विश्वं भुवन्मधिष्ठितम् । ऋ० 4.58.11.

त्वं विश्वस्य भुवन्स्य राजसि । ऋ० 9.86.28.

1. आ पवस्व दिशां पते । ऋ० 9.113.2.

2. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्योः । ऋ० 9.90.1.

3. अयमर्कणोदुपसः सुपत्नार्यं सूर्यं मदधाज्योतिरन्तः ।

अयं त्रिधातुं दिवि रौचनेषु त्रितेषु विन्दुमृतं निर्गृहम् ॥ ऋ० 6.44.23.

दे० 6.44.24. पृ० 274.

दे० 6.47.3. पृ० 286.

अयं स यो बरिमाणं पृथिव्या वृष्माणं दिवो अर्कणोदयं सः ।

अयं पृथुपूषं त्रिषष्टिं प्रवसु सोमो दाधारोर्वन्तर्विक्षम् ॥ ऋ० 6.47.4.

4. अपावहं युत्सु पृतनासु परि स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम् ।

भुरेपुजां सुक्षितिं सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम मोम ॥ ऋ० 1.91.21.

5. मुहूर्तं असि सोम ज्येष्ठं दृग्राणामिन्दु ओजिष्ठः ।

युष्मा सन्धश्चजिगेय ॥ ऋ० 9.66.16.

य उग्रैर्भक्षिदोर्जीवान् चूर्त्तैर्भ्यश्चिच्छृत्तरः । भूरिदाम्यश्चिन्महीयान् ॥ ऋ० 9.66.17.

6. गोजिष्ठः सोमो रथजिष्टिरण्यजिस्त्वर्जिद्विजिष्वते सहस्रजित् ।

यं देवासचक्रिरे पीतये मदं स्वादिष्टं द्रुप्समर्कणे मयौभुवम् ॥ ऋ० 9.78.4.

7. उत त्वामर्कणं वयं गोभिरञ्ज्मो मद्राय कम् । वि नो राये दुरो वृधि ॥ ऋ० 9.45.3.

स न ऊजं व्यर्ज्ययं पवित्रं धावु धारया । देवासः शृणवन् हि कम् ॥ ऋ० 9.49.4.

परि युक्षः सुनद्रयिर्मरुद्राजं नो अन्वसा । सुवानो अयं पवित्र आ ॥ ऋ० 9.52.1.

अतस्त्वा रथिममि राजानं सुक्रतो दिवः । सुपणो अय्यथिर्भरत् ॥ ऋ० 9.48.3.

8. स त्रै देवानां वसु । अत० ब्रा० 1.6.4.5.

सोम शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं¹। वे यातुवानों को ध्वस्त करते हैं² अन्य देवों की तरह—किंतु उन सबकी अपेक्षा कहीं अधिक बार—इन्हें 'रसोहृ' की उपाधि दी गई है। सोम ही एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें 'अघशंसहा' यह विशेषण मिला है³। परवर्ती वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है कि वे ब्राह्मण, जो सोम-पान करते हैं, निमेष-मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं।

योद्धा होने के नाते सोम अस्त्र-सज्जा भी करते⁴ और एक वीर की भांति अपने हथियारों को अपने हाथ में संभालते हैं⁵। उनके अस्त्र दारुण और पौने हैं⁶। एक मन्त्र में आता है कि इन अस्त्रों को सोम ने अपने दुर्मनस्क पिता से छीन लिया था⁷। वे सहस्रभृष्टि अस्त्र से सुसज्जित हैं⁸ और उनका धनुष अमोघ है⁹।

सोम इन्द्र के रथ पर बैठते हैं¹⁰। वे रथी इन्द्र के सारथि हैं¹¹। वे रथ पर बैठते हैं¹² और उनका रथ दिव्य है¹³। वे 'ज्योतीरथ'¹⁴ अथवा 'पूत-रथ' हैं¹⁵। सारथियों के वे सिरमौर हैं¹⁶। उनकी अपनी घोड़ियां सुपर्ण

1. त्वं नः सोम विश्वतो गोपा अदाग्यो भव । ऋ० 10.25.7.
2. पर्वमानो बसिष्यदुद्रक्षास्यपुत्रर्ध्वनन् । प्रववद् रोचयन् रुचः ॥ ऋ० 9.49.5.
3. एष शुष्म्यदाग्यः सोमः पुनानो अर्पति । देवावीरवशंसहा ॥ ऋ० 9.28.6.
4. स्वायुधः सौनुभिः पूयमानोऽन्येषु गुह्यं चारु नाम । ऋ० 9.96.16.
5. शूरो न धत्त आयुधा गर्भस्थोः स्वः सिर्षासन् रथिरो गर्वाष्टिषु ॥ ऋ० 9.76.2.
6. या तं भीमान्पायुधा तिम्रानि सन्ति धूर्वगे । रक्षासमस्य नो निदः ॥ ऋ० 9.61.30
शूरब्रामः सर्ववीरः सहावाज्जेता पवस्व सन्तिता धनानि ।
तिम्रायुधः सिप्रथन्वा समस्वर्षाहः साह्वान् घृतेनासु शर्वन् ॥ ऋ० 9.90.3.
7. अयं देवः सहसा जारमान् इन्द्रेण युजा पृगिर्मस्तमायत् ।
अयं स्वर्ष्य पितुरायुधानीन्दुरमुष्णादशिवस्य मायाः ॥ ऋ० 6.44.22.
8. राजा पवित्ररथो वाजुमारुहः सहस्रभृष्टिर्जयमि श्रवो बृहन् । ऋ० 9.83.5, 9.86.40
9. दे० 9.90.3. ऊपर ।
10. इन्द्रेण सोम मुरथं पुनानः । ऋ० 9.87.9.
वा विश्वति रथमिन्द्रस्य सत्वा । ऋ० 9.96.2.
परि देवावरुं स्तुधा इन्द्रेण याहि मुरथन् । पुनानो वाघद्वावद्विरमन्यः । ऋ० 9.103.5
11. इन्द्रः सच्यष्टाश्वन्द्रमा सारथिः । जय० 8.8.23.
12. एष देवो रथयति पर्वमानो दशस्यति । अविष्टुंगोति वज्रनुन् ॥ ऋ० 9.3.5.
13. दैव्यो दर्शतो रथः । ऋ० 9.111.3.
14. ज्योतीरथः पवने राय ओक्थः । ऋ० 9.86.45.
15. दे० 9.83.5. ऊपर ।
16. पर्वमानो रथार्तमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्गः । ऋ० 9.66.26.

हैं¹ और उनका एक अश्व वर्ग भी है² जोकि अनिल जैसा मनोजवा है ।

प्रसङ्गतः सोम कभी-कभी इन्द्र के सखा मरुद्गण के साथ संपृक्त होकर आते हैं । मरुद्गण स्वर्ग-वृषभ (सोम) को दुहते³ और नवजात शिशु को अलंकृत करते हैं⁴ । इन्द्र की भांति सोम की भी मरुद्गण परिचर्या करते हैं⁵ । वायु सोम के लिए सौख्यदायक हैं⁶, वायु उनके संरक्षक हैं⁷ । अग्नि, पूषा और रुद्र के साथ सोम युग्म में आते हैं । कुछेक मन्त्रों में रहस्यमय ढंग से वरुण के साथ उनका ताद्रूप्य किया गया है⁸ ।

ऋग्वेद में एक बार⁹ सोम को 'मौजवत्' भी कहा गया है, जो उत्तर-कालीन संदर्भों के अनुसार 'मुखवत् पर्वत पर उत्पन्न' इस अर्थ का बोधक है । सोम को अनेक बार 'गिरिष्ठः' भी कहा गया है । पर्वतों को भी सोमपृष्ठ संज्ञा मिली है¹⁰, जो संभवतः याज्ञिक प्रतीकवाद के प्रभाव से सोमपेपक पापाण (अद्रि) के लिए आई है । उद्घृत पदों से झलकता है कि सोमलता का स्थान पार्थिव पर्वतों पर रहा होगा¹¹ । अवेस्ता में आता है कि होम पर्वतों पर पैदा होता है । इस बात से भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है, क्योंकि सोमलता पर्वतों पर उगती थी ।

1. ईशान इमा भुवनानि वीर्यसे युजान ईन्द्रो हरितः सुपण्यः । ऋ० 9.86.37.
2. वायुर्न यो नियुक्त्वा इष्टयामा । ऋ० 9.88.3.
3. एतमुत्पन्नं मरुद्गुप्तं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः । विश्वा वसूनि विश्रतम् ॥ ऋ० 9.108.11
अस्य प्रत्नान्नु घृतं शुक्रं दुदुहे अहयः । पर्यः सहस्रसामृषिम् । ऋ० 9.54.1.
4. शिशुं जज्ञानं हर्यते मृजन्ति शुम्भन्ति वह्निं मरुतो गणेन । ऋ० 9.96.17.
5. द्यामस्तभ्नाद् वृषभो मरुवान् । ऋ० 6.47.5.
6. दे० 9.31.3. पृ० 280.
7. वायुः सोमस्य रक्षिता । ऋ० 10.85.5.
8. चाक्रिद्विषः पंवते कृत्वा रम्भो मर्हो अद्रव्यो वरुणो हुरुयते ।
असवि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽस्यो न यूये वृषयुः कर्विकदद् ॥ ऋ० 9.77.5.
दे० 9.95.4. पृ० 164.
महः संमुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेत्तुर्धुरंगेऽवारभम् । ऋ० 9.73.3.
ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया । ऋ० 9.73.9.
स संमुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदांमु यजुर्दधे । ऋ० 8.41.8.
9. सोमस्यैव मौजवत्स्य भूक्षः । ऋ० 10.3.1.
क्षरन्तः पर्वतावृधः । ऋ० 9.46.1.
10. ये पर्वताः सोमपृष्ठाः । अथ० 3.21.10.
दिवो मानं नोसदन्सोमपृष्ठसो अद्रयः । ऋ० 8.63.2.
11. पुर्जन्यः पिता महियस्य पुर्णिनो नामा श्रियिष्या गिरिषु क्षयं दधे । ऋ० 9.82.3.

अतः संभव है कि यही तथ्य कवि के मन में उस समय भी उपस्थित रहा हो जबकि वह कहता है कि छलोक के नाक पर मधु-जिह्व मित्र-गण पार्वत्य-वृषभ सोम को दृष्टे हैं¹ । उन संदर्भों में भी तात्पर्य पार्थिव पर्वतों ही से हो सकता है, जहां आया है कि वरुण ने अग्नि को सलिल में रखा, सूर्य को स्वर्ग में और सोम को अद्रि पर² अथवा मातरिश्वा अग्नि को स्वर्ग से लाये, जबकि श्वेत दूसरे (सोम) को चट्टान से उड़ा ले गया³; किन्तु फिर भी यहां संदेह बना रह जाता है, क्योंकि गायार्त्मक भाषा में 'पर्वत' और 'चट्टान' का प्रयोग बहुधा 'भिव' के लिए आता है ।

सोम एक पार्थिव लता है और साथ ही यह दिव्य भी है⁴; वस्तुतः इसके वास्तविक मूल और आवास स्वर्ग में माने गये हैं । उदाहरणार्थ कहा गया है कि इस लता का जन्म ऊंचाई पर हुआ है; स्वर्ग के निवासी सोम को पृथिवी पर उतारा गया है⁵ । वह मादक-रस 'स्वर्ग का शिगु' है⁶ । 'स्वर्ग-शिगु' विशेषण सोम के लिए बार-बार प्रयुक्त हुआ है । किन्तु एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'सूर्यजा' भी कहा गया है और एक अन्य मन्त्र में पर्जन्य को (इस) 'वलवान् पत्नी' का पिता बताया गया है⁸ । अथर्ववेद⁹ के अनुसार अमृत का मूल पर्जन्य के वीर्य में निहित है । जहां सोम को शिगु¹⁰ अथवा युवा बनाया गया है वहां इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि की भांति सोम भी सदा नव-नव उत्पन्न होता रहता है । सोम स्वर्ग का पीयूष है¹¹ और उसे स्वर्ग में पुना जाना है¹² । उनकी वाराण स्वर्ग के रम्य स्थलों की ओर प्रवाहित होती है¹³ । उनका प्रवाह लोकों के उस पार स्वर्ग में पहुंचता है

1. दे० 9.85.10. पृ० 282.   दे० 9.95.4. पृ० 164.
2. द्रुमु ऋतु वरुणो अन्वर्षि दिवि सूर्यमदधात्सोममर्द्री । अ० 5.85.2.
3. कान्यं दिवो मातरिश्वा जग्रात् सयनाद्वन्यं परिश्येनो बर्द्रे । अ० 1.93.6.
4. मननु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र । अ० 10.116.3.
5. वृक्षा तं जातमन्वसो दिविषद् भूम्या ददे । वृक्षं जमं महिभर्वः ॥ अ० 9.61.10.
6. पृथस्य मद्यो रसोऽर्षं चष्टे दिवः शिगुः । य इन्दुवीरमाविशत् ॥ अ० 9.38.5.
7. हरि पर्यद्रवजाः सूर्यस्य । अ० 9.93.1.
8. दे० 9.82.3. पृ० 281.   दे० 9.113.3. पृ० 275.
9. उन्निहीत्ये स्तनयन्मित्रिकन्द्योषधीः । यदा वः प्रभिमतः पर्जन्यो रेतुपार्वणि ॥ अ० 8.7.21.
10. दे० 9.95.17. पृ० 292.
11. दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वृजिर्गे । सुतोता मयुमत्तमम् ॥ अ० 9.51.2.
12. नरोत्तुविश्वं विननं दिवस्पदे । अ० 9.83.2.
13. पर्वस्य सोम दिव्येषु धामसु । अ० 9.46.22.
13. अग्नि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो जगति । विप्रस्य धाम्या कविः ॥ अ० 9.12.8.

और वहां पूत होता है¹। सोम स्वर्ग में व्यापे हुए हैं²। वे स्वर्ग में हैं³। और वे स्वर्ग के अधिपति हैं⁴। दिव्य पक्षी के रूप में वे धरती की ओर दृष्टिपात करते और वहां के सभी प्राणियों का सर्वेक्षण करते हैं⁵। सूर्यदेव की भांति वे भी सभी लोकों के ऊपर आलू होकर विराजमान हैं⁶। इन पावन द्रव्यों को वायु देवता स्वर्ग से धरती पर गिराते हैं⁷। सोमदेव लोकों में विचरते हैं⁸। दुग्ध परिवेष्टित सोम की मानवीय अंगुलियां आजमान स्वर्ग के तृतीय शृङ्ग पर मार्जन करती हैं⁹। उनका आवास 'परमे व्योमन्'¹⁰ में और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार तृतीय स्वर्ग में है किंतु 'अव्य पवित्र' को भी रहस्यमयी भाषा में स्वर्ग कहा गया प्रतीत होता है। ऐसे स्थलों पर तो यह बात निश्चित है कि जहां सोम के लिए यह कहा गया है कि वे स्वर्ग की नाभि में, 'अव्य वार' में विराजमान हैं¹¹; वे दिव्य प्रकाश में—जोकि अव्य वार है—परिभ्रमण करते हैं¹²; वे सूर्य के साथ स्वर्ग में—जो पवित्र है—चलते हैं¹³। उन स्थलों पर भी यह निश्चित-सा है जहां यह आया है कि वृषभ ने स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है। राजा 'पवित्र' पर अधिरोहण करते हैं¹⁴। पवित्र के लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ 'सानु' शब्द 'दिवःसानु' का बोधक है। ऐसे शब्दों का पार्थिव सोम के साथ संपृक्त हो जाना स्वाभाविक-सा है, क्योंकि स्वर्ग अनृत

1. एष दिवं वि धावति त्रिरो रजांसि धारया। पर्वमानः कर्निकदत् ॥ ऋ० 9.3.7.
2. दे० 9.85.9. पृ० 289.
3. दिवि हि सोमः। गत० ब्रा० 3.4.3.13.
4. दे० 9.86.11. पृ० 277. दे० 9.86.33. पृ० 281.
5. दिव्यः सुपर्णोऽव्यक्षतुहां सोमः परि ऋतुना पश्यते जाः ॥ ऋ० 9.71.9.
6. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुव्नोपरि। सोमो देवो न सूर्यः ॥ ऋ० 9.54.3.
7. दे० 9.63.27. पृ० 281.
8. जा सौवा परि पिब्रताश्च न स्तोममसुरं रजस्तुरम्। ऋ० 9.108.7.
विश्वस्मा इत्स्वदंशं साधारणं रजस्तुरम्। गोपामवस्य विभैरव ॥ ऋ० 9.48.4.
9. क्षिप्यो नृजन्ति परि गोमिरावृतं तृतीयं पृष्ठे अधि रोचने दिवः। ऋ० 9.86.27.
10. त्वं सद्यो भपिवो जात इन्द्र नदायु सोमं परमे व्योमन्। ऋ० 3.32.10.
सोमं नरद दाह्यागो देवावां दिवो अनुस्मादुत्तरादादायं। ऋ० 4.26.6.
पदं यदस्य परमे व्योमन्। ऋ० 9.86.15.
11. दिवो नानां विचक्ष्णोऽद्यो वारं महीयते।
सोमो यः सुर्धुः कृविः ॥ ऋ० 9.12.4.
12. स वाजी रोचुना दिवः पर्वमानो वि धावति। रज्रोहा वारमव्ययम् ॥ ऋ० 9.37.3.
13. एष सूर्येण हासते पर्वमानो अधि धवि। पवित्रं नम्रो नदः ॥ ऋ० 9.27.5.
14. दे० 9.85.9. पृ० 289., 9.86.8. पृ० 278.

का निधान है¹।

सोम को स्वर्ग से लाया गया है², इस विश्वास को सुखरित करनेवाली सर्वप्रसिद्ध गाथा सोम और श्येन की है। सोम को श्येन लाये हैं³। सुपर्ण सोम को सर्वोच्च स्वर्ग से लाये हैं⁴। श्येन इन्द्र के लिए मधु या सोम को लाये हैं। मनोजवा श्येन सोमलता की ओर उड़े। श्येन ने इन्द्र के लिए मधुर डंठल तोड़ लिया। श्येन इसे इन्द्र के लिए वायु मार्ग में से होकर अपने पक्षों में पकड़ कर लाये⁵। मनोजवा सुपर्ण ने आयस पुर को विदीर्ण किया⁶ और वह स्वर्ग में जाकर वज्रवाहु के लिए सोम लाये⁷। श्येन ने (सोम) लता को कहीं सुदूर से, कहीं दूर के स्वर्ग से बहन किया⁸। इस गाथा का सबसे विशद विवरण⁹ ऋग्वेद (4. 26 और 27) में आता है। ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई हैं जो अग्नि का रहस्यात्मक याज्ञिक नाम है। ऋग्वेद में सोम को लानेवाला श्येन इन्द्र से पृथक् है, जिसके लिए कि उसे लाया गया है। केवल एक मन्त्र में (जिसका इस गाथा के साथ संबन्ध नहीं है) इन्द्र को भी सोम-पान के अवसर पर श्येन कहा

1. दे० 6.44.23. पृ० 290.

2. दे० 9.63.27. पृ० 281.

यस्य ते द्युस्त्रवत्युः पर्वमानाभृतं दिवः। तेन नो मृळ जीवसे ॥ ऋ० 9.66.30.

3. स त्वामदुद् वृषा मधुः सोमः श्येनानृतः सुतः। ऋ० 1.80.2.

4. ऋजीपीश्येन ददमानो अंशुं परावतः शकुनो मुन्द्रं मदम्।

सोमं भरद् दादृहागो देवानान् दिवो अमुष्यादुत्तरादादार्य ॥ ऋ० 4.26.6.

5. यं ते श्येनः पदामरन् तिरो रजोत्यस्यृतम्।

पिवेदस्य त्वमीशिप ॥ ऋ० 8.82.9.

6. गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमुहं देवानां जनिमानि विश्वां।

शतं मा पुर आयसीररक्षुर्धं श्येनो जवसा निरंदीयम् ॥ ऋ० 4.27.1.

7. मनोजवा अयमान आयसीमंतरपुरम्।

दिवं सुपर्णो गुत्वाय सोमं वज्रिण आभरत् ॥ ऋ० 8.100.8.

8. दे० 9.68.6. पृ० 271.

स पूर्यः पर्वते यं दिवस्परि श्येनो मया यदिपितस्तिरो रजः। ऋ० 9.77.2.

दे० 9.80.24. पृ० 279.

अध्वं वृषं विभ्वं विचक्ष्णं विरामरदिपित श्येनो अश्वरे। ऋ० 10.11.4.

यं सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्।

शतचक्रं योऽहो वतेनिः ॥ ऋ० 10.144.4.

9. अहं मनुभवं सूर्यश्चाहं कक्षीर्वो ऋषिरस्मि विप्रः। ऋ० 4.26.1. आदि पूर्णसूक्त

दे० 4.27.1. (ऊपर) आदि पूर्णसूक्त।

गया है¹। 'दिव्य श्येन' विशेषण अग्नि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है² (और केवल दो बार मरुतों के लिए भी)। श्येन शब्द वैद्युत अग्नि के या विद्युत् के साथ संबद्ध है³ और ऋग्वेद में अग्नि को बहुधा 'सुपर्ण' कहा गया है। इस संदर्भ के भीतर ब्लूमफील्ड—जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्याकारों द्वारा की गई ऋग्वेद⁴ (4.27) की व्याख्या पर मर्मस्पर्शी आलोचना लिखी है—श्येन द्वारा स्वर्ग से सोम लाने की गाथा से उस विद्युत् को लेते हैं, जो बादलों (=आयसी: पुर:) में कौंधती हुई और अमृतमय सोम-रस को आसमान से गिराती हुई नीचे की ओर धरती पर गिरती है। इसी की संगति में मिलाकर वे ऋग्वेद⁵ (1.93.6) की भी व्याख्या करते हैं, जिसमें सोम और अग्नि के एक-साथ अवतरण का उल्लेख आता है। इस गाथा का एक विवरण—जिसे कि संभवतः किसी कवि ने प्ररोचनार्थ जोड़ दिया है—यह है कि जब श्येन सोम को उठा कर ले गये तब कृशानु ने उन पर तीर चलाया और उनका एक पर काट दिया⁶। इसी गाथांश को ब्राह्मणों ने बृहत्तर रूप में प्रस्तुत किया है। पृथिवी पर गिर कर यही पर्ण (पलाश) या शल्यक वृक्ष बन गया। इसी कारण पलाश वृक्ष को यज्ञ में पवित्र माना गया है।

औपधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सोम के लिए कहा गया है कि वह वनस्पतियों के राजा बनकर उत्पन्न हुए हैं⁷, साथ ही वनस्पतियों को सोम की प्रजा भी बताया गया है। सोम के लिए 'वनस्पति' यह विशेषण भी आया है⁸।

1. सो अन्नियोन यवस उदुन्यन् क्षयाय गातुं विदन्नो अस्मे ।
उप यत्सीदुदिन्दुं शरीरैः श्येनोऽयौपाष्टिर्हन्ति दस्यून् ॥ ऋ० 10.99.8.
2. नवुं नु स्तोममग्रये दिवः श्येनाय जीजनम् । ऋ० 7.15.4.
3. वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि । तै० ब्रा० 3.10.5.1.
4. दे० 4.27.1. पृ० 295 आदि पूर्ण सूक्त ।
5. दे० 1.93.6. पृ० 293.
6. अब यच्छ्येनो अस्वनीदध द्योविन्द यदि वात ऊहुः पुरन्धिम् ।
सृजद् यदस्मा अवह क्षिपज्यां कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन् ॥ ऋ० 4.27.3.
ऋजिप्य ईमिन्द्रावतो न भुज्युं श्येनो जंभार बृहतो अधिज्योः ।
अन्तः पतत् पतयस्य पूर्णमधु यामनि प्रसितस्य तदे ॥ ऋ० 4.27.4.
तेऽधुवश्शुन्दसि यूयं न इमं सोमं राजानमाहरतेति तथेति ते सुपर्णा भूत्वोदपतन् ।
ऐ० ब्रा० 3.25.
7. सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिः । ऋ० 9.114.2.
8. दे० 1.91.6. पृ० 286.
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धनान्मन्तः सवदुर्वः । हिन्वानो मानुषा युगा ॥ ऋ० 9.12.7.

और कहा गया है कि सोम ने ही सारे वीरुवों को उत्पन्न किया है¹। ब्राह्मणों² में वनस्पतियों को सोम के नाते 'सौम्य' कहा गया है। सोम के वनस्पतित्व पर ध्यान न रखकर अन्य देवों की भांति उन्हें भी राजत्वं सामान्य का अभिधान दिया गया है। वे सरिताओं के राजा हैं³, समग्र पृथिवी के वे अधिपति हैं⁴; देवों के राजा या पिता हैं⁵। देवों और मर्त्यों के सोम राजा हैं⁶; वे ब्राह्मणों के राजा हैं⁷। सच पूछो तो उन्हें बार-बार देवता कहा गया है, किन्तु एक मन्त्र में उन्हें 'देवों के लिए सुत-देव' यह संज्ञा भी मिली है⁸।

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में सोम चन्द्रमा का स्थायी नाम पड़ गया है। चन्द्रमा के विषय में यह बारणा आम है कि देवगण उसका पान करते हैं; फलतः वह क्षीण होता जाता है और फिर सूर्य द्वारा आपूरित होकर आकाश में उभरता है। छान्दोग्य उपनिषद् में आया है कि चन्द्रमा सोम राजा है। वह देवों का भोज्य है; देवता उसे पी जाते हैं⁹। यहां तक कि ब्राह्मणों में सोम और चन्द्र का ताद्रूप्य एक साधारण-सी बात बन गई है। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि चन्द्र देवों का सोम है¹⁰। यतपथ ब्राह्मण¹¹ के अनुसार देवताओं का भोजन सोम=चन्द्र है; और कौपीतिक ब्राह्मण में यज्ञ-लता या रस चन्द्र-देव का प्रतीक बन गया है। ब्राह्मणों की गायों में चन्द्रमा की कलाओं में परिवर्तन का कारण यह बताया गया

1. त्वमिना जोषधीः सोम विश्व स्त्वमपो बज्रनयस्त्वं गाः । ऋ० 1.91.22.
2. सौम्या जोषधयः । अत० ब्रा० 12.1.1.2.
3. दे० 9.89.2. पृ० 281.
4. त्वया वयं पर्वमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम अश्वन् ।
तद्यो मित्रो वरुणो नामहन्तानर्धितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः ॥ ऋ० 9.97.58.
5. ज्योतिर्युजस्य पवते मधुप्रियं पिता देवानां जनिता विनूर्वसुः । ऋ० 9.86.10.
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टस्मो द्विवो ध्रुवः पृथिव्याः । ऋ० 9.87.2.
पर्वस्व सोम महात्समुद्रः पिता देवानां विश्वानि धाम । ऋ० 9.109.4.
6. प्रविर्जैभिः पर्वमानो नृचक्ष राजा देवानामुत मर्यानाम् । ऋ० 9.97.24.
7. सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । वा० सं० 9.40.
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । तै० सं० 1.8.10.1.
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । मं० सं० 2.6.9.
8. एष विप्रैरभिष्टुतोऽपोदेवो वि गांश्चे । दधद्रवानि द्युयुषं । ऋ० 9.3.6.
दे० 9.3.7. पृ० 204.
9. यं देवा अंशुनाप्याययन्ति यमर्धिनमर्धिता मुक्षयन्ति । बथ० 7.81.6.
10. एतद्वै देवसोमं यच्चन्द्रमाः । ऐ० ब्रा० 7.11.
11. एष वै सोमो राजा देवानामुत यच्चन्द्रमाः । अत० ब्रा० 1.6.4.5.

है कि देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्र-रस का पान करते रहते हैं। चन्द्रमा के रूप में सोम को यजुर्वेद में नक्षत्र-मण्डल से परिवेष्टित बताया गया है। प्रजापति की पुत्रियां उनकी पत्नियां हैं। अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर सोम का अर्थ चन्द्रमा लगता है¹। बहुत से विद्वान् इस विचार से सहमत हैं कि ऋग्वेद के नवीनतम (प्रथम और दशम मण्डल) अंश के कतिपय मन्त्रों में सोम का ताद्रूप्य चन्द्रमा के साथ निश्चित है। किंतु बहुसंख्यक विद्वानों की दृष्टि में सोमदेव ऋग्वेद में पेयद्रव के मानवीकरण मात्र हैं; और चन्द्रमा के साथ उनका तादात्म्य गौण गाय-आत्मक विकास है। जिन मन्त्रों में यह ऐक्य स्वीकृत हुआ है, उनमें सोम-सूर्या-विवाह के (सूक्त के) मन्त्र सबसे महत्वपूर्ण हैं²। यहां सोम को 'नक्षत्राणाम् उपस्थे' यह कह कर दिखाया गया है³ और कहा गया है कि जिस सोम को पुरोहित-वृन्द जानते हैं उसे कोई भी नहीं खाता और वह सोम पीसे जानेवाले सोम से सर्वथा भिन्न है⁴। चन्द्रमा के सोम स्वभाववाला होने की बात एक गुह्य रहस्य थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। इससे प्रकट होता है कि उस काल तक यह सार्वजनिक विश्वास नहीं बन पाया था। जिस प्रक्रिया से दिव्य सोम शनैः शनैः चन्द्रमा के साथ तदात्म हुआ वह दुर्बोध नहीं है। एक ओर सोम को बराबर दिव्य एवं भास्वर और कभी-कभी अन्धकार को नष्ट करनेवाला और सलिल में बढ़नेवाला समझा जाता था, और दूसरी ओर उसे इन्दु (बूंद) भी कहा जाता था⁵। इस दशा में चन्द्रमा के साथ सोम की तुलना स्वाभाविक हो गई थी। इसी लिए चमस में रखे हुए सोम की उपमा जलस्थ चन्द्रमा से दी गई है⁶। एक अन्य मन्त्र में सोम को समुद्र में जानेवाला बूंद (द्रप्स) बताया गया है जो गुह्य के नेत्रों से

1. सोमस्यांशो युधां पतेऽनृगो नाम वा अंसि । अथ० 7.81.3.
दृशोऽसि दृशतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः । अथ० 7.81.4.
सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इति । अथ० 11.6.7.
2. सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येणो तमिता द्यौः ।
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिष्ठितः ॥ ऋ० 10.85.1. आदि पूर्ण सूक्त ।
3. अथो नक्षत्राणामेपामुपस्थे सोम आहितः । ऋ० 10.85.2.
4. आच्छद्विधानैर्गुपितो वहितैः सोम रक्षितः ।
ग्राणामिच्छन्वन् तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ ऋ० 10.85.4.
सोमं मन्यते पयिवान् यत्संप्रिपन्त्योर्पधिम ।
सोमं यं मुखार्णो विदुर्न तस्यांभाति कश्चन ॥ ऋ० 10.85.3.
5. वृणेत इन्दुं वृषभ पीपाय स्वादूरसो मधुपेयो वराय । ऋ० 6.44.21.
6. यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमश्चमृषु दर्शे । पिवेदस्य त्वर्मानिपे । ऋ० 8.92.8.
चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । ऋ० 1.105.1.

विश्व को देखता है। इस प्रकार के संदर्भों में तात्पर्य चन्द्रमा से लिया जाना चाहिए¹

कुछ भी हो हिलेब्राण्ड अपनी 'वैदिक मिथालजी' नामक पुस्तक में सोम चन्द्र का तादात्म्य अनेक वैदिक मन्त्रों में सूचित हुआ मानते और कहते हैं कि संपूर्ण नवम मण्डल में सोम का अर्थ चन्द्रमा समझा जाना चाहिए और उस शब्द का अर्थ कहीं भी 'लता' नहीं लेना चाहिए, फलतः उनकी दृष्टि में नवम मण्डल वास्तव में चन्द्र-स्तुति का मण्डल है। उनके अनुसार ऋग्वेद में सर्वत्र, चाहे वह भाग प्राचीनतम अथवा नवीनतम ही क्यों न हो, सोम का दूसरा अर्थ 'लता' और 'रस' है, किंतु देवता के रूप में उसका अर्थ सब जगह चन्द्रमा ही है। उनके मत में चन्द्रमा सोम या अमृत का निधान है और उसी को उपासक लोग सोम-सवन करते समय देवता के रूप में ध्याते एवं मनाते हैं। पेय सोम तो उस चान्द्र-अमृत का एक अंशमात्र है। हिलेब्राण्ड ऋग्वेद में चन्द्र-सोम के इस तादात्म्य से भी एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि सोम के रूप में चन्द्र-देव वैदिक धर्म के मुख्य केन्द्र हैं; क्योंकि वे सूर्य की अपेक्षा भी कहीं अधिक मन्त्रों में विश्व के स्रष्टा एवं शासक बनकर सामने आते हैं। हिलेब्राण्ड के मत में, इन्द्र का—जो कि जन-साधारण के सबसे बड़े देवता हैं—स्थान भी चन्द्रमा के बाद आता है।

उक्त मत के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में सोम के बहु-संख्यक वर्णनों में सोम-देव एक लता और रस-विशेष के मानवीकृत रूप में पाठक के संमुख आते हैं। साथ ही जहां परवर्ती साहित्य में सोम-चन्द्र का तादात्म्य पूर्ण-रूपेण चमक उठा है, वहां ऋग्वेद में एक भी उद्धरण ऐसा नहीं मिल पाता जहां सोम-चन्द्र का तादात्म्य असंदिग्ध रूप में संपन्न हो चुका हो अथवा चन्द्रमा को देव-भक्ष्य माना गया हो। केवल उन मन्त्रों में, जहां कि सोम की सूर्य से संबद्ध भास्वरता का अस्पष्ट वर्णन किया गया है, चन्द्रमा और सोम के ऐक्य का आभासमात्र मिल सकता है। किंतु यह संभव है कि सोम-संबन्धी कल्पनाओं के असमन्वित विवरणों के मध्य अमृत और चन्द्रमा का तादात्म्य कहीं पर उभर आया हो। सोम के भास्वर और आप्यायक स्वभाव का वर्णन करनेवाले मन्त्रों में यत्र-तत्र इस विचार के संकेत मिल सकते हैं किंतु संपूर्ण ऋग्वेद को ध्यान में रखकर उसके उन कतिपय परवर्ती मन्त्रों को छोड़कर, जहांकि सोम-चन्द्र का तादात्म्य स्वीकार किया जा चुका है, कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कवि के लिए सोमदेव प्रधानतः पार्थिव लता और रस के ही मानवीकरण थे। साथ ही यह मानना भूल होगी कि सभी वेद-व्याख्याकारों को, जिनके समय में कि सोम और चन्द्रमा को एक माना जाता था, इस बात का ज्ञान न हो कि ऋग्वेद में भी कहीं-कहीं सोम का अर्थ चन्द्रमा लगाना युक्तिसंगत है।

1. इप्सः संसृद्रमुभि यजिगति पश्यन् गृध्रस्य चक्षसा विधमन्। ऋ० 10.123.8.

कहना नहीं होगा कि भारत-ईरानी काल ही में अवेस्तिक होम का सवन और स्तवन होता था। ऋग्वेद में आता है कि सोम पर्वतों पर या पर्वत-विशेष पर उत्पन्न होता था। ऋग्वेद में वरुण इसे चट्टानों के ऊपर धरते हैं। अवेस्ता में होम को एक कार्यदक्ष देवता के द्वारा हरैति नामक महान् पर्वत पर रखा जाता है। ऋग्वेद में इसे श्येन लाता है; अवेस्ता में कुछ क्षेमकारी पक्षी इसे पर्वत पर से लाकर वितरित करते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों में सोम एक वन-स्पति हैं। दोनों में यह एक ओपधि-विशेष है, जो स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करती और मृत्यु का निवारण करती है। सोम-सवन और सोम का उपायन भारत-ईरानी काल ही में उपासना का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन चुका था। किंतु जहां ऋग्वेद में प्रतिदिन तीन बार सवन होता था, वहां अवेस्ता (यस्न 10.2) में दो ही बार के सवनों का उल्लेख मिलता है। दोनों में कहा गया है कि डण्डल (अंगु) कुचले जाते थे, सोम-रस पीत वर्ण का होता था और दूध के साथ उसे मिलाया जाता था (यस्न 10.13)। दोनों में दिव्य सोम को पार्थिव सोम से पृथक् माना गया है और सोम-देवता को पेय सोम से। दोनों में सोम का गाथेय घर स्वर्ग है; जहां से इसे पृथिवी पर लाया जाता है। दोनों में पेय सोम (यज्ञाग्नि की तरह) एक शक्तिशाली देव बन जाता और उसे राजा कहा जाता है। और यदि ऋग्वेदिक सोम वृत्रघ्न हैं तो अवेस्तिक होम बेरेअजन है; और वज्र का निपात तो दोनों ही करते हैं (वघर्=वदरे)। दोनों ही कुटिल-जनों की घातों को ताड़ते हैं; दोनों ही शत्रुओं पर विजय प्रदान करते और दिव्य लोक प्राप्त कराते हैं। दोनों ही अश्वों और अनुपम शिशुओं के दाता हैं। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों में सर्वप्रथम सोम-सवन करनेवालों के नामों तक में ऐकमत्य है—विवस्त्रान् और वीवन्ह्वन्त, अत्रि आप्त्य और अत्रि आथ्व्य। स्वर्गीय मादक पेय में आस्था तो भायोरपीय काल की भी हो सकती है। यदि यह संभव है तो सोम को एक प्रकार का मधु (संस्कृत=मधु; ग्रीक=मेदु; आस०=मेदु) समझा जाता रहा होगा, जिसे इसके रक्षक दानव के यहां से एक श्येन घरती पर लाया होगा। इस प्रकार का कोई मधु यदि भायोरपीय काल में था तो भारत-ईरानी काल में सोम ने उसका स्थान ले लिया होगा। किंतु वैदिक काल में तो उसका सोम-मिश्रित रूप में चलन जारी था, वह बात निश्चित-सी है।

‘सोम’ शब्द की व्युत्पत्ति पेपरणार्थक ‘सु’ धातु से है, जिसका अवेस्तिक रूप=होम √हु है।

भावात्मक देवता

दो वर्ग (§ 38)—

ऋग्वेद में दो प्रकार के देवता भावात्मकता पर आश्रित हैं। प्रथम वर्ग

में वे देवता आते हैं, जो मनोभावों के सीधे मानवीकरण हैं, जैसे काम । इस प्रकार के देवता बहुत ही कम हैं और ये ऋग्वेद के सबसे बाद में बने सूक्तों में आते हैं । इनका मूल सूक्ष्म विचारों की अभिवृद्धि में है । दूसरा वर्ग, जिसमें अपेक्षाकृत बहु-संख्यक देवता आते हैं, उन देवताओं का है, जिनके नाम धातुओं में—तृ प्रत्यय लगाकर बने हैं और जो या तो कर्तृत्व के बोधक हैं जैसे धाता, अथवा किसी व्यापार-विशेष के जैसे प्रजापति । वेद के गाथेय पात्रों की कल्पना में होनेवाले विकास पर ध्यान देने से इस वर्ग के देवता प्रत्यक्षतः भावों के प्रतिरूप नहीं, अपितु किसी देवता-विशेष अथवा देवता-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुए किसी विशेषण से उद्भूत हुए जान पड़ते हैं । इस प्रकार के विशेषण ही धीरे-धीरे अपने विशेष्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप में देवता बन गये प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ रोहित (जिसका स्त्री० रूप रोहिणी है), जो मूलतः सूर्य का एक विशेषण था, अथर्ववेद में पहुंच कर सृजन का एक पृथक् देवता बन गया है ।

विविध कर्तृ-देवता—

कर्तृत्व बोधक—त्रन्त देवताओं में सबसे ओजिष्ठ सविता हैं, जिनका विवरण सौर देवताओं में किया जा चुका है । अवशिष्ट देवताओं में से अधिकतर देवता ऋग्वेद में बहुत कम आते हैं । धाता कुछेक मन्त्रों में यज्ञ की व्यवस्था देने-वाले पुरोहित के अर्थ में आता है, किंतु दशम मण्डल में यह लगभग 12 बार देवता-रूप में भी आया है और केवल एक संदिग्ध उल्लेख को छोड़कर इसे सभी स्थलों पर अनेक देवों के साथ प्रस्तुत किया गया है¹ । इन मन्त्रों में भी एक में धाता गन्ध इन्द्र के विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है² और दूसरे मन्त्र में विश्व-कर्मा का विशेषण बनकर आया है³ । विविध देवताओं में विश्व के विविध दृश्यों की स्थापना करने के कार्य निहिम्र किये जाते थे । यह प्रक्रिया धीरे-धीरे एक ऐसे पृथक् देवता की कल्पना में परिणत हो गई जो इस विगिष्ट कार्य को करता था । इसी प्रक्रिया के द्वारा धीरे-धीरे धाता भी एक स्वतन्त्र देवता बन गये हैं, जो सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग, पृथिवी और वायु की रचना करते हैं⁴ और विश्व के पति

1. शं नो धाता अमुं धृतां नो अस्तु शं न उरुची भवतु स्वधाभिः ।
शं रोदमी बृहती शं नो अट्टिः शं नो देवानां सुहवामि सन्तु ॥ ऋ० 7.35.3.
2. सोमस्य राज्ञो वर्यस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ धर्मणि ।
तवाहमन्य मयवृक्षपस्तुतौ धातुविधातः कृत्वा बमभयम् ॥ ऋ० 10.167.3.
3. विश्वर्मा विमन्ता वाटिहाया धाता विधाना परमोत संदृक् । ऋ० 10.82.2.
4. सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकलयन् ।
दिवं च पृथिवीं ज्ञान्निश्चिन्मयो स्वः ॥ ऋ० 10.190.3.

हैं¹। एक सूर्य-सूक्त में धाता का आह्वान निर्मल चक्षु प्रदान करने के लिए किया गया है²। विष्णु, त्वष्टा और प्रजापति के साथ वे अपत्यदान के लिए आहूत हुए हैं³, और अकेले भी उनका आह्वान दिनों के पौर्वापर्य की सततता के लिए हुआ है⁴। विष्णु और सविता⁵ अथवा मातरिश्वा और देष्टा⁶ के साथ भी उनका आह्वान हुआ है। निघण्टु में धाता को मध्यम-लोकस्थ देवों में गिना गया है और यास्क ने इस शब्द का अर्थ किया है—‘प्रत्येक वस्तु के विधायक’⁷। वेदोत्तर-काल में धाता विश्व के स्रष्टा और पालक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि वे अब प्रजापति और ब्रह्मा के तुल्य बन गये हैं। विधाता शब्द एक मन्त्र में इन्द्र का⁸ और दूसरे मन्त्र में विश्वकर्मा का⁹ विशेषण बनकर आया है; किंतु दो बार देव-नामों की गणना में यह स्वतन्त्र देवता के रूप में भी आया है¹⁰। धर्ता शब्द का प्रयोग बहुधा इन्द्र एवं अन्य देवों के विशेषण के रूप में हुआ है। किंतु एक बार यह अन्य देव-नामों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह भी प्रयुक्त हुआ है¹¹। इसी प्रकार त्वष्टा का प्रयोग बहुसंख्यक मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र के विशेषण की तरह हुआ है; और बहुवचन में आदित्यों के विशेषण-रूप में। किंतु पांच मन्त्रों में यह स्वतन्त्र रूप से अन्य

1. धाता धातृणां भुवनस्य चस्पतिः । ऋ० 10.128.7.
2. चक्षुर्धाता दधातु नः । ऋ० 10.158.3.
3. विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टारूपाणि पिशतु ।
आ सिञ्चतु प्रजापतिं धाता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10.184.1.
4. यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथं ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु ।
यथा न पूर्वमपरो जहान्येवा धातुरायुषि कल्पयैषाम् ॥ ऋ० 10.18.5.
5. धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वमिष्टः । ऋ० 10.181.1.
धातुद्युतानासविश्च विष्णो भूरद्वीजो बृहद्वा चक्रे अग्नेः । ऋ० 10.181.2.
धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रा सूर्यादभरन् धर्ममेते । ऋ० 10.181.3.
6. दे० 10.85.47. पृ० 173.
7. धाता सर्वस्य विधाता । नि० 11 10.
8. दे० 10.167.3. पृ० 301.
9. दे० 10.82.2. पृ० 301.
10. ते नो रुद्रः सरस्वती मृजोषा मीळहुस्मन्तो विष्णुर्मृलन्तु वायुः ।
ऋभुक्षा वाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावानां पिप्यतामिषं नः ॥ ऋ० 6 50.12.
उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे अयमा देवो अद्विनि विधाता ।
भगो नृशंस उवेन्तरिक्षं विश्वं देवाः पर्वमानं जुपन्त ॥ ऋ० 9 81.5.
11. दे० 7.35 3. पृ० 301.

देवों के साथ आया है¹। राँय के मत में 'भग' और विशेषतया सविता को इस नाम से पुकारा गया है। एक सूक्त² में 'देवनेतृ' नामक देवता का दो या तीन बार आह्वान जीवन-संपत्ति के दाता के नाते किया गया है।

त्वष्टा

त्वष्टा नाम से अनेक बार उल्लिखित देवता महत्व में सविता के बाद आता है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में 65 बार हुआ है। सातवें और आठवें मण्डल में इसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम बार हुआ है, किंतु प्रथम और दशम मण्डल में इसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। किंतु स्मरण रहे, त्वष्टा की स्तुति में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है।

भुजा और हाथ को छोड़कर त्वष्टा के किसी भी अवयव का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके हाथ में एक आयस परशु रहता है³। वे अपने रथ में दो अश्वों को जोतते हैं और स्वयं अत्यन्त भास्वर हैं⁴। त्वष्टा सुडौल भुजाओं वाले हैं और उनके हाथ मञ्जुल हैं⁵ एवं सुपाणि विशेषण का प्रयोग प्रधानतया त्वष्टा और सविता के लिए हुआ है।

त्वष्टा अत्यन्त कार्य-कुशल हैं⁶ और अपनी तक्षण कला का प्रदर्शन करते हुए वे विविध वस्तुओं को रचते हैं। वे सचमुच कार्य-कर्ताओं में सबसे अधिक दक्ष हैं; और तक्षण कला के तो वे साक्षात् अवतार ही हैं⁷। कहा जाता है कि उन्होंने

1. देवैर्नो देव्यदिति नि पातु देवस्त्राता प्रायतामप्रयुच्छन् ।
ततो मित्रो वरुणो मामहन्ता मर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत धौः ॥ ऋ० 1.106.7.
आ पर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरग्नि भगस्य । ऋ० 4.55.5.
दे० 4.55.7. के लिए 1.106.7. ऊपर
बृहद् वरुणं मरुतां देवं त्रातारमग्निना । मित्रमीमहे वरुणं स्वस्तये ॥ ऋ० 8.18.20.
धाता धातृणां भुवनस्य यस्तर्ति देवं त्रातारमभिमातिपाहम् । ऋ० 10.128.7.
2. विश्वे देवस्य नेतुर्मतो वुरीत सख्यम् ।
विश्वे राम इपुष्यति युजं वृणीत पुष्यसे ॥ ऋ० 5.50.1. आदि पूर्ण सूक्त
3. वाशामेको विभर्ति हस्तं यायसीमन्तर्देवेषु निर्धुविः । ऋ० 8.29.3.
4. युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति । ऋ० 6.47.19.
5. प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं सुगभस्तिमृभवम् ।
होता यज्ञद् यजतं पुस्त्यानामग्निस्त्वष्टारं सुहवं विभावां ॥ ऋ० 6.49.9.
6. त्वष्टा यद् वज्रे मुह्यन्ति हिरण्यं सहस्रं भृष्टिं स्वपा अवर्तयत् । ऋ० 1.85.9.
मुह्यन्तुपाणिः स्वर्वां कृतावां देवस्त्वष्टावसे तानिनो धातु । ऋ० 3.54.12.
7. दे० 10.53.9. पृ० 173.

इन्द्र के लिए वज्र¹ बनाया था (√तक्ष्)। वे ब्रह्माणस्पति के आयस परशु को भी पैनाते हैं²। उन्होंने एक अनूठा चमस बनाया था³, जिसमें असुरों का भोज्य रखा जाता था⁴ अथवा देवताओं का पान⁵। उनके पास ऐसे पात्र हैं, जिनमें पान करना देवता भी अपना अहोभाग्य समझते हैं⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि वे एक 'स्थविर पुमान्' हैं जिनके पास संपत्ति-भरा कलश है और सोम-भरा चमस है। त्वष्टा ने शीघ्रगामी अश्व को उत्पन्न किया⁸, और घोड़े को गति उन्होंने ही दी है⁹। ऋग्वेद के शब्दों में त्वष्टा ने ही सब अशेष प्राणियों को रूप-संपन्न बनाया है¹⁰। त्वष्टा गर्भाशय में गर्भ के विकासक और मानवीय तथा पाशविक सभी रूपों के विधायक है¹¹। इसी प्रकार की उक्तियां परवर्ती वैदिक साहित्य में भरी पड़ी हैं¹², किंतु त्वष्टा खास तौर से रूप के निष्पादक हैं¹³। ऋग्वेद में उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बार 'विश्वरूप' बताया गया है। सजीव रूपों के निर्माता के नाते और अपत्यों के दाता के रूप में भी उनसे कर्मण्य एवं युक्तग्रावा वीर संतति की प्रार्थना की गई है¹⁴। फलतः उल्लेख मिलता है कि त्वष्टा ने पति-पत्नी

1. अनवस्ते रथमर्थाय तक्षन् त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तम् । ऋ० 5.31.4.
2. दे० 10.53.9. पृ० 261.
3. उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् । अर्कतं चतुरः पुनः ॥ ऋ० 1.20.6.
4. त्वं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम् । ऋ० 1.110.3.
5. हनामैनां इति त्वष्टा यदग्रवीचमसं ये देवपानमनिन्दिषुः । ऋ० 1.161.5.
6. त्वष्टा मृग्या वेदपसामपस्तमो विश्रत्पात्रा देवपानानि शंतमा ।
शिशीते नूनं परशुं स्वायसं येन वृश्वादतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.53.9.
7. सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षिं त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम् । अथ० 9.4.6.
8. त्वष्टुर्वाजायत आशुरश्वः । वा० सं० 29.9.
9. आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु । अथ० 6.92.1.
10. य इमे चावाश्विनी जनित्री रूपैरर्षिभ्यश्चरानि विश्वा ।
तमद्य होतरिपितो यजीथान देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ऋ० 10.110.9.
11. त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून् विश्वान्समानजे ।
तेषां नः स्फाति मा रयज ॥ ऋ० 1.188.9. दे० 10.184.1. पृ० 302.
12. अयं यथा न आमुवत् त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रन्ता यक्षस्वतः । ऋ० 8.102.8.
13. एह यन्तु पशवो ये पर्युवायुयेयां सहचारं जुजोष ।
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्तान्गोष्ठे संविता नियच्छतु ॥ अथ० 2.26.1.
14. त्वष्टा रूपाणि (आदत्त) । अत० ब्रा० 11.4.3.3.
15. त्वष्टा त्रै रूपाणामीमे । तै० ब्रा० 1.4.7.1.
16. तन्नस्तुरीपमर्धं पोषयिषु देवं त्वष्टविराजः स्यस्व ।

को गर्भाशय में ही एक-दूसरे के लिए बनाया है¹। उन्होंने भांति-भांति के प्राणियों का सिरजन किया है और वे ही उन सबका पालन-पोषण करनेवाले हैं²। वन्य पशुओं के भी त्वष्टा ही नियन्ता हैं³। मनुष्य तो वे विश्व-पिता हैं; क्योंकि उन्होंने ही समस्त चराचर को उत्पन्न किया है⁴।

वे मनुजाति के पूर्वज हैं; क्योंकि उनकी पुत्री सरण्यु—जो विवस्वान् की पत्नी थी—प्रथम यमल—यम और यमी की माता बननी है⁵। वायु को एक बार उनका जामाता बताया गया है⁶। त्वष्टा ने बृहस्पति को जन्म दिया⁷। दश अंगुलियों द्वारा आविर्भूत अग्नि भी त्वष्टा का ही तनय है⁸। त्वष्टा ने अग्नि को स्वर्ग, पृथिवी, सलिलों और भृगुओं के साथ जन्म दिया है⁹। कहा जाता है कि त्वष्टा इन्द्र के भी पिता थे। वे सोम के संरक्षक हैं; और सोम उनका मधु है¹⁰। उन्हीं के घर में इन्द्र सोम पीते हैं और वहीं से अपने पिता तक की हत्या करके वे सोम को चुराते हैं। त्वष्टा का विश्वरूप नामक पुत्र गौओं का संरक्षक है। इन्द्र की शत्रुता

यतो वारिः कर्मण्यः सुदक्षो युक्त्यावा जायते देवर्कामः ॥ ऋ० 3.4.9.

1. गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्तृवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । ऋ० 10.10.5.

त्वष्टा जायामंजनयुत् त्वष्टास्य त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सुहृन्मार्थ्यपि र्विनायुः कृणोतु वाम् ॥ अथ० 6.78.3.

2. देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुषोर्ष प्रजाः पुरुषा जजान । ऋ० 3.55.19.

3. त्वष्टा वै पशूनामीष्टे । शत० ब्रा० 3.7.3.11.

त्वष्टुर्हि पशवः । शत० ब्रा० 3.8.3.11.

4. त्वष्टुरवां जायतश्चाशुरश्चः । त्वष्ट्रेदं विश्वं भुवर्नं जजान । वा० सं० 29.9.

5. त्वष्टा दुहित्रे बह्वृतं कृणोतीतीदं विश्वं भुवर्नं समेति ।

युनस्य माता पर्युह्यमाना महो ज्ञाया विवस्वनो ननाश ॥ ऋ० 10.17.1.

अरागृह्णन्तु मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वगामददुर्विवस्वते ।

उताश्वितावनरुद् यत्तदासुदज्जहदुद्वा भियुता नरुण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.

प्र च सुहे सुगरुण्यार्य मेधां गिरं भरे नम्यसीं जायमानान् ।

य नाहुना दुहितुर्वधगानु रूप्य भित्तानो अकृणोद्विदं नः ॥ ऋ० 5.42.13.

6. तत्र वायवृत्तस्थते त्वष्टृर्जानावरुहन् । अत्रास्या बृगीमहे ॥ ऋ० 8.26.21.

7. विद्वेभ्यो हि त्वा सुवदेभ्यस्तस्मि त्वष्टाजन्मान्नः सान्नः कृविः । ऋ० 2.23.17.

8. दशमे त्वष्टृर्जनयन्तु गर्भमर्तन्द्रासो युवतयो विनृवन् । ऋ० 1.95.2.

9. दे० 10.2.7. पृ० 232.

दे० 10.46.9. पृ० 172.

10. सायवृगायाश्विता दर्शवेऽस्थं गिरः प्रथैरयतम् ।

स वां मधु प्रवांचस्तायन् स्यादं यद् दन्वा वनिकुस्यं वाम् ॥ ऋ० 1.117.22.

इसके प्रति इन गौश्यों को जीत लेने की इच्छा के कारण है, ठीक वैसे ही जैसे कि इसके पिता से उनकी शत्रुता सोम पर अधिकार करने की इच्छा से है। स्वयं त्वष्टा इन्द्र के क्रोध से कांप उठते हैं¹। उन्हें इन्द्र से हीन दर्जे का बताया गया है, क्योंकि इन्द्र द्वारा किये वीर कृत्यों को करने में वे भी स्वयं असमर्थ हैं²। तैत्तिरीय संहिता³ में कहानी आती है कि त्वष्टा के पुत्र को इन्द्र ने मार डाला था, फलतः त्वष्टा ने सोम-याग में इन्द्र की सहायता करने से इनकार कर दिया था; किंतु इन्द्र आये और सहसा सोम को पी गये। ब्राह्मणों में इस प्रकार की कहानियां जगह-जगह आती हैं⁴।

हो सकता है कि गर्भाशय में सृजनक्रिया करने के कारण त्वष्टा का दिव्य वनिताओं के साथ निकट-संबन्ध बन गया हो। उनका संबन्ध देव-पत्नियों के साथ स्पष्ट है, जो अनेक बार उनकी परिचारिका बनकर आती हैं⁵। त्वष्टा का उल्लेख बहुधा उन्हीं जैसे कार्यों को करनेवाले अन्य देवता पूषा, सविता, धाता और प्रजापति के साथ भी आता है। दो मन्त्रों⁶ में तो सविता त्वष्टा के विशेषण बनकर आये हैं। इन्हीं मन्त्रों में सविता के साथ उनकी तदाकारता का संकेत भी आता है:—देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः। कौशिक सूत्र में त्वष्टा की एकरूपता सविता और प्रजापति के साथ उभारी गई है और मार्कण्डेय पुराण में विश्वकर्मा और प्रजापति के साथ। वाद की गाथा में त्वष्टा 12 आदित्यों में से एक बन गये हैं और महाभारत और भागवत पुराण में एक या दो बार वे सूर्य भी बन जाते हैं। ऋग्वेद में उनके बारे में कुछ और बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ वे प्रथम हीनेवाले⁷ अथवा अग्रजा हैं⁸। अङ्गिरसों के सखा के नाते वे देवलोक से परिचित हैं⁹। वे

1. दे० 1.80.14. पृ० 135.

2. अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्च न त्वष्टाधारयद्रुशत् । ऋ० 10.49.10.

3. त्वष्टा हतपुत्रो वीन्द्रं सोममासहरत् तस्मिन्निन्द्रं उपहवमैच्छत् तं नोपाह्वयत् पुत्रं मेऽवधीरिति स यज्ञवेगसं कृत्वा प्राप्तुं सोममपिबत् । तै० सं० 2.4.12.1.

4. स त्वष्टा चुक्रोध । कुत्रिन्मे पुत्रमवधीदिति सोऽपेन्द्रमेव सोममाजहे स युयास्यं सोमः प्रसुत एव मपेन्द्र एवास । शत० ब्रा० 1.6.3.6.

5. अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुग्रतीरुप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ऋ० 1.22.9.

6. दे० 3.55.19. पृ० 305. दे० 10.10.5. पृ० 305.

7. इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्वये । अस्मार्कमस्तु केवलः ॥ ऋ० 1.13.10.

8. त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे ।

इन्दुरिन्द्रो वृषाहरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ऋ० 9.5.9.

9. देव त्वष्टर्यदं चारुवमानक्यदङ्गिरसामभ्रवः सचाभूः ।

स देवानां पाथ उप प्रविद्वानुशान् यक्षि द्रविणोदः सुरतः ॥ ऋ० 10.70.9.

देवों के पायस् पर जाते हैं¹ जोकि स्वर्ग और पृथिवी के मध्य में है² । वे आशीर्वाद देते हैं और वे अनुपम धन के स्वामी हैं³ । उपासक लोग धन और आनन्द-प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं⁴ । त्वष्टा दीर्घ जीवन के दाता हैं⁵ ।

त्वष्टा शब्द की निष्पत्ति √त्वष् धातु से हुई है । संज्ञा-रूपों के अतिरिक्त इसका क्रिया रूप भी ऋग्वेद में एक बार मिलता है और इसका सजातीय √ध्वष् अवेस्ता में प्रचलित है । अर्थ में यह √तक्ष धातु का समानार्थक दीख पड़ता है । √तक्ष धातु का प्रयोग त्वष्टा नाम के साथ इन्द्र-वज्र-निर्माण के प्रसङ्ग में हुआ है । फलतः त्वष्टा का अर्थ प्रतीत होता है—‘निर्माता’ या ‘तक्षक’ ।

त्वष्टा धुंधले स्वरूप वाले वैदिक देवों की श्रेणी में हैं । इनके स्वरूप की अस्पष्टता का कारण केजी के अनुसार इस बात में है कि त्रिन और उसी कोटि के अन्य देवों की भांति त्वष्टा का किसी प्राचीनतर देव-वर्ग के साथ संवन्ध था जिन्हें नवीन देवताओं के अवतीर्ण होने पर जनता भूल गई थी । हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार इस बात का कारण यह है कि त्वष्टा का संवन्ध किसी वैदिक-आर्यतर वर्ग की गायत्रियों के साथ था । त्वष्टा के मौलिक स्वरूप के संवन्ध में भांति-भांति की ऊहापोहें की गई हैं क्योंकि त्वष्टा को सविता कहा गया है; इसलिए ए० कुह्ल मानते हैं कि त्वष्टा वास्तव में सूर्य थे; किंतु केजी ने अपने इस मत को वाद में वापस ले लिया था । लुडविग त्वष्टा को वर्ष का देवता मानते हैं । ओल्डेनवेर्ग के अनुसार त्वष्टा क्रिया-विशेष के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं । हिलेब्राण्ड्ट कुह्ल के इस मत को कि त्वष्टा सूर्य के प्रतिरूप हैं, संभव बताते हैं । हार्डी भी त्वष्टा को सौर-देवता ही समझते हैं । किंतु अधिक संभव यह है कि त्वष्टा ऋग्वेद-पूर्व काल में सूर्य की सृजनोत्पत्तिक क्रिया के प्रतिरूप रहे हों । यदि यह सत्य है तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदीय कवि त्वष्टा से संबद्ध—इस तथ्य को बहुत-कुछ भूल चुके थे । हो सकता है कि इनके नाम के कारण ही कार्यदक्षता से संबद्ध गाथाएँ इनके चहुं ओर आ

1. विश्वरूपः सुमेरो बयोधाः ध्रुष्टी वीरो जायते देवकामः ।
प्रजां त्वष्टा वि प्यंतु नाभिर्मस्ते जयां देवानामर्प्यंतु पार्थः ॥ ऋ० 2.3.9.
2. त्वष्टा पर्वोभिर्नुमंहेनवात्रे यावा धिर्यगे यं दधाते ।
विश्वार्थनु हस्तयोरादधानोऽन्नमंही रोदसी याति माधन । मै० सं० 4.14.9.
3. दे० 10.70.9. पृ० 306.
ते हि द्यावाग्धिवी भूर्दिनमा नगशसुश्चनुरद्रो यमोऽद्रिनिः ।
देवन्वष्टां द्रविगोशः क्रमुअगः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरिद्रे ॥ ऋ० 10.92.11.
4. प्रति नः स्वांसं त्वष्टा जुयेत् स्वादस्ते अरमनिर्वस्युः । ऋ० 7.34.21.
5. इह त्वष्टां सृजनिमा सृजोषां दीवेमार्थुः कर्गनि जीवसे वः । ऋ० 10.18.6.
दे० अथ० 6.78.3. पृ० 305.

चिपकी हों; क्योंकि देव-मण्डली में भी किसी स्थायी त्वण्टा की कल्पना करना स्वाभाविक-सा था। कुछ इसी प्रकार से वैदिक देवताओं में वृहस्पति नामक एक दिव्य पुरोहित की कल्पना भी की गई थी।

त्वण्टा के चमस का अर्थ 'वर्ष का कलश' अथवा 'रात्रि का आकाश' किया गया है। किंतु इन दोनों के साथ सोम-पूर्णता और देवताओं के द्वारा पिये जाने की कल्पना का संबंध नहीं के तुल्य ठहरता है। हिलेब्राण्ड्ट इनका तादात्म्य चन्द्रमा के साथ बताते हैं और उनका यह मत अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रतीत होता है।

विश्वकर्मा प्रजापति (§ 39) —

ऋग्वेद में कुछ ऐसे भावात्मक देवता पाये जाते हैं जिनका मूल उन विशेष-परणों में निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते हैं, जो कि ऋग्वेदिक काल के अन्तिम चरण में उभर रहा था। एक देवता का अभिधायक बनकर विश्वकर्मान् पद ऋग्वेद में केवल 5 बार आता है और वह भी दशम मण्डल में। उनकी स्तुति में दो सकल सूक्त कहे गये हैं¹। विश्वकर्मा शब्द एक बार इन्द्र का और एक बार सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है²। परवर्ती वेदों में भी विशेषण-रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं है। यहां यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है³। ऋग्वेद के दोनों सूक्तों में विश्वकर्मा का वर्णन इस प्रकार है : वे सर्वद्रष्टा हैं, उनके सब ओर नेत्र, मुख, भुजाएं और चरण हैं। (इस दृष्टि से उत्तरकालीन गाथा के चतुर्मुख और चतुष्पाद ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि ठहरते हैं)। उनके पंख भी हैं। वे ऋषि हैं, पुरोहित हैं और हम सबके पिता हैं। वे वाचस्पति, मनोजवा, उदार और अशेष संपत्ति के प्रभव हैं। वे सभी स्थानों और सभी प्राणियों को जानते हैं और एकमात्र वे ही देवताओं का नामकरण करते हैं। वे प्राज्ञ और शक्ति-संपन्न हैं; वे सर्वोच्च संहक् हैं। वे धाता और विधाता हैं; क्योंकि उन्होंने ही पृथिवी को उत्पन्न किया और आकाश को अनावृत किया है। संभव है कि विश्वकर्मा शब्द पहले-पहल सूर्यदेव का विशेषण बनकर उनके साथ संयुक्त हुआ हो और उत्तर-वैदिक काल में पहुंच कर यह उस 'एक देव' का पर्याय बन गया

1. य इमा विश्वा भुवंगानि जुह्वयिर्होता न्यसीदत् पिता नः । ऋ० 10.81.1. आदि चक्षुषः पिता मनसा हि धीरों धृतमेने अजनुचक्षमाने ।
ऋग्वेदन्ता अर्द्धहन्त पूर्वे आदिद् धावापृथिवी अग्रथेताम् ॥ ऋ० 10.82.1. आदि.
2. त्वमिन्द्राभिर्मूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो मूर्हा असि ॥ ऋ० 8.98.2. विभ्राजन्ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचनं दिवः ।
येनेमा विश्वा भुवंगान्याभृता विश्वकर्मेणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
3. प्रजापति विश्व कर्मा विमृञ्चतु । वा० सं० 12.61.

हो¹, जिसकी कल्पना धीरे-धीरे विकसित हो रही थी और जो विश्वकर्मा के रूप में सबका तपटा बनकर उभर रहा था। ब्राह्मणों में विश्वकर्मा का तादात्म्य प्रजापति के साथ स्थापित किया गया है² और वेदोक्त कबल में वे देवकृत्यों के तपटा समझे जाने लगे थे।

ऋग्वेद के एक मन्त्र³ में प्रजापति शब्द सविता का विशेषण बनकर आता है; जहाँ कि सविता को स्वर्ग का धारक और विश्व को प्रजापति बताया गया है। एक अन्य मन्त्र में इन्द्र और त्वष्टा के साथ तुलित सोम का विशेषण बनकर प्रजापति शब्द आता है⁴। दशम मण्डल में चार बार इस शब्द का एक स्वतन्त्र देवता के अभिधान की तरह प्रयोग हुआ है। प्रजापति देव को प्रशस्त प्रजा देने के लिए पुकारा गया है और विष्णु, त्वष्टा और धाता के साथ उन्हें अपत्यदान के लिए⁵। वे गौश्रों को उर्वरा बनाते हैं⁶। संतानों और प्राणियों के रक्षक होने के नाते प्रजापति का आह्वान अथर्ववेद में भी किया गया है। उनकी स्तुति में कहे गये एक ऋग्वेदिक सूक्त⁷ के अन्तिम मन्त्र में उनका अपने नाम से आह्वान हुआ है। इस सूक्त में उनकी स्तुति पृथिवी और स्वर्ग, सलिल और निःशेष प्राणियों के स्रष्टा के रूप में की गई है। वे अशेष सत्ताओं के एकमात्र अधिपति, प्राणियों और गतिमानों के एकमात्र राजा, सब देवों के ऊपर एक देव बनकर आविर्भूत हुए हैं। उनके विधानों का अनुपालन सभी प्राणी और देवता करते हैं। उन्होंने स्वर्ग और पृथिवी को स्तंभित किया। वे अन्तरिक्ष में लोकों के परिभ्रामक हैं। अपनी भुजाओं से वे

1. विश्वतश्चक्षुः विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुः विश्वतस्पात् ।
स बाहुभ्यां धमति स पतत्रैर्घात्राभूमी जनयन्नेव एकः ॥ ऋ० 10.81.3.
2. प्रजापतिर्वै विश्वकर्मा । अत० ब्रा० 8.2.1.10.
प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत् । ऐ० ब्रा० 4.22.
3. द्विवो धर्ता सुव्रतस्य प्रजापतिः । अजीजनत्सविता सुश्रमकर्म्यम् ॥ ऋ० 4.53.2.
4. दे० 9.5.9. पृ० 306.
5. वा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः । ऋ० 10.85.43.
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशनु ।
वासिष्ठतु प्रजापतिं धाता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10.184.1.
त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरो आवाणमा हवे ।
इन्द्रुरिन्द्रो वृषा हरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ऋ० 9.5.9.
6. प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविष्टानः ।
शिवाः सती रूपं नो गोष्ठमाकृस्तासां वयं प्रजया संसदेम ॥ ऋ० 10.169.4.
7. हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य ज्ञानः पतिरेकं आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं दामुतेमां कर्त्तुं देवाय हविषां विधेम ॥ ऋ० 10.121.1.

निखिल संसार और निःशेष प्राणियों को व्यापे हुए हैं। इन स्थलों पर स्पष्टतः प्रजापति सर्वोच्च देव का नाम है। सर्वोच्च देव के नाते ऋग्वेद में उनका केवल एक बार उल्लेख हुआ है, किंतु अथर्ववेद एवं वाजसनेयि संहिता में साधारणतया और ब्राह्मणों में सर्वत्र ही उन्हें प्रमुख देवता मानकर उनकी उपासना की गई है। वे देवाधिदेव हैं¹। वे आदिकाल में अकेले विराजमान थे²। उन्होंने ही असुरों की रचना की थी³। वे प्रथम याज्ञिक हैं⁴। सूत्रों में प्रजापति का ताद्रूप्य ब्रह्मा के साथ किया गया है⁵। परवर्ती वैदिक धर्म के इस प्रमुख देवता के स्थान पर उपनिषदों एवं दर्शनों ने निर्गुण ब्रह्म की स्थापना की है।

मंत्रायणी संहिता⁶ में गाथा आती है कि एक बार प्रजापति अपनी पुत्री उषा पर आसक्त हो गये। तब उषा ने अपने-आपको हिरनी के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसपर प्रजापति ने अपने को हिरन बना लिया। तब रुद्र ने क्रुद्ध होकर उनके ऊपर वाण संधान लिया, तब प्रजापति को होश आई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि रुद्र उनके ऊपर वाण न छोड़ेंगे तो वे उन्हें पशुपति बना देंगे⁷। इस गाथा का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक प्ररोचनाओं के साथ आया है⁸।

1. ता वा एताः प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्जामिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः ।

शत० ब्रा० 11.1.6.14.

2. प्रजापतिर्हं वा इदमग्र एक एवाऽऽस । शत० ब्रा० 2.2.4.1.

3. सोऽसुरानसृजत । तै० ब्रा० 2.2.4.4.

4. प्रजापतिर्हं वा एतेनाऽग्रे यज्ञेनेजे । शत० ब्रा० 2.4.4.1.

प्रजापतिरिमां प्रथमां स्वयमातृणां चित्तिमपश्यत् । शत० ब्रा० 6.2.3.1.

5. प्रजापतिर्ब्रह्मा । आ० गृ० सू० 3.4.

6. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यकामयतोपसं सां रोहिदमभवत्तान्मृशयो भूत्वाऽध्यैत्तस्मा अपवतमहृदयत्तमायतयाभि पर्यावर्तत तस्माद्वा अविभेत्सोऽब्रवीत्पशूनां त्वा पतिं करोम्यथ मे मां स्या इति । मै० सं० 4.2.12.

7. पिता यत्त्वां दुहितरमभिष्कन् क्षमया रेतः सं जग्मानो नि पिबत् ।

स्वाध्याऽजनयन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरवक्षन् ॥

ऋ० 10.61.7.

8. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विमित्यन्य आहुर्यसमित्यन्ये तामृशयो भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्तं देवा अपश्यन्नकृतं वै प्रजापतिः करोतीति ॥ ऐ० ब्रा० 3.33.

प्रजापतिर्हं वै त्वां दुहितरमभिध्यायौ । दिवं वेयुसं वा मिथुन्येनया स्यामिति तां सम्बभूव । शत० ब्रा० 1.7.4.1.

प्रजापतिर्यसमभ्यैत्त्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तदस्यां न्यपिच्यत तदश्रीणादिदं मे मातृपदिति तत्सदकरोत्यश्वनेव ॥ पञ्च० ब्रा० 8.2.10.

इसका आधार ऋग्वेद के वे दो मन्त्र¹ प्रतीत होते हैं जिनमें पिता (संभवतः द्यौस्) अपनी पुत्री (पृथिवी) पर आसक्त होते दिखाये गये हैं और जिनमें एक शर-संघायक की ओर भी संकेत किया गया है।

ऋग्वेद² (10.121) के प्रथम नव मन्त्रों की टेक में प्रजापति शब्द की आवृत्ति प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क' (कस्मै) के रूप में की गई है। दशम मन्त्र में उत्तर दिया गया है कि अकेले प्रजापति सभी सत्ताओं को व्यापे हुए हैं। इस प्रयोग के आधार पर 'क' शब्द का बाद में न केवल प्रजापति के विशेषण के रूप में, अपितु सर्वोच्च देव के स्वतन्त्र नाम के रूप में प्रयोग चल पड़ा³। तैत्तिरीय संहिता⁴ में 'क' का ताद्रूप्य स्पष्टतया प्रजापति के साथ किया गया है।

ऋग्वेद⁵ (10.121) के प्रथम मन्त्र में सर्वोच्च देव को हिरण्यगर्भ बताया गया है, जो अशेष सत्ता के अकेले ही सम्राट् हैं। यह नाम ऋग्वेद में केवल इसी एक स्थल पर आता है, किंतु अथर्ववेद और ब्राह्मण-कालीन साहित्य में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ है। अथर्ववेद⁶ में हिरण्यगर्भ का बोध इस प्रकार भी कराया गया है : जलों ने एक गर्भ उत्पन्न किया, जो उत्पन्न होते-होते स्वर्णविरण से आवृत हो गया। तैत्तिरीय संहिता में हिरण्यगर्भ का ताद्रूप्य प्रजापति के साथ किया गया है। उत्तर-कालीन साहित्य में यह शब्द ब्रह्मा का अभिधान बन गया है।

मन्यु एवं श्रद्धा आदि देवता (§ 40)—

अभी हमें भाववाचक संज्ञाओं की विग्रहवत्ता का विवेचन करना है। मन्यु-देव की कल्पना मुख्यतया इन्द्र के भयानक अमर्ष के आधार पर की गई है। मन्यु-

1. मुहे यत् पित्र ईं रसं दिवे क्वं त्सरत्पृशुर्न्यश्चिक्त्वान् ।
सृजदत्तां धृता दियुमस्मै स्थायां देवो दुहितरि त्विषिं धाव ॥ ऋ० 1.71.5.
प्रधिष्ट यस्य वीरकर्ममिष्यदनुष्ठितं नु नयौ नपौहव ।
पुनस्तदा बृहति यत्कुनायं दुहितुरा अनुमृतमनुवा ॥ ऋ० 10.61.5.
दे० 10.61.7. पृ० 310.
2. दे० 10.121.1. पृ० 309.
3. को नाम प्रजापतिः । दे० आ० 3.22.7.
काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा । मै० सं० 3.12.5.
4. प्रजापतिर्वै कः । तै० सं० 1.7.6.6.
5. दे० 10.121.1. पृ० 309.
6. नापो वत्स जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।
तस्योत जार्यमानस्योत्वं आसीद्विरण्ययः कस्मै देवार्थहविषा विधेम ॥

के लिए ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं¹। वे दुर्धर्ष हैं और उनका अपना अलग अस्तित्व है। वे अग्नि की भांति चमचमाते हैं, वे एक देवता हैं—वे इन्द्र, वरुण और जातवेदस् हैं। वे वृत्र का वध करते हैं और वे मरुत्सखा हैं। इन्द्र की भांति वे विजय कराते और धन प्रदान करते हैं। तपःसंपन्न होने के नाते वे अपने उपासकों की रक्षा और अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं।

एक छोटा सूक्त श्रद्धा की स्तुति में भी कहा गया है²। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि के समय श्रद्धा का आह्वान किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा अग्निदेव प्रज्वलित होते और श्रद्धा के कारण ही घृत का हवन किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों में श्रद्धा सूर्य की³ अथवा प्रजापति की पुत्री है⁴। उनके पारस्परिक संबंधों का और भी विकसित विवरण महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है।

अनुमति की ऋग्वेद में दो बार विग्रहवत्ता संपन्न हुई है। उनसे कृपालु होने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि वे अपने उपासकों को दीर्घ-काल तक सूर्य-दर्शन कराती रहें⁵। उनसे मिलनेवाली रक्षा का भी उल्लेख हुआ है⁶। अथर्ववेद और दाजसनेयि संहिता—में वे प्रेम की अधिष्ठात्री बनती हैं एवं प्रजोत्पत्ति की देवी कहाती हैं। उत्तर-कालीन कर्म-काण्ड में उन्हें चन्द्रमा के साथ संपृक्त किया गया है और पूर्णमासी के पूर्ववर्ती दिन का प्रतिरूप माना गया है।

अरमति (भक्ति) की भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं विग्रहवत्ता हुई है। इस शब्द का अवेस्तिक रूप अर्मति है, जो पृथिवी तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। किंतु अरमति की विग्रहवत्ता मुश्किल से ही भारत-ईरानी काल तक पहुंच पाती है।

1. यस्तै मन्योऽविधद्वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषकं ।
साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सहकृतेन सहसा सहस्वता ॥ ऋ० 10.83.1.
त्वया मन्यो सूर्यमारुजन्तो हर्षमाणासो धृपिता मरुवः ।
तिमेपत्र आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अभिरूपाः ॥ ऋ० 10.84.1. आदि
2. श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वच्सा वेदयामसि ॥ ऋ० 10.151.1.
3. श्रद्धा वै सूर्यस्य दुहिता । शत० ब्रा० 12.7.3.11.
4. अथ ह सीता सावित्री । सोमं राजानं चक्रमे । तै० ब्रा० 2.3.10.1.
5. अनुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम् ।
ज्योक् पश्येम सूर्यमुचरन्तमनुमते मूल्या नः स्वस्ति ॥ ऋ० 10.59.6.
6. सोमस्य राजो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ गर्मणि ।
तवाहमद्य मध्वन्नूपस्तुतौ धातुविधातः कुरुदौ अभक्षयम् ॥ ऋ० 10.167.3

सूनुता की ऋग्वेद में दो या तीन बार देवी के रूप में विग्रहवत्ता हुई है¹।

अमुनीति का मानवीकरण ऋग्वेद के केवल एक मन्त्र में हुआ है²। दीर्घ-जीवन, शक्ति और भोज्य के लिए उनसे प्रार्थना की गई है।

निर्ऋति (रोग, दुर्भाग्य) का ऋग्वेद में लगभग बारह बार मानवीकरण हुआ है। वे मृत्यु की अविष्ठात्री देवी हैं।

अन्य मानवीकरण सर्वप्रथम बाद के वेदों में मिलते हैं। अथर्ववेद³ में काम को देवता रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहां कामदेव पश्चवैदिक धारणा की तरह प्रेम मात्र के देवता नहीं, प्रत्युत सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के अविष्ठाता हैं। उनके वारों का, जिनके द्वारा वे हृदय-वेचन करते हैं, वर्णन मिलता है⁴। उन्हें उत्पन्न होनेवालों में सर्वप्रथम बताया गया है⁵। इनकी कल्पना का मूल संभवतः ऋग्वेद के नासदीय मूक्त में निहित है, जहां काम के 'प्रथम बीज' का निर्देश आता है।

सर्गप्रवर्तिनी शक्ति के रूप में काल का अथर्ववेद में मानवीकरण मिलता है⁶।

अथर्ववेद में स्कम्भ को सर्व-देव के रूप में ग्राह्य किया गया है। प्रजापति द्वारा रचित जगत् के धारक के नाते इनकी कल्पना अथर्ववेदीय सूक्ष्म विचारों से उद्भूत होती है⁷।

1. प्रेतु मृहणत्सविः प्र देव्येतु सूनुता । ऋ० 1.40.3.
प्र देवाः प्रोत सूनुता रायो देवी ददातु नः । ऋ० 10.141.2.
2. अर्पुनीते मनो अस्मासु धारय जीवार्तवे सु प्र तिरा न आयुः । ऋ० 10.59.5.
दे० 10.59.6. पृ० 312.
3. सुपवर्हन्मृगं धृतेन कामं शिञ्जामि हविषाज्येन ।
नीचैः सुपत्रान् मम पादय त्वमभिर्धृतो महतावीर्येण ॥ अथ० 9.2.1. आदि पू०सू०
कामस्तदग्रे समवर्तत मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।
स कामं कामेन ब्रह्मा सयौनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ अथ० 19.52.1. आदि
4. उत्तुदस्त्रोत्तुदत्तु मा ध्याः शयने स्वे ।
इयुः कामस्य या भीमा तया विष्यामि त्वा हृदि ॥ अथ० 3.25.1.
5. कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा भापुः पितरो न मत्याः । अथ० 9.2.19.
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.
6. कालो लब्धो वहति सप्तर्दिनः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।
जनारोहन्ति कुर्वन् विप्रश्चित्तस्व चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ अथ० 19.53.1.
कालादापुः समभवन् कालाद्ब्रह्म तपो दिशः ।
कालेनोद्वेति सूर्यः काले निर्विगते पुनः ॥ अथ० 19.54.1. आदि पू० सू०
7. स्कम्भेनेमे विष्टमिते धौश्चमृमिश्च तिष्ठतः ।

प्राण भी एक देवता के रूप में मिलते हैं¹। इनका प्रजापति के साथ ताद्रूप्य भी स्थापित किया गया है। इसी कोटि की अन्य भावात्मक विग्रहवत्ताएं भी अथर्व-वेद में मिल सकती हैं। उदाहरणार्थ, सौन्दर्य या सौभाग्य का मानवीकरण बनकर श्री सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में² उभरती है।

अदिति (§ 41) —

ऋग्वेद में एक और देवी है, जो विशुद्ध भाव का मानवीकरण बनकर उस वेद के न केवल नवीनतम भाग में अपितु सारे ही ऋग्वेद में यत्रतत्र प्ररोचमान होती है।

अदिति देवी के लिए ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है, किंतु वह प्रासङ्गिक रूप में यत्रतत्र आ विराजती है। उनका नाम लगभग 80 बार आता है। कुछ गिने-चुने स्थलों पर उनका अकेले भी उल्लेख हुआ है³। वे बहुधा अपने पुत्र आदित्यों के साथ आहूत होती हैं।

उनका कोई निश्चित शारीरिक गुण नहीं है। उन्हें बहुधा देवी कहा गया है, और इन्हें कभी-कभी 'अनर्वा' की संज्ञा भी दी गई है⁴। वे सुविस्तृत⁵ सुविपुल और उरु-व्रज की पत्नी है। वे आजमान हैं और ज्योतिष्मती हैं; वे प्राणियों की धारक हैं⁶ और सभी मनुष्यों के साथ उनका संबन्ध है⁷। प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय उनका आह्वान किया जाता है⁸।

अदिति मित्र, वरुण और अर्यमन् की माता हैं⁹। फलतः उन्हें राजमाता

ऋग्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यथाणलिमिपद्यत् ॥ अथ० 10.8.2.

1. प्राणो विराट् प्राणो देष्टीं प्राणं सर्वं उपास्ते ।

प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥ अथ० 11.4.12.

2. प्रजापतिर्वै प्रजाः सृजमानोऽतप्यत । तस्माच्छ्रान्तात्तेपानाच्छ्रीरुद्रकामत् सा दृष्य-माना आजमाना ललायन्त्यतिष्ठत् । शत० ब्रा० 11.4.3.1.

3. सुमिधा यो निशितो दाशददिति धामभिरस्य मर्त्यैः ।

विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनां अति शुभैरुद्र इव तारिषत् ॥ ऋ० 8.19.14.

4. अर्वा देव्यदितिरनर्वा बृहद्देवम विदधे सुवीराः ॥ ऋ० 2.40.6.

सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अंहो अति पर्जनरिष्टान् । ऋ० 7.40.4.

5. उरुच्यथा अदितिः श्रोतु मे हवम् । ऋ० 5.46.6.

6. ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्क्षितिं स्वर्वतीमा सचेत द्विदेदिवे । ऋ० 1.138.3.

7. इन्द्रं नो अग्रे वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा बंधा बृहन्तम् ।

आदित्येभिरदितिं विश्वजन्त्यां बृहस्पतिमृकभिर्विश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.

8. प्रातर्देवीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदित्वा सूर्यस्य । ऋ० 5.69.3.

9. ता माता विश्ववेदसाऽसुर्यार्य प्र महसा । मुही जज्ञानादितिं कृतावरी । ऋ० 8.25.3.

कहा गया है¹ । वे अद्वितीय पुत्रों की², शक्तिशाली पुत्रों की³, वीर पुत्रों की⁴, या आठ पुत्रों की माता⁵ हैं । एक बार उन्हें अमृत की नाभि, रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन भी बताया गया है⁶ । अथर्ववेद में उनके भाइयों एवं पुत्रों का उल्लेख हुआ है⁷ । इसी वेद के एक अन्य मन्त्र⁸ में उनका आह्वान भक्तों की महती माता, ऋत की पत्नी, शक्तिशालिनी, अजरा, नुविस्तृता, रक्षिका और दर्शता, दक्षनेत्री के रूप में हुआ है । ऐसे मन्त्रों से तथा आदित्यों के साथ जोकि उनके पुत्र हैं, उनके सतत आह्वान से उनका मातृत्वगुण निखर उठता है । उनका पस्त्या यह विशेषण⁹ भी उनके मातृत्व का सूचक बन सकता है । महाकाव्य और पुराणों की गाथा में अदिति दक्ष की पुत्री, देव सामान्य की—विशेषतः विवस्वान्, सूर्य और वामन विष्णु की—माता हैं । वाजसनेयि संहिता¹⁰ में उन्हें

विश्वं हमाद्रो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः ।

स्वर्ग्योतिरवृकं नक्षीमहि तद् देवानामग्रौ अद्या वृणोमहे ॥ ऋ० 10.38.3.

युवोहि मातादितिर्विचेजसा द्यौर्न भूमिः पर्यसा उपूतनि । ऋ० 10.132.6.

अदितिर्न उरुह्यत्वदितिः शर्म यच्छनु ।

माता मित्रस्य रेवतोऽर्थम्गो वरुणस्य च ॥ ऋ० 8.47.9.

1. पिपेतुं नो अदिति राजपुत्रा । ऋ० 2.27.7.

इमा गिरं आदित्येभ्यो घृजस्तूः सुनाद् राजभ्यो जुहा जुहोमि ।

शृगोतु मित्रो अयेमा भगोनस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.

2. बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा । ऋ० 3.4.11.

3. पर्षिं द्यौने गभीरं औ उर्मपुत्रे जिवांसतः । ऋ० 8.67.11.

4. हुवे देवीमदितिं शूरपुत्राम् । अय० 3.8.2.

गृह्णातु त्वा मदितिः शूरपुत्रा । अय० 11.1.11.

5. अष्टौ पुत्रासो अदिते ये ज्ञातास्तन्त्रिंस्परि । ऋ० 10.72.8.

अष्टयोतिरदितिरष्टपुत्रा । अय० 8.9.21.

6. माता रुद्राणां दुहिता वरुणां स्वर्गादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वोचं चिक्रितुषे जनाय मा ना मनांगामदितिं वधिष्ट ॥ ऋ० 8.101.15.

7. पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिं नुं पातु नो द्रुष्टं त्रायमाणं सहः । अथ० 6.4.1.

8. महीमपु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविस्तत्रा मजरन्ती मरुचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ अय० 7.6.2.

9. प्र पस्त्याऽमदितिं सिन्धुंमकैः स्वस्तिमलि स्रव्याय देवीम् । ऋ० 4.55.3.

भानो अद्य समनसो गन्ता विश्वे सुजोषसः ।

ऋचा गिरा मस्तो देव्यदिते सदेने पस्त्ये महि ॥ ऋ० 8.27.5.

10. अदित्यै विष्णुपत्न्यै चरुः । वा० सं० 29.60.—तै० सं० 7.5.14.

विष्णु की पत्नी बताया गया है।

अदिति को अनेक बार कष्टों से वचानेवाली बताया गया है और कहा गया है कि वे अखण्डित सौख्य या सुरक्षा की प्रदात्री हैं¹; किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार उनका आह्वान अपराधों और पापों से उन्मुक्त करने के लिए किया गया है। इस प्रकार वरुण², अग्नि और सविता³ से प्रार्थना की गई है कि वे अदिति के प्रति किये गये अपराधों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें। अदिति, मित्र और वरुण से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे पापों को क्षमा करें⁴। अदिति और अर्यमन् से पाप का बन्धन ढीला करने के लिए अनुनय किया गया है⁵। उपासक अदिति से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें निष्पाप बनावें⁶। वे चाहते हैं कि अदिति के विधानों का पालन करके वे वरुण के प्रति निष्पाप बने रहें⁷ और उनकी यह इच्छा भी सबल रहती है कि दुष्कर्मियों को अदिति से पृथक् कर दिया जाय⁸। फलतः यद्यपि अन्य देवता भी—जैसेकि अग्नि, सविता⁹, सूर्य, उपा, स्वर्ग और पृथिवी¹⁰—मानव को पाप से निर्मुक्त करते हैं, तथापि पाप-निर्मोचन की धारणा का अदिति और उनके पुत्र वरुण के साथ—जिनके पास माने हुए हैं—विशेष संबंध है।

फिर इस धारणा की इनके अभिधान अदिति शब्द की व्युत्पत्ति के साथ संगति भी बैठ जाती है। अदिति शब्द मूलतः एक संज्ञा है, जिसका अर्थ है 'बन्धराहित्य'। यह ✓दा बांधना घातु से निष्पन्न हुआ है। इस घातु का भूतकालिक कर्मवाच्य

1. आ सुर्वतातिमर्दिति वृणीमहे । ऋ० 10.100.1. आदि पूर्ण सूक्त.
यस्मै त्वं सुद्रविणो ददांशोऽनागस्त्व मर्दिते सुर्वताता ।
यं मुद्रेण शर्वसा चोदयासि प्रजावता राधंसा ते स्याम ॥ ऋ० 1.94.15.
2. उदुत्तमं वरुण पाशं मुस्मस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रयाय ।
अया वयमादित्य वृते तवानागसो अर्दितये स्याम ॥ ऋ० 1.24.15.
3. कृधीष्वर्त्समा अर्दितैरनागान् व्येनांसि शिश्रथो विष्वगमे । ऋ० 4.12.4.
अनागसो अर्दितये देवस्य सवितुः सुवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6.
4. अर्दिते मिम वरुणोत मृळ यद्वो वयं चक्रुमा कच्चिदानी । ऋ० 2.27.14.
5. यत्सीमागश्चक्रुमा तत्सु मृळ तदर्थमादितिः शिश्रथन्तु । ऋ० 7.93.7.
6. अनागस्त्वं नो अर्दितिः कृणोतु । ऋ० 1.162.22.
7. यो मूळयाति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वरुणे अनागाः ।
अनु व्रतान्यर्दिते क्रुधन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥ ऋ० 7.87.7.
8. आ वृश्च्यन्ता मर्दितये दुरेवाः । ऋ० 10.87.18.
9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागसः । ऋ० 4.54.3.
10. अनागस्त्वं सूर्यमुपासमीमहे । ऋ० 10.35.2.
धावा नो अद्य पृथिवी अनागसो मुही त्रियेतां सुवितार्य मातरा । ऋ० 10.35.3.

दित प्रयोग यून में दंवे शुनःशेष के वर्णन में आया है¹ । फलतः देवी के रूप में अदिति से प्रार्थना की गई है कि वह अपने उपासकों को बद्ध चोर की न्याई बन्वनों से छीला कर दे² । इसका मौलिक अर्थ 'स्वतन्त्रता' भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में उभर आता है । उदाहरणार्थ एक उपासक कहता है—“कौन मुझे महती अदिति के हाथों फिर सौंपेगा, जिससे कि मैं पिता-माता को देख सकूँ ?”³ । आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे हविष् को निरपरावता (अनागास्त्वे) और स्वतन्त्रता (अदितित्वे) में स्थापित करें। संभवतः उस मन्त्र में भी कवि कायही अभिप्राय है जहाँ कि वह द्यावा-पृथिवी से 'सुरक्षित और अदिति के असीमित दान' की भिक्षा मांगता है⁴ । अदिति शब्द अनेक बार 'असीम' के अर्थ में भी आया है । उदाहरणार्थ, यह दो बार द्यौस् का⁵ और अनेक बार अग्नि का⁶ विशेषण बन कर प्रयुक्त हुआ है ।

अदिति नाम की अनिश्चितार्थकता के कारण इसके रहस्यात्मक ताद्रूप्य बनने स्वाभाविक थे और अदिति-विषयक धारणा पर ऋग्वेद के बाद में बने भागों में पाये जानेवाले वार्तिक और सर्ग-संदन्वी सूक्त विचारों का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था । उदाहरण के लिए कहा गया है कि देवता अदिति, जल और पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं⁷ । इसके बाद आनेवाले मन्त्र में आता है कि देवों की माता द्यौरदिति उन्हें मधुमत् दुग्ध प्रदान करती हैं । यहाँ उनका आकाश के साथ ताद्रूप्य स्थापित हुआ प्रतीत होता है । अन्यत्र⁸ अदिति का ताद्रूप्य संभवतः पृथिवी

1. शुनश्चिच्छेनुं निर्दितं सुहन्तार । ऋ० 5.2.7.
2. ते न आस्तो वृक्षागामादित्यास्तो मुनोर्वत । स्तेनं बद्धनिवादिते । ऋ० 8.67.14.
3. को नो नृणा कदित्वे पुनर्दति तितरं च हमेयं सातरं च । ऋ० 1.24.1.
आदित्यान्वावता नृनेन सुसीमहि शर्तना शन्तमेन ।
अनागास्त्वे अदितित्वे तुरासं इमं पुनं दधतु ओषमागाः ॥ ऋ० 7.51.1.
4. अनेदो द्यौरदितिरनुर्व हुवे स्वर्ददधे नमस्वत् ।
तद्रोदसी जयतं जतिवे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो जम्वात् ॥ ऋ० 1.185.3.
5. निर्मातु द्यौरदितिर्वीर्ये नः । ऋ० 5.59.8.
येम्यो माता मधुमत्स्विन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिराद्रि बर्हाः । ऋ० 10.63.3.
6. दे० 1.94.15. पृ० 316.
विश्वेभानदितिविज्यानाम् । सुमुह्योको भवतु जातवेदाः । ऋ० 4.1.20.
दे० 7.9.3. पृ० 169. दे० 8.19.14. पृ० 314.
7. विश्वा हि वो ननुत्स्यन्ति बन्धा नामानि देवा उत यज्ञियानि वः ।
ये स्य ज्ञाता कदितेभ्यश्चम्यति ये पृथिव्यास्ते न इह श्रुता हवन् ॥ ऋ० 10.63.2.
येम्यो माता मधुमत्स्विन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिराद्रि बर्हाः । ऋ० 10.63.3.
8. नृणा नृहहिः पृथिवी वि तस्ये माता पुत्रैरदितिविर्वासे वः । ऋ० 1.72.9.

के साथ हो गया है और ऐसा ताद्रूप्य तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में तो सामान्य बन गया है। निघण्टु में अदिति नाम पृथिवी का और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय बनकर आता है। फिर भी ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में उसे द्यावा-पृथिवी से पृथक् समझा गया है, क्योंकि वहां अदिति का उल्लेख द्यावा-पृथिवी के साथ अलग हुआ है¹। एक मन्त्र² में अदिति समग्र प्रकृति का प्रतिरूप बनती है; अदिति द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है; अदिति माता, पिता और पुत्र है; अदिति सभी देवता और पञ्चजन है; अदिति भूत और अदिति ही भविष्य है³।

यद्यपि ऋग्वेद की प्राचीनतर गाथा के अनुसार अदिति आदित्यों में से एक दक्ष की माता है⁴, तथापि सर्ग-विषयक एक सूक्त⁵ में उन्हें दक्ष की पुत्री एवं माता बताया गया है और दोनों को एक-दूसरे से उत्पन्न दिखाया गया है। फलतः परस्पर जनयितृत्व की भावना ऋग्वेद के लिए नई बात नहीं ठहरती⁶। दशम मण्डल के दो सूक्तों⁷ में अदिति दक्ष की माता नहीं, प्रत्युत उनकी आश्रित प्रतीत होती है। यद्यपि अदिति कतिपय प्रमुख देवों की माता हैं, फिर भी कुछ मन्त्रों में उनका स्थान अपेक्षाकृत हीन प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ; वह अपने पुत्र वरुण, मित्र, अर्यमन् के साथ सविता की स्तुति करती हैं⁸ और कहा तो यहां तक गया है कि उन्होंने इन्द्र के लिए एक स्तोत्र का भी आविर्भाव किया है⁹।

युशाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः । अथ० 13.1.38.

1. सुत्रामाणं पृथिवीं चामनेहसं सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम् । ऋ० 10.63.10.

2. अदिति द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ ऋ० 1.89.10.

3. या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्यजायत एतद्वै तत् ॥ कठोपनिषद् 4.7.

4. दे० 2.27.1. पृ० 315.

5. अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिस्परि । ऋ० 10.72.4.

अदितिर्ह्यर्जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ऋ० 10.72.5.

6. तस्माद्विराज्यत विराजो अधि पूर्यः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥ ऋ० 10.90.5.

7. असञ्च सचं परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ० 10.5.7.

दक्षस्य वादिते जन्मनि वृते राजाना मित्रा वरुणा विवाससि । ऋ० 10.64.5.

8. अभि यं देव्यदितिर्गृणार्तिं सवं देवस्य सवितुर्गृणा ।

अभि सुत्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रा सो अर्यमा सुजोषाः ॥ ऋ० 7.38.4.

9. उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।

पुरुषश्चास्तमृत्यं क्रतस्य यत् ॥ ऋ० 8.12.14.

संभवतः आदित्यों की माता होने के नाते अदिति कभी-कभी प्रकाश से चमचमा उठती हैं। उनसे प्रकाश के लिए प्रार्थना की गई है¹। उनकी अखण्ड ज्योति के गुण गाये गये हैं², और उपा को अदिति का मुखड़ा बताया गया है³। कभी-कभी अदिति का संकेतन ऐसे शब्दों में हुआ है जो अन्य देवों के लिए भी उपयुक्त ठहरते हैं। इस प्रकार उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों, उनके शिशुओं और पशुओं की रक्षा करें अथवा उन्हें आशीर्वाद दें⁴। उनकी स्तुति धन के लिए की गई है⁵; उनसे शुचि, अखण्डित, दिव्य एवं अविनश्वर दानों के लिए प्रार्थना की गई है⁶; साथ ही मरुतों द्वारा प्रदत्त प्रशस्त आनन्द की तुलना अदिति के उदार कार्यों के साथ की गई है⁷।

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में⁸ एवं परवर्ती वैदिक ग्रन्थों⁹ में अदिति को गौ बताया गया है और यज्ञ-कार्य में गौ को साधारणतया अदिति के नाम से पुकारने की प्रथा चालू रही है। पार्थिव सोम की तुलना अदिति के दुग्ध से की गई है¹⁰; और उन मन्त्रों में अदिति की पुत्री से दुग्ध ही का तात्पर्य संभव है—जहां यह कहा गया है कि अदिति पात्र में पवमान सोम को उसे देती है¹¹। उन स्थलों पर

वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्रावाणो अदितिः सुजोषाः । ऋ० 5.31.5.

1. क आदित्याँ अदितिं ज्योतिरीष्टे । ऋ० 4.25.3.

दे० 10.36.3. पृ० 315.

2. अत्रं ज्योतिरदितेर्कं तावृधो देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे । ऋ० 7.82.10.

3. माता देवाना मदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्बृहती वि भाहि । ऋ० 1.113.19.

4. अदितिर्नो दिवा पशुमदितिर्नक्तमर्द्रयाः । अदितिः पात्रवंहसः सुदावृधा । ऋ० 8.18.6.

उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या रमन् ।

सा शंताति मयस्करदपु स्निग्धः ॥ ऋ० 8.18.7.

यथा नो अदितिः करुष्वक्षे नृभ्यो यथा गवे । यथा तोकाय रुद्रियम् ॥ ऋ० 1.43.2.

5. द्विद्रेष्टु देव्यदिति रेक्णः । ऋ० 7.40.2.

6. दे० 1.185.3. पृ० 317.

7. तद्वः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दात्रमदितेरिव व्रतम् । ऋ० 1.166.12.

8. पूर्णपायं धेनुरदितिं कृतायं । ऋ० 1.153.3.

दे० 8.101.15. पृ० 315.

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहंसा दिवः पर्यासि यद्दो अदिते रदाम्यः । ऋ० 10.11.1.

9. गां मा हिंसीरदितिं विराजम् । वा० सं० 13.43.

घृतं दुहानामदितिं जनायाग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् । वा० सं० 13.49.

10. दे० 9.96.15. पृ० 275.

11. अय्यं वधूयुः पवते परिवृचि श्रंथीति नृसी रदितेर्कृतं यते । ऋ० 9.69.3.

भी, जहां कि यह कहा गया है कि पुरोहित अदिति की गोद में अपनी दश अंगुलियों द्वारा सोम को पवित्र करते हैं, दूध ही अभिप्रेत हो सकता है¹ ।

उक्त उद्धरणों का सिंहावलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि अदिति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं—प्रथम उनका मातृत्व है। वे एक ऐसे देव-गण की माता हैं, जिनके नाम नाक्षत्रिक हैं। उनकी दूसरी विशेषता—जिसकी उनके नाम के व्युत्पत्त्यर्थ के साथ संगति है—उनकी शारीरिक वन्धनों और नैतिक अपराधों से निर्मुक्त करने की क्षमता है। उनके नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तना के कारण उन्हें असीम संपत्ति की प्रतीक 'गौ' माना गया है, और असीम पृथिवी, स्वर्ग या जगत् के साथ एकाकार किया गया है। किंतु प्रश्न उठता है कि इतने प्राचीन काल में इस प्रकार के सूक्ष्म विचारों का मानवीकरण कैसे संभव था, और विशेष रूप से अदिति के रूप में, जोकि आदित्यों की माता के रूप में जनता को ज्ञात थी। वेगों के विचार में अदिति-विषयक मातृत्व भावना तक पहुंचने में कुछ पूर्व-पदों का हाथ रहा होगा जैसेकि द्यौरदितिः। और एक बार असीम आकाश का विशेषण बनते ही अदिति का देवों के लिए दुग्धदात्री बन जाना स्वाभाविक था² । इस मत के अनुसार अदिति शब्द का गौण अर्थ (सीमारहित) आकाश का विशेषण होने के नाते विकसित होता गया होगा। आकाश को विशेष रूप से पिता बताया गया है किंतु यहां पहुंच इसका विशेषण एक स्त्री-देवी के रूप में परिणत हो गया होगा। किंतु इस व्याख्या से अदिति के वन्ध-निर्मोचन-कार्य की व्याख्या नहीं हो पाती। 'अदितेः पुत्राः' यह पद, जो ऋग्वेद में अनेक बार आदित्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है, वैदिक-पूर्व काल में 'स्वातन्त्र्य के पुत्र' इस अर्थ में प्रयुक्त होता रहा होगा (जैसेकि सहस्रः पुत्राः) और संभवतः यह वरुण तथा तत्सजातीय देवों के प्रधान गुण का व्यापक रहा होगा। इस प्रधान गुण का बोधक 'अदिति' पद आसानी से अदिति के मातृत्व-भाव के मानवीकरण में परिणत हो गया होगा। कुछ इसी प्रकार से इन्द्र के विशेषण 'शवसः' से, स्वयं ऋग्वेद में, इन्द्र की माता 'शवसी' का विकास और उनके 'शचीपति' इस विशेषण से उनकी पत्नी 'शची' का विकास हुआ प्रतीत होता है और उस परिस्थिति में 'शचीपति' समास का अर्थ 'शची (नामक स्त्री) का पति' यह किया गया होगा। मातृनाम 'अदिति' के आधार पर बने हुए आदित्य नाम से अदिति के पुत्रों की संख्या परिमित हो जानी आसान है। देवता के रूप में परिणत हुई विग्रहवत्ता का अपने मौलिक अर्थ 'निर्वन्ध सत्ता' के साथ संबन्ध बना रहना आसान है। किंतु इसके साथ ही इसमें कतिपय अस्थिर गुणों

1. तमं मृक्षन्त वाजिनं नृपस्ये अदितेरेधि। विप्रांसो अण्व्या धिया। ऋ० 9.26.1.

समी रथं न भुरिजोरहेपत् दश स्वसारो अदिते रूपस्थ वा। ऋ० 9.71.5.

2. दे० 10.63.3. पृ० 317.

का संमिलित हो जाना भी स्वाभाविक है; जैसेकि आदित्यों के संबन्ध से अदिति में ज्योतिषमत्ता का आ जाना। कतिपय प्रमुख देवताओं की अथवा देवता-सामान्य की माता होने के कारण अदिति स्वर्ग और पृथिवी के साथ तद्रूप बन गई होंगी, और इस शब्द के व्यापक अर्थ से सृष्टि-रचना-विषयक सूक्ष्म विचारों को प्रेरणा मिली होगी। इस प्रकार अदिति, जो पूर्णतः एक भारतीय देवी हैं; ऐतिहासिक दृष्टि से अपने कतिपय पुत्रों से कुछ कम आयु की प्रतीत होती हैं।

अदिति-देवता बन्धनिर्मोचन-विषयक धारणा की विग्रहवत्ता है। इस मत को वाल्लिस् और ओल्डेनवेर्ग ने प्रश्रय दिया है। मैक्समूलर के विचार में 'अदिति'—जो एक प्राचीन देव या देवी थी—'उस असीम का द्योतक है, जोकि विवृत नेत्रों के लिए गोचर है, और जो पृथिवी, पर्जन्य और आकाश के परे का अनन्त अवकाश है।' राँय ने आरम्भ में अदिति शब्द का अर्थ किया था : 'अखण्डनीयता', 'अविनश्वरता' और यह उनके अनुसार मानवीकृत रूप में काल-गत आनन्त्य की देवी का बोधक था। बाद में उन्होंने उसका अर्थ किया : "कालगत आनन्त्य"; अर्थात् वह तत्त्व जोकि आदित्यों को अथवा अविनाश्य स्वर्गीय प्रकाश को धारण किये हुए है। वे अदिति को सुविकसित मानवीकरण के रूप में न मानकर उसे एक प्रारंभिक मानवीकरण मानते हैं। किंतु सेन्टपीटर्सबर्ग कोष में वे अदिति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं : (पृथिवी के विपरीत) द्युलोक की निःसीमता का मानवीकृत रूप। इसके विपरीत पिशेल के मत में अदिति पृथिवी का प्रतिरूप है। हार्डी इसी से सहमत हैं। कोलिनेट अदिति को द्यौस् का स्त्री-प्रतिरूप मानते हैं। निघण्टुकार अदिति को पृथिवी, वाक्, गो, और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय मानते हैं। यास्क अदिति की व्याख्या करते हैं—'देवताओं की शक्तिशालिनी माता' और निघण्टु (5. 5) का अनुसरण करते हुए उन्हें अन्तरिक्षस्थ देवी मानते हैं, जबकि वे आदित्यों को दिव्य लोक में और वरुण को अन्तरिक्ष और दिव्य इन दोनों ही लोकों में बताते हैं।

दिति (§ 12)—

दिति का नाम ऋग्वेद में केवल तीन बार आया है। इनमें से दो बार यह अदिति के साथ आता है। मित्र और वरुण अपने रथ पर से अदिति और दिति इन दोनों को देखते हैं¹। यहां सायणाचार्य अदिति और दिति का अर्थ—अखण्ड पृथिवी और पृथिवीस्थ प्राणी—यह करते हैं। राँय के अनुसार इनका अर्थ—'अविनश्वर और नश्वर' है; जबकि म्योर इनका अर्थ लगाते हैं—'समग्र दृश्य-जात'। एक

1. आ रौह्यो वरुण मित्र गर्तमर्क्षक्षणे अदितिं दितिं च। ऋ० 5.62.8.

दूसरे मन्त्र¹ में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह हमें दिति प्रदान करें और अदिति से हमारी रक्षा करें। इस मन्त्र पर सायणाचार्य इनका अर्थ करते हैं—‘उदार दाता’ और ‘अनुदार दाता’। राँय के अनुसार इनका अर्थ है—‘धन’ और ‘धनाभाव’। वेर्गेन के मत में ये दोनों शब्द पूर्व-मन्त्र में आई देवियों के बोधक हैं। किंतु हो सकता है कि ये शब्द यहां सुतरां भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हों और इनकी निष्पत्ति √दा दाने इस धातु से हुई हो, जिसका अर्थ है : ‘देना’ और ‘न देना’। इस अर्थ की संदर्भ से एवं इन दोनों शब्दों के प्रयोग-क्रम से पुष्टि होती है। एक तीसरे मन्त्र² में दिति का उल्लेख अदिति के बिना, और अग्नि, सविता एवं भग के साथ वार्य वस्तु प्रदान करने के अर्थ में आया है। परवर्ती संहिताओं में भी दिति का, देवी के रूप में, अदिति के साथ उल्लेख मिलता है³। अथर्ववेद⁴ में दिति के पुत्रों का उल्लेख आता है। ये दैत्य हैं जो वेदोत्तरकालीन गाथा में देवों के शत्रु बनकर उभरे हैं। देवी के रूप में दिति का यह नाम अदिति का विरोधी है और अदिति शब्द के स्वीकारात्मक अर्थ में इसे घड़ा गया है, जैसेकि सुर शब्द की निष्पत्ति असुर से ली गई है।

देवियां

देवियां (§ 43)—

वैदिक विश्वास और उपासना में देवियों का स्थान अपेक्षाकृत गौण है। जगन्निष्पत्तत्त्व की दृष्टि से उनका महत्त्व नहीं के तुल्य है। फिर भी यदि उनमें से किसी का महत्त्व है तो वह है उपस् का, जो सांख्यिक मापदण्ड से देखे जाने पर तृतीय वर्ग की देवता ठहरती हैं। किंतु जहां सोम-याग में देवताओं को भाग मिलता है वहां यह भाग उषा को नहीं मिलता।

उषा के बाद सरस्वती का नंबर आता है, जो सामान्यतम देवताओं की कोटि में आती है। कतिपय अन्य देवियों में से प्रत्येक की स्तुति एक-एक सूक्त में हुई है। पृथिवी की स्तुति, जोकि बहुधा द्यौस् के साथ मिली हुई है, तीन मन्त्रों वाले एक छोटे से सूक्त में आती है। रात्रि का भी आह्वान एक सूक्त⁵ में हुआ है।

1. राये च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुख्य । ऋ० 4.2.11.
2. त्वमग्ने वीरवद्यशो देवश्च सविताभगः । दितिश्च दाति वार्यम् ॥ ऋ० 7.15.12.
3. अहोरात्रे नसिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवसुरः शिरः । अथ० 15.18.4.
4. दिते पुत्राणामदितेरकारिपमव देवानां बृहतामनर्मणाम् । अथ० 7.7.1.
5. रात्री व्यख्यदायती पुरुषा द्वेयक्षभिः ।
विष्वा अग्नि श्रियोऽधित ॥ ऋ० 10.127.1 आदि पूर्ण सूक्त ।

अपनी वहन उपस् की भांति वह भी 'दिवो दुहिता' कहलाई हैं। रात्रि काली नहीं, प्रत्युत तारों से प्रकाशित है। वह अपने नेत्रों से अनेकवा प्रकाशित होती है। भांति-भांति की विभूतियों से विभूषित हुई वह नीची-ऊंची सभी प्रकार की पृथिवी को व्यापे हुए है; वह प्रकाश के द्वारा अन्वकार को दुराती है। उनके आ पहुँचते ही मनुष्य अपने गृहों की ओर लौटते हैं, और पक्षी अपने नीडों की ओर। प्रार्थना की गई है कि वे वृक्षों और तस्करों को प्रवाहित करें और अपने उपासकों की ओर सुरक्षा का वरद-हाथ बढ़ावें। हो सकता है कि रात्रि उपस् के विरोध में देवी बनी हो; उपस् के साथ अनेक मन्त्रों में देवता-युग्म के रूप में वे आहूत हुई हैं।

वाक् की स्तुति भी एक सूक्त में आई है, जहाँकि अपना वर्णन वे स्वयं करती है¹। वे सभी देवों के साथ रहती और मित्र-वरुण, इन्द्राग्नि तथा अश्विनों को धारण करती हैं। आस्याहीन मानवों के विरुद्ध वे रथ का धनुष तानती हैं। उनका स्थान सलिलों और सागर में है। वे सभी प्राणियों को परिव्याप्त किये हुए हैं। एक अन्य मन्त्र² में उन्हें देवताओं की रानी और दिव्या कहा गया है। निघण्टु में वाक् की गणना अन्तरिक्षस्थ देवताओं में आई है; और निरुक्तकार के शब्दों में³ माव्यमिका वाक् वाग्देवी के मानवीकरण का आरम्भ-बिन्दु कही जा सकती है। वाक् के विषय में ब्राह्मणों में एक गाथा आम है जिसके अनुसार सोम को गंधर्वों के यहाँ से स्त्रीरूप-धारिणी वाक् के मूल्य पर लाया गया था⁴। पुरन्वि, जिनका नाम ऋग्वेद में लगभग 9 बार आता है, वाहुल्य की अविष्ठात्री हैं। उनका उल्लेख प्रायः सब जगह भग के साथ, दो-तीन बार पूषन् तथा सविता के साथ और एक बार विष्णु और अग्नि के साथ आया है। पारेन्दी, जिसे साधारणतया पुरन्वि का तद्रूप माना जाता है, अवेस्ता में धन और वाहुल्य को देवी मानी गई है⁵। फिर

1. अद्दं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरान्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः।

अद्दं मित्रावरुणोमा विमम्यंहर्निन्द्राग्नी अहमश्विनोमा ॥ ऋ० 10.125.1. आदि
वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यथैरत नामधेयं दधानाः।

यदेयां अद्दं यदेतिप्रमासीत्येणा तदेयां निहितं गुहा विः ॥ ऋ० 10.71.1.

2. यद्वाग्वर्दन्यविचेतुनानि राष्ट्रां देवानां निप्रसार्द मन्द्रा।

चतन्त्र ऊर्जे द्रुदुहे पर्यासि के स्विदस्याः परमं जगाम ॥ अ० 8.100.10,
देवीं वार्चमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पगर्वो वदन्ति।

सा नो मन्द्रेयमुर्जं दुहाना घेनुवागं स्मानुपसुहृतेतु ॥ अ० 8.100.11.

3. तस्मान्माष्यनिकां वाचं मन्यन्ते। निरुक्त 11.27.

4. सोमो वै राजा गन्धर्वैश्चासीत् देवाश्च ऋषयश्चाम्यत्यायन् सोमो राजाऽऽगच्छेत् इति
सा वागवतीत्। श्रीकामा वै गन्धर्वा मयैव क्रिया भूतया पण्यमिति ॥

5. यत्न 8.38.

पे० ब्रा० 1.27.

भी हिलेब्राएण्ड्ट पुरन्धि को क्रियाशीलता की देवी समझते हैं। बाहुल्य की एक अन्य देवी धिषणा भी हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 12 बार आता है। इळा, जिनका ऋग्वेद में एक दर्जन से कम ही बार उल्लेख हुआ है, दूध और घी के हविष् का मानवीकरण है; फलतः वे गौ से प्राप्य संपत्ति का प्रतिरूप समझी जा सकती हैं। परिणामस्वरूप ब्राह्मणों में इळा का अनेक बार गौ के साथ निकट-संबन्ध दिखाया गया है, यद्यपि कहीं भी इळा शब्द गौ का पर्याय बनकर नहीं आया है। किंतु निघण्टु (2.11) में यह गौ के एक पर्याय के रूप में दिया गया है। हविष् की प्रतिरूप होने के कारण इळा को घृत-हस्त¹ और घृत-पाद² बताया गया है। अपने मानवीकृत रूप में इडा आप्री सूक्तों में आती हैं जहां वे सरस्वती और मही या भारती के साथ देवियों का त्रिक बनाती हैं। इसमें संदेह है कि 'इळायाः पदे' यहां पर इडा का सामान्य अर्थ अभिप्रेत है अथवा उसका शाब्दिक मानवीकृत रूप। अग्नि को एक बार इळा का पुत्र बताया गया है। इस विचार का मूल आधार उनका उत्पत्ति-स्थल हो सकता है। पुरुरवस् को भी उनका पुत्र कहा गया है³। एक बार उन्हें यूथ-माता बताया गया है और उनका उर्वशी के साथ संबन्ध दिखाया गया है⁴। प्रातर्यज के प्रसङ्ग में⁵ एक बार उनका उल्लेख दीधक्रावन् और अश्विनो के साथ भी हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ने⁶ उन्हें मनु की तथा मित्रा-वरुण की⁷ पुत्री बताया है।

वृहद्दिवा नामक देवी का नाम विश्वेदेवाः सूक्तों में चार बार आता है। वे माता हैं⁸ और उनका उल्लेख इळा⁹, सरस्वती और राका¹⁰ के साथ आया है।

1. येषामिळा घृतहस्ता दुरोण आँ अपि प्राता निषीदति । ऋ० 7.16.8.
2. मनुष्वद् यज्ञं सुधिता हवींषीळा देवी घृतपदी जुषन्त । ऋ० 10.70.8.
3. इति त्वा देवा इम आहुरैळ् यथैमेतद्भवसि मृत्युर्वन्धुः । ऋ० 10.95.18.
4. अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिर्लुर्वशी वा गृणातु । ऋ० 5.41.19.
5. दधिक्रामु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः ।
इळा देवीं वृहिषि सादयन्तोऽश्विना विप्रां सहवा हुवेम ॥ ऋ० 7.44.2.
6. तां होचतुः काऽसीति । मनोर्दुहितेति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.8.
स होवाच । इदैव मे मानव्यग्रिहोत्री । शत० ब्रा० 11.5.3.5.
7. मनुर्होतामग्रेऽजनयत तस्माद्राह मानवीति । उत्तमैत्रावरुणीति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.27.
अथास्य मातरमभिमन्त्रयते ।
इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनयाः । शत० ब्रा० 14.9.4.27.
8. उत्त माता वृहद्दिवा शृणोतु नः । ऋ० 10.64.10.
9. इळाभगो वृहद्दिवोत रोदसी पूषा पुरंधिर्श्विनावधा पति । ऋ० 2.31.4.
10. सरस्वती वृहद्दिवोत राका दशस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शुभ्राः । ऋ० 5.42.12.

राका (संभवतः दानार्यक $\sqrt{रा}$ धातु से निष्पन्न) का उल्लेख ऋग्वेद में केवल दो बार बनवती और उदार देवी के रूप में हुआ है¹। सिनीवाली का उल्लेख ऋग्वेद के दो सूक्तों² में आता है। वे देवताओं की वहन हैं, विपुल कटि, सुभग मुखा, सुन्दर अंगुलियोंवाली कुल-पत्नी हैं। उनका आह्वान अपत्य देने के निमित्त हुआ है। वे सरस्वती, राका तथा गंगु के साथ आहूत हुई हैं।

अथर्ववेद ने सिनीवाली को विष्णु की पत्नी बताया है। परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कुहू का भी उल्लेख मिलता है जो संभवतः अभिनव चन्द्रमा का मानवीकरण है। राका और सिनीवाली को परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में चन्द्रमा की कलाओं से संयुक्त कर दिया गया है। राका पूर्ण-चन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र-दिवस का मानवीकरण है। इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह संभव ऋग्वेदिक काल में भी बन चुका था।

ऋग्वेद में प्रसङ्गागत कतिपय अन्य देवियों का संकेत यथावत्तर पहले किया जा चुका है। मर्त्यों की माता पृथिवी संभवतः चित्र-वर्णोंवाले तूफान-मेघ का प्रतिरूप हैं। इस शब्द का विशेषण के रूप में भी प्रयोग हुआ है³। एकवचन में यह वृषभ और गौ का विशेषण है और बहुवचन में इन्द्र के लिए सोम-दुग्ध देनेवाली गौ⁴ का वाचक है। इस प्रकार यह शब्द 'चित्र-वर्ण की गौ' और अन्ततोगत्वा 'चित्र मेघ' इस अर्थ का बोधक बन गया है। सरण्यु ऋग्वेद में केवल एक बार⁵ आती हैं। वे त्वष्टा की पुत्री और विवस्वान् की पत्नी हैं। इनका ताद्रूप्य सूर्या या उपसु के साथ है। सरण्यु शब्द ऋग्वेद में चार बार 'शीघ्रगामी' अर्थ में विशेषण के रूप में आता है। 'यु' प्रत्यय के साथ $\sqrt{सु}$ धातु से निष्पन्न सरण्यु को जोड़ देने

1. या गुह्या सिनीवाली या राका या सरस्वती ।
इन्द्रागमिह ऊर्वे वरुणानी स्वस्तये ॥ ऋ० 2.32.8. दे० 5.42.12. पृ० 324.
2. सिनीवालि ध्रुवधुके या देवानामसि स्वसा ।
धुपस्व इन्द्रमाहुतं प्रजां देवि दिदिदिद नः ॥ ऋ० 2.32.6. नादि
दे० 10.184.2. पृ० 220.
3. गोमधुरेको अजनायुरेकः धूमिको हरितं पृकं एषान् ॥ ऋ० 7.103.6.
गोमधुरदाइजनायुरदान् धूमिरदाहरितो नो वसूनि । ऋ० 7.103.10.
4. ता मंस्य पृथानाधुवः सोमं श्रीगन्ति पृथयः ।
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सार्यन् ॥ ऋ० 1.84.11.
इमास्तं इन्द्र पृथयो धृतं दुहव आशिरन् । पुनामृतस्य विष्णुर्योः ॥ ऋ० 8.6.19.
दे० 8.7.10. पृ० 280.
ता मंस्य सुदोहसः सोमं श्रीगन्ति पृथयः । ऋ० 8.69.3.
5. दे० 10.17.2. पृ० 305.

पर 'सरण्यु' शब्द की निष्पत्ति हुई दीख पड़ती है।

इसी प्रकार देव-पत्नीभूत देवियों का भी ऋग्वेद में अपेक्षाकृत कम महत्व का स्थान है। उनका अपना कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं; और वे इन्द्रादि देवों की स्त्री बनकर सामने आती हैं। नाम के अतिरिक्त, उनकी किसी भी विशेषता की चर्चा नहीं के बराबर हुई है। उनके नामों की निष्पत्ति उनके अपने देव-पति के नाम के साथ स्त्रीवाचक—आनि प्रत्यय लगाकर हुई है। इस प्रकार इन्द्राणी 'इन्द्र की पत्नी' मात्र हैं। वरुणानी और अग्नायी भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं आती हैं। रुद्राणी का नाम सूत्रों के आरम्भ-काल में नहीं पाया जाता, किन्तु वे—आनि प्रत्यय से निष्पन्न नामों वाली अन्य सभी देवियों की अपेक्षा उपासना में महत्तर कार्य संपादित करती हैं। अश्विनों की पत्नी का ऋग्वेद में अश्विनी नाम से उल्लेख आया है। देवानां पत्नी: ने—जिनका कि ऋग्वेद में यदा-कदा उल्लेख-मात्र आया है—आह्वान-कालीन उपासना में देवताओं से पृथक् अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है¹।

देवता-युग्म (§ 44.)

वैदिक गाथा की अपनी विशेषता यह भी है कि यहां बहुत से देवताओं की स्तुति युग्मों में की जाती है। इनके नामों का देवता-द्वन्द्व समास बनाता है जिसमें दोनों पद द्विवचन में, उदात्त एवं एक दूसरे से विभाज्य या विगृह्य रहते हैं। इस प्रकार लगभग 12 देवताओं के देवता-द्वन्द्व का कम-से-कम 60 ऋक् सूक्तों में स्तवन किया गया है। इन्द्र का नाम सात देवता-द्वन्द्वों में आता है, किन्तु संख्या में-सबसे अधिक सूक्त—23 सकल सूक्त और अनेक सूक्तांश—मित्रावरुण को मिले हैं। 11 सूक्त इन्द्राग्नि के लिए, 9 इन्द्रा-वरुण के लिए, लगभग 7 इन्द्र-वायु के लिए, 6 द्यावापृथिवी के लिए, दो-दो इन्द्रा-सोमा तथा इन्द्रा-वृहस्पति के लिए और एक-एक सूक्त इन्द्राविष्णु, इन्द्रापूषणा, सोमा-पूषणा, सोमा-रुद्रा और अग्नि-सोमा के लिए आये हैं। कतिपय अन्य देवता युग्मों का, जिनमें उपर्युक्त देवों से इतर 9 देवों के नाम आते हैं, एकाकी मन्त्रों में आह्वान हुआ है। ये हैं:—इन्द्र-नासत्या, इन्द्रा-पर्वता, इन्द्रा-मरुत, अग्नि-पर्जन्या, पर्जन्या-वाता (वाता-पर्जन्या भी), उपासानक्ता या नक्तोपासा, सूर्यामासा या सूर्याचन्द्रमसा।

कहना न होगा कि इन युग्मों की रचना द्यावापृथिवी के आधार पर हुई थी। आदिमकालीन चिन्तन में पृथिवी और आकाश इतने अधिक संवलित रूप में एक-दूसरे से संवद्ध रहे-थे कि उनके पति-पत्नी भाव की गाथाएं आदिम जनों में प्रायः सभी जगह उभर आई थीं। वेदों को, हो सकता है, यह देन भायोरपीय जनों

के एक-दूसरे से विलुङ्गने के काल से भी पहले काल से मिली हो। स्वयं ऋग्वेद में यह युग इतनी अधिक गहराई के साथ संबद्ध है कि जहाँ युग-रूप में इनका 6 सूक्तों में आह्वान हुआ है, वहाँ अकेले घौस् को एक भी सूक्त नहीं मिल सका है और पृथिवी को तीन मन्त्रों का एक छोटा-सा सूक्त ही मिल पाया है। इन दोनों के युगल को पृथक् करना कवि के लिए इतना कठिन हो गया है कि उसने पृथिवी-सूक्त में भी पृथिवी की स्तुति इस रूप में की गई है कि वह घौस् से प्राप्त होने वाली दृष्टि को अपने दादलों से भेजेवाली बन गई है¹। साथ ही यह देवता-द्वन्द्व देव-रूप घौस् के नाम की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। छावा-शामा और छावा-भूमि इन पर्यायों को मिलाकर यह समास लगभग 100 बार, और अन्य सभी देवता-द्वन्द्वों की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। स्वर्ग और पृथिवी को रोदसी कहा गया है और दोनों को इस शब्द के लिङ्ग के कारण 'स्वसारौ' कहकर बुलाया गया है²। 'रोदसी' यह पद ऋग्वेद में कम-से-कम सौ बार आया है। छावा-पृथिवी माता-पिता भी हैं, क्योंकि उन्हें प्रायः पितरा, मातरा, जनित्री कहकर याद किया गया है, जबकि पृथक्-पृथक् भी उन्हें पिता, माता बताया गया है³। वे आदि पिता-माता हैं⁴। ऐतरेय ब्राह्मण⁵ में उनके विवाह का उल्लेख मिलता है। उन्होंने समस्त प्राणियों की रचना की है और वे उन्हें धारण किये हुए हैं⁶।

1. इदं चिद् वा वसुस्वीरु वसुधावर्षाज्योत्सा ।
यत्तं अन्नस्य विद्युतं दिवो वर्तन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.84.3.
2. संगर्ज्जमाने शुवती समन्ते स्वसारौ ज्ञानी त्रिगोत्रस्यै ।
अग्निविज्रन्तौ सुवदस्य नामि छावा रमतं पृथिवी नो अन्वात् ॥ ऋ० 1.185.5.
3. एत नम्ये तितरद्रुहो नमो मानुर्नहि स्वतवस्तर्ध्वनिभिः ।
सुरेदसा तितरा नमः वक्रतुलु भुजाया अमृतं वरिभिभिः ॥ ऋ० 1.159.2.
ते सुतवः स्वसः सुदंससो नृही जनुनातरा पूर्वचितये ।
स्यातुर्थ सत्यं जन्तश्च धर्मेणि पुत्रस्य पायः पदमर्दयादिनः ॥ ऋ० 1.159.3.
उरुवर्षसा नृदिनीं वसुश्रवां पिता माता च सुवदानि रमतः ।
सुयष्टमे वपुष्येऽन रोदसी त्रिवा यत्सीनिभि रूपैरवालयन् ॥ ऋ० 1.160.2.
4. प्र पूर्वमे तितरा नम्यसीनि गीभिः कृणुष्व सदेन क्रतुस्य ।
ना नो छावापृथिवी देव्येतु जनेन यातुं नहि वां वत्स्यन् ॥ ऋ० 7.53.2.
प्रतिनिवा तितरा पूर्वजार्दरी क्रतुस्य योनां क्षयतः समंकिता ।
छावां पृथिवी वरुणाय स व्रते वृतवत्ययो नृद्विषत्यं निव्रतः ॥ ऋ० 10.65.8.
5. इमो वै लोको सहाऽऽस्तां वो व्यैतान् ।
वो देवाः समन्वयस्तां संयन्तावेतं देवविवाहं व्यवहेतान् ॥ ऐ० आ० 4.27.
6. ऐ० 1.159.2. ऊरु ऐ० 1.160.2. ऊरु

यद्यपि वे स्वयं अपाद हैं, तथापि अपने पैरों से अनेकानेक अपत्यों को धारण किये हुए हैं¹। वे देवताओं के पिता-माता हैं, क्योंकि 'देवपुत्रे' विशेषण केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है। विशेषरूप से उन्हें बृहस्पति का पिता-माता बताया गया है² और यह भी संकेत मिलता है कि सलिल और त्वष्टा के साथ उन्हींने अग्नि को उत्पन्न किया था³। कतिपय मन्त्रों में यह भी आता है कि वे स्वयं देवताओं के द्वारा रचे गये थे। इस प्रकार एक कवि कहता है : जिसने द्यावापृथिवी का सृजन किया होगा वह सभी देवों का सिरमौर रहा होगा⁴। इन्द्र ने उनकी रचना की है⁵। विश्वकर्मा ने उनका आविर्भाव किया है⁶। उन्हींने अपना रूप त्वष्टा से पाया है⁷। वे आदि पुरुष के सिर और पैर से उत्पन्न हुए हैं⁸। किंतु एक कवि आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि किस देव ने इन दोनों को बनाया है ? इन दोनों में से कौन-सा पहले अस्तित्व में आया था⁹ ? द्यावा-पृथिवी के लिए प्रयुक्त विशेषणों में से अनेकों का उनके भौतिक गुणों से उद्भव हुआ प्रतीत होता है। एक सुवीर्य वृषभ है तो दूसरी चित्रा धेनु है¹⁰। वे दोनों सुरेतस् हैं¹¹। वे द्व

कुरुता पूर्वा कतरापरायोः क्र्या ज्ञाते कवयः को वि वेद ।

विस्म त्मना विमृता यद् नाम वि वर्तते अहनी चक्रियेव ॥ ऋ० 1.185.1.

1. भूर्नि द्वे अचरन्ती चरन्तं पृथुन्तं गर्भमपदी दधाते ।

नित्यं न सुनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अम्वाद् ॥ ऋ० 1.185.2.

2. देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं बाबृधतुर्महित्वा । ऋ० 7.97.8.

3. दे० 10.2.7. पृ० 232.

4. अयं देवानामुपस्वमो यो ज्ञान् रोदसी विश्व शम्भुवा । ऋ० 1.160.4.

स इत्स्वपा सुर्वेनेष्वास य इमे द्यावापृथिवी ज्ञानं । ऋ० 4.58.3.

5. राजाभवो जगत्शर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन् द्यामुयात्सम् । ऋ० 6.30.5.

जनिता दिवो जनिता पृथिव्या पित्रा सोमं मदाय कं शतक्रवो । ऋ० 8.36.4.

मात्रे तु ते सुमिति इन्द्र पूर्वा घौर्मज्मना पृथिवी कार्प्येन । ऋ० 10.29.6.

यन्मातरं च पितरं च साकमजनययास्तन्वः स्यायः । ऋ० 10.54.3.

6. यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा वि घामौर्णोन्महिना विश्वचक्षः । ऋ० 10.81.2.

यामुन्वैच्छद्विषा विश्वकर्मान्तरणवे रजसि प्रविष्टाम् । अय० 12.1.60.

7. दे० 10.110.9. पृ० 304.

8. नाम्ना आसीदन्तरिक्षं दीर्घां घौः समवर्तत ।

पुनर्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तया लोको अकल्पयन् ॥ ऋ० 10.90.14.

9. दे० 1.185.1. ऊपर

10. धेनुं च पृथिवीं वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत । ऋ० 1.160.3.

11. दे० 1.159.2. पृ० 327.

घी और मधु प्रभूत मात्रा में वरसाते¹ और अमृत उपजाते हैं² । वे कभी-भी त्यविर नहीं होते³ । वे महान्⁴ और सुविस्तृत⁵ हैं । वे विस्तृत और महत्-पद हैं । वे सुन्दर मुखड़ेवाले, उग्र, नानाविध, दूरे-अन्ताःवाले हैं⁶ । कभी-कभी उनमें नैतिक गुण भी निक्षिप्त कर दिये जाते हैं । वे बुद्धिमान हैं और ऋत के परिपोषक हैं । पिता-माता के रूप में वे प्राणियों की रक्षा करते⁸ और निन्दा तथा निश्छेति से उन्हें बचते हैं⁹ । वे भोजन और धन प्रदान करते¹⁰ और सुयश एवं सुराज्य की सिद्धि करते हैं¹¹ । उनका विग्रहत्व इस-कोटि तक पहुंच गया है कि वे यज्ञ-नेता कहलाए हैं, और यज्ञ के चारों ओर आसन पर विराजते हैं¹², दिव्य जनों के साथ वे अपने उपासकों के पास आते¹³ और देवताओं के पास योज्य हवि को ले

धृतवती मुर्वनानामभिप्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा ।

द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कम्भिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ऋ० 6.70.1.

असंश्रन्ती भूरिधारे पर्यस्वती धृतं दुहाते सुकृते शुचिं प्रते ।

राजन्ती अस्य मुर्वनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिद्धत्वं यन्मनुर्हितम् ॥ ऋ० 6.70.2.

1. दे० 6.70.1. लादि ऊपर

2. दे० 1.159.2. पृ० 327.

उर्वी सद्यनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामर्वसा जनित्री ।

दधाते ये ऋतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो जम्वात् ॥ ऋ० 1.185.6.

3. दे० 6.70.1. ऊपर ।

4. दे० 1.159.2. पृ० 327.

5. दे० 1.160.2. पृ० 327.

6. दे० 1.185.6. ऊपर ।

उर्वी पृथ्वी बहुले दूरे संन्ते उपं ब्रुवे नर्मसा यज्ञे अस्मिन् ।

दधाते ये सुमगे सुप्रतीर्त्ता द्यावा रक्षतं पृथिवी नो जम्वात् ॥ ऋ० 1.185.7.

7. प्र द्यावा यज्ञेः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुपे विदयेषु प्रचेतसा ।

देवेभि यै देवपुत्रे सुदंसेत्या धिया वायाणि प्रभूपतः ॥ ऋ० 1.159.1.

8. दे० 1.160.2. पृ० 327.

9. पातार्मवद्याद् दुरिवाद्भीके पिता माता च रक्षतामर्वाभिः । ऋ० 1.185.10.

10. सं रराणे रोदसी विश्वशम्भुवा सति वाजं रयि मस्मे समिन्वताम् । ऋ० 6.70.6.

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रयिं धत्तं वसुमन्तं शतुग्विर्नम् । ऋ० 1.159.5.

11. ते नो गृणाने मंहिनी महिध्रवः क्षत्रं द्यावापृथिवी घासयो बृहत् । ऋ० 1.160.5.

12. ऋतावरी अद्रुहा देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री सुचर्यस्त्रिकैः । ऋ० 4.56.2.

मही मित्रस्य साधयस्तरन्ती पिप्रती कृतम् । परि यज्ञं निषेदयुः ॥ ऋ० 4.56.7.

13. दे० 7.53.2. पृ० 327.

जाते हैं¹। यह सब कुछ होने पर भी छावा-पृथिवी का सजीव विग्रहवत्त्व न हो पाया और उपासना में इन दोनों को स्थान न मिल सका। ये दोनों देवता परस्पर सापेक्ष हैं। जबकि अन्य देवगणों में दोनों में से एक अधिक उभरा होता है और उसके विशिष्ट गुण उसके साथी देवता में निक्षिप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ इन्द्राग्नी दोनों को एक-साथ वज्रहस्त और वृत्रघ्न कहा गया है। कभी-कभी आश्रित अथवा आनुषंगिक देवता का भी कोई एक गुण दोनों में निक्षिप्त करके देखा जाता है। उदाहरण के लिए इन्द्र विष्णु दोनों ही एक साथ क्रमण करते हैं²। इस प्रकार का पुनः पुनः का संबन्ध देवता-विशेष में ऐसे गुणों का आधान करा देता है जिन गुणों पर आरम्भ में उसका कोई अधिकार नहीं था। उदाहरणार्थ अकेले अग्नि को भी बहुत बार वृत्रघ्न संज्ञा मिली है। फिर भी बहुलम मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र इन दोनों देवताओं के विशिष्ट गुण एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् रखे गये हैं।

छावा-पृथिवी के बाद सबसे अधिक बार आनेवाला देवता-द्वन्द्व मित्रावरुण का है। इन दोनों देवताओं का आह्वान युग्म रूप में पृथक्-पृथक् की अपेक्षा अधिक बार हुआ है। मित्र की अपनी ज्वलन्त विशेषताएं नहीं के तुल्य हैं, अतः वरुण ही की विशेषताएं युग्म के ऊपर हावी होकर सामने आई हैं। वरुण के विषय में जो कुछ कहा जा चुका है उसमें यहां और अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों देवता युवक हैं³। अनेक देवों की भांति उन्हें चन्द्र, शुचि, स्वर्हृश, रुद्र (लाल) और भीम बताया गया है। मित्रावरुण इस समास में मित्र के नाम की पूर्वता यह प्रदर्शित कर सकती है कि मित्र कभी पहले एक महत्तर देव थे। किन्तु इस पूर्वता का कारण यह भी हो सकता है कि अपेक्षाकृत छोटे शब्द को समास में पहले रखने की प्रथा है। हो सकता है कि देवों को युग्म में बुलाने की प्रथा भारत-ईरानी काल की देन हो, क्योंकि आवेस्ता में भी अहुर और मित्र का समास देखा जाता है।

जगत् के अधिपति इन्द्रावरुण ने सरिताओं के पथ खोदे हैं और सूर्य को द्यूलोक में गतिमान बनाया है⁴। वे वृत्र को पछाड़ते हैं⁵, युद्ध में सहायक⁶ हैं और

1. छावा नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम् । यज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥ ऋ० 2.41.20.
2. इन्द्राविष्णु तर्पन्नुपार्यं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाथे । ऋ० 6.69.5.
3. मित्रः सत्राज्ञो वरुणो युवानः । ऋ० 3.54.10.
आ नो जने श्रवयत युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.
4. इन्द्रावरुणयोरुहं सत्राज्ञोरव आ वृणे ता नो मृकत ईदृशे ॥ ऋ० 1.17.1.
अन्वृपा खान्वानृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रमुम् । ऋ० 7.82.3.
5. क्रतेन वृत्रतुरा सर्वसेना । ऋ० 6.68.2.
6. आ नो वृहन्ता वृहतीभिर्बुद्धी इन्द्रं यात वरुणं वाजसातौ ।

अपने उपासकों को विजय प्रदान करते हैं¹ । वे क्रूरकर्मा पामरों पर अपना अमोघ वज्र फेंकते हैं² । वे सुरक्षा और संपत्ति, यश, धन, अश्वों की रेलपेल कर देते हैं³ । वे सोम को पीते हैं, उनका रथ यज्ञ में आता है, और उनसे बहि पर बैठकर अपने आपको मद में सराबोर करने की प्रार्थना की गई है⁴ । कुछ मन्त्रों में युग्म के हर देव की विशेषताएं विविक्त करके भूलका दी गई हैं । उदाहरण के लिए प्रार्थना की गई है कि वरुण अपना क्रोध अपने उपासकों पर से निवृत्त कर लें और इन्द्र उन्हें प्रथित अवकाश प्रदान करें⁵ । वृत्रहन्ता युद्धालु इन्द्र के गुणों का वैपरीत्य शान्ति और बुद्धि के रूप में मनुष्य के संचारक वरुण के गुणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है⁶ । इन्द्राग्नी युग्म के दोनों देवताओं में घना संपर्क है, क्योंकि इन्द्र का अग्नि के योग में अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अधिक सूक्तों में आह्वान किया गया है, जबकि अग्नि का युग्म रूप में आह्वान एक सूक्त में और दो एकाकी मन्त्रों में सोम के साथ, और एक मन्त्र में पर्जन्य के साथ हुआ है । सोमपाताओं के सर्वोच्च देवता इन्द्राग्नी⁷ अपने रथ पर बैठकर सोम-पान के लिए पधारते हैं⁸ और उन्हें एक साथ आने और सोम पान करने के लिए निमन्त्रित किया जाता है⁹ । वे बहुधा

यद् द्विद्यद्वः पृथ्नासु प्रकीळान् तस्य वां स्याम सनितारं आज्ञे ॥ ऋ० 4.41.11.

1. इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे । अस्मान्सुजिगुपस्कृतम् ॥ ऋ० 1.17.7.

2. इन्द्रा युवं वरुणा द्विद्युर्मस्मिन्नोजिष्टमुग्रा नि वधिष्टं वज्रम् । ऋ० 4.41.4.

3. दे० 1.17.7. ऊपर ।

इन्द्रावरुण नू नु वां सियांसन्तीषु धीन्वा । अस्मभ्यं शर्मं यच्छतम् ॥ ऋ० 1.17.8.

अदस्यस्य त्मना रय्यस्य पुष्टे निर्व्यस्य रायः पतयः स्याम । ऋ० 4.41.10.

नू न इन्द्रावरुणा गुणाना पृङ्क्तं रयिं सौश्रवसाय देवा । ऋ० 6.68.8.

4. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पियतं मयं धृतप्रता ।

युवो रथो बध्वरं देवर्वातये प्रति स्वसरमुपयाति पीतये ॥ ऋ० 6.68.10.

इदं वामन्यः परिपिक्तमस्मे आप्रयास्मिन्वर्हिषि मादयेधाम् । ऋ० 6.68.11.

5. परि नो हेळो वरुणस्य वृज्या वरुं न इन्द्रः कृणवदु लोकम् । ऋ० 7.84.2.

6. वज्रेणान्यः शर्वसा हन्ति वृत्रं सिप्यक्यन्यो वृजनेषु विप्रः । ऋ० 6.68.3.

क्षेमैग मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुर्हिर्यः शुर्ममन्य ईयते । ऋ० 7.82.5.

वजामिमन्यः शय्यन्तमतिरिद् दग्धेभिरन्यः प्र वृणोति भूर्यसः । ऋ० 7.82.6.

कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतीनिहन्ति । ऋ० 7.85.3.

7. इहेन्द्राग्नी उपह्वये तयोरिस्तोममुदमसि । ता सोमं सोमपातमा ॥ ऋ० 1.21.1.

8. य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वाममि विधानि सुवर्नानि चष्टे ।

तेना यातं सरथं तस्थिवांसाया सोमस्य पियतं सुतस्य ॥ ऋ० 1.103.1.

9. इमामु पु सोमसुनिमुषं न णन्द्राग्नी सौमनसाय यातम् । ऋ० 7.93.6.

वृत्रघ्न कहलाए हैं। उनके हाथों में वज्र है¹, और विद्युत् उनका तिम्र अस्त्र है²। वे पुरंदर हैं और युद्ध में भद्र लोगों की सहायता करते हैं³। उन्होंने एक साथ दास के 99 दुर्गों को तोड़ डाला है⁴; वे युद्ध में अदम्य हैं⁵। उन्होंने नदियों को परिधि से उन्मुक्त किया है और अनेकानेक शौर्यकृत्य पूरे किए हैं⁶। वे उदार हैं⁷। इस प्रकार के गुण इन्द्र की विशेषताएं हैं। इन्द्राग्नी को यज्ञ-पुरोहित भी कहा गया है⁸। वे बुद्धिमान्⁹ और सदसस्पती हैं और यातुधानों पर कीलते हैं¹⁰। ये विशेषताएं खास तौर से अग्नि की हैं। ये दोनों देवता यमल भाई हैं, जिनके एक पिता हैं¹¹। एक बार उन्हें अश्विन् भी कहा गया है¹²। हो सकता है कि उनके संपर्क की घनिष्ठता को देखकर ही ऐसा कहा गया हो। वे धन, शक्ति, पशु, अश्व और वाज प्रदान करते हैं। वे धावा-पृथिवी से, नदियों और पर्वतों से कहीं बढ़कर हैं¹³। दोनों देवताओं में एक बार परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखलाया गया है। इन्द्र दस्युओं का वध करते हैं किंतु अग्नि उन्हें जलाते हैं। इन्द्रा-वृहस्पति के

जुषेयां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गतं नरा ॥ ऋ० 8.38.4.
प्रातुर्यावभिरा गतं देवेभिर्जेन्यावसु ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ऋ० 8.38.7. आदि

तावासाद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन् प्रचर्पणी मादयेयां सुतस्य । ऋ० 1.109.5.

1. इन्द्रान्वग्नी अवसेह वज्रिणा वयं देवा हवामहे । ऋ० 6.59.3.
2. तयोरिदमेवच्छवे स्तिग्मा दिद्युन्मघोनोः । प्रतिद्रुणा गर्मस्त्यो गेवां वृत्रघ्न एषंते ॥
ऋ० 5.86.3.
3. आ मरुतं शिखतं वज्रयाहू अस्मौ इन्द्राग्नी अवतं शचीभिः ॥ ऋ० 1.109.7.
पुरस्ता शिखतं वज्रहस्तास्मौ इन्द्राग्नी अवतं भरेपु । ऋ० 1.109.8.
4. इन्द्राग्नी नवतिं पुरां दासपत्नीरधूनुतम् । साकमेकेन कर्मणा ॥ ऋ० 3.12.6.
5. या धृतनासुदुहरा या वजेषु श्रवाय्या । या पन्नं चर्षणीरमीन्द्राग्नी ता हवामहे ।
ऋ० 5.86.2.
6. यानीन्द्राग्नी चक्रधूर्वोर्षाणि यानि रूपाण्युत वृण्यानि । ऋ० 1.108.5.
7. दे० 5.86.3. ऊपर ।
8. यज्ञस्य हि स्य ऋत्विजा सस्त्री वजेषु कर्मसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ ऋ० 8.38.1.
9. ता ऽ कपित्वना क्वी । ऋ० 8.40.3.
10. ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षे उज्जतम् । अप्रजाः सन्वत्रिणाः । ऋ० 1.21.5.
11. दे० 6.59.2. पृ० 134.
12. तार्वहिना भद्रहस्ता सुपाणी । ऋ० 1.109.4.
13. प्र चर्पणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिन्या रिरिचाधे दिवश्च ।
प्र सिन्धुभ्यः गिरिभ्यो महित्वा मेन्द्राग्नी विश्वा भुवनात्यन्या ॥ ऋ० 1.109.6.

निमित्त कहे गये दो सूक्तों¹ का वर्य्य विषय है—सोम पान के लिये इन्हें निमित्तित करना और अश्वों से संपन्न विपुल धन देने के लिए एवं सौमनस्य बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करना । इन्द्र-वायू का आह्वान सोम-पान के लिए किया गया है² । यज्ञ में वे अपने अश्वों के साथ आते हैं³ । कभी-कभी वे अपने स्वर्ण-वन्धुर स्य में बैठकर⁴ आते और बहि पर आसन जमा लेते हैं⁵ । वे सहस्र-वधु एवं धियस्पति हैं⁶ । साथ ही वे श्वसस्पति भी⁷ हैं । वे युद्ध में देवयुओं की पुकार सुनते⁸ और अश्व, पशु एवं स्वर्ण के रूप में उन्हें धन प्रदान करते हैं⁹ । इन्द्रा-सोम युद्ध-कृत्य करते हैं, जो इन्द्र को अधिक सजते हैं । वे असीम सर्ग विषयक कर्म संपादित करते हैं । उन्होंने मनुओं के लिए सलिल को प्रवाहित किया, सातों सरिताओं को उन्मुक्त किया, अहि का वध किया और सूर्य के चक्र को दाघित किया था¹⁰ । इन दोनों दयालु देवों के सहज कर्म ये : शत्रुओं को व्वस्त करना, और अद्रि में निगूढ़ वस्तु-

1. दे० 4.49.1. पृ० 260. आदि पूं सूक्त
युजे दिवो नृपदेने पृथिव्या नरो यत्र देवयज्ञे मदेन्ति ।
इन्द्रापि यत्र सर्वानि सुन्वे गमन्मदाय प्रयमं वर्यश्च ॥ ऋ० 7.97.1. आदि
2. सीवाः सोमांसु वा गंक्षाशीर्वन्तः सुता इमे । वायो वान्प्रस्यितान् पिय ॥ ऋ० 1.23.1.
3. उना देवा दिविस्पशेन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥ ऋ० 1.23.2.
इन्द्रश्च वायवेष्वां सोमानां पीतिमंहयः ।
युवां हि यन्तीन्द्रवो निन्नमापो न सुध्यक् ॥ ऋ० 4.47.2.
वायविन्द्रश्च शुम्निगां सूर्यं श्वसस्पति ।
नियुत्वंन्ता न कृत्य वा यातं सोमपीतये ॥ ऋ० 4.47.3.
या वां सन्ति पुत्स्पृहो नियुतो द्राशुषे नरा ।
अन्ते ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू निर्यच्छतम् ॥ ऋ० 4.47.4.
4. रयं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम् । वा हि स्यापो दिविस्पृधान् ॥ ऋ० 4.46.4.
5. इन्द्रवायू सदैवं बृहिरेदम् । ऋ० 7.91.4.
6. इन्द्रवायू ननोजुवा विप्राहवन्त कृतये । सहस्राक्ष धियस्पती ॥ ऋ० 1.23.3.
7. दे० 4.47.3. ऊपर
8. धन्तो वृत्राणि सूरिनिः प्याम सप्तद्वांसो युधा नृर्निरमित्रान् । ऋ० 7.92.4.
9. इन्द्रागता ये दधते स्वर्णो गोमिरश्वेर्निर्वसुमिहिरण्यैः ।
इन्द्रवायू सूर्यो विश्वमायुस्वद्विधीरैः पृथ्नासु सद्युः ॥ ऋ० 7.90.6.
10. सहस्रहिमरिणां सुसिन्धुनयां वृणोदधिहितेव खानि । ऋ० 4.28.1.
त्वा युजा नि विदुस्सूर्यस्तेन्द्रश्चकं सईसा सुय ईन्द्रो । ऋ० 4.28.2.
इन्द्रो सोमावाहिमपः परिष्टां हयो वृत्रमनु वां चौरमन्यत ।
प्रागस्परयते नदीनां संसुद्राणि पश्युः पुत्सि ॥ ऋ० 6.72.3.

जात को अनावृत करना । उनका प्रथम कर्म था सूर्य और प्रकाश को प्राप्त करना, अन्धकार को अपसारित करना, सूर्य को गर्भस्तिमान् बनाना, द्युलोक का स्कम्भन करना और पृथिवी को प्रथित बनाना¹ । उन्होंने गौ के कचकचे शरीर में पका दुग्ध रखा है । वे मनुष्य को ओजिष्णु शक्ति प्रदान करते हैं । सोमपा और मद-स्पति इन्द्रा-विष्णू से कहा गया है कि वे अपने अश्वों के साथ भरपेट सोम-पान के लिए पधारें । सोम के मद में दोनों देवताओं ने उरु का क्रमण किया, वायु को विस्तृत किया और लोकों का विस्तार किया । अचूक विजयों के घनी ये दोनों देवता धन प्रदान करते और मानव को विपदाओं से पार लंघाते हैं । सभी स्तोत्रों के उन्नायक इन दोनों देवों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों के गीतों पर कान दें² । इन्द्रा-पूषन् का एक-साथ आह्वान केवल एक छोटे से सूक्त³ में हुआ है और उनके नाम का देवता-द्वन्द्व केवल दो वार बना है । जब इन्द्र ने प्रभूत सलिलों को प्रवाहित किया तब पूषन उनके साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे । पूषन् को मित्र बनाकर ही इन्द्र वृत्रों का संहार कर पाते हैं⁴ । उनमें से एक सोम पीते हैं, और उन्हें दो अश्व खींचते हैं, जबकि दूसरे करम्भ की इच्छा करते और अजों के द्वारा खींचे जाते हैं । एक मन्त्र में इन्द्र और पूषन् के आवास का भी उल्लेख मिलता है⁵, जहांकि यज्ञाश्व को एक अज ले जाता है । इन दोनों अजों से भी सौख्य एवं विजय-धन की प्रार्थना की गई है ।

सोमा-पूषन्⁶ अन्धकार का अपसारण करते हैं । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने सप्त-चक्र, पञ्च-रश्मि, मनोयुक्त 'रजसो विमान' रथ को आगे बढ़ावें । वे धन और द्यावा-पृथिवी के जनक हैं और विश्व के तप्टा हैं । उन्हें देवताओं ने अमृत का केन्द्र बनाया है । उनके लिए इन्द्र से कहा गया है कि वे आया अर्थात्

1. इन्द्रासोमा महि तद्वा महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रधुः ।
युवं सूर्यं विविदधुर्युवं स्वर्विषा तर्मास्यहतं निदश्च ॥ ऋ० 6.72.1.
इन्द्रासोमा वासयथ उपासमुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ।
उप धास्कर्म्मधुः स्कर्म्मनेनाप्रथतं पृथिवीं मातरं वि ॥ ऋ० 6.72.2.
2. स वा कर्मणा समिषा हि नो मोच्छा विष्णू अपसस्पारे अस्य ।
जुषेयां युवं द्रविणं च घत्तमरिष्टे नः पृथिभिः पारयन्ता ॥ ऋ० 6.69.1.
3. इन्द्रानु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये । ऋ० 6.57.1 आदि
4. उव धा स रथीतमः सत्या सत्यतिर्युजा । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० 6.56.2.
5. सुप्रोहजो मेम्यद् विश्वरूप इन्द्रा पूष्णोः प्रियमप्येति पायः । ऋ० 1.162.2.
6. सोमा पूषणा जर्नना रथीणां जर्नना दिवो जर्नना पृथिव्याः ।
जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्मृतस्य नाभिम् ॥

कचकची गौओं में पका दूध उत्पन्न करें। वे एक साथ शत्रुओं पर विजय देते और घन, भोजन का बाहुल्य प्रदान करते हैं; साथ ही इनमें परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखाया गया है। उनमें से एक ने अपना आवास ऊँचे ध्रुलोक में बनाया है जबकि दूसरा पृथिवी पर एवं वायु में रहा करता है, एक ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है, जबकि दूसरा वस्तुजात का सर्वेक्षण करता हुआ भ्रमण करता है। सोम-रुद्र को¹ इसलिए बुलाया गया है कि वे गृहों से क्षय और आमय को दूर भगावें, अपने उपासकों के शरीरों में औषध-रस संचरित करें, उनके भीतरी पापों को धो डालें और वरुण के पाश से उन्हें मुक्ति दिलावें। तिग्म आयुध धारण करने-वाले इन देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे सब पर कृपा करें और मनुष्यों तथा पशुओं को संपत्ति प्रदान करें। अग्नीषोम ने परिवृत सलिलों को उन्मुक्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया, और प्रकाश पुंजों को आकाश में प्रसृत किया है। साथ ही उनमें पारस्परिक प्रातीप्य भी दिखाया गया है। एक को मातरिस्वा स्वर्ग से लाये हैं और दूसरे को श्येन अग्नि से²। उनसे संयुक्त सहायता और सुरक्षा की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि वे पशु, अद्व, अपत्य, स्वास्थ्य, सौख्य और सुवर्ण प्रदान करें³। इस युग्म का आह्वान अनेक बार अथर्ववेद में भी आता है। मैत्रायणी संहिता⁴ में उन्हें 'दो नेत्र' बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण⁵ उन्हें दो आता बताता है, उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि सूर्य का संबंध अग्नि से और चन्द्र का संबंध सोम से है⁶। सोम याग में अग्नीषोम को संभवतः हविष् नहीं दी जाती। उन्हें केवल पुरोडाष और पशु दिये जाते हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि दो यज्ञ देवताओं का, जोकि यज्ञ संबंधी साहित्य में बहुत बार युग्म रूप में आते हैं, ऋग्वेद में युग्म रूप में केवल दो बार उल्लेख हुआ है और वह भी उस वेद के सबसे बाद में बने भाग में।

कतिपय अन्य देव-युग्मों का आह्वान केवल एकाकी मन्त्रों में हुआ है। अग्नी

1. सोमारुद्रा धारयेंयामसुर्यं¹ प्र वामिष्टयोर्जर्मभुवन्तु ।
दमेदमे सुत रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ऋ० 6.74.1. आदि
2. अग्नीषोमात्रिमं सु मे शृणुतं वृषणाहवम् ।
प्रति सुक्तानि हर्यंत भवतं दाशुषे मयः ॥ ऋ० 1.93.1. पूर्ण सूक्त
3. अग्नीषोमा पुनर्वसू अस्मे धारयतं रयिम् । ऋ० 10.19.1.
अग्नीषोमा वृषणा वार्जसातये पुरुषशस्त्वा वृषणा उप भुवे । ऋ० 10.68.7.
4. चक्षुषी वा अग्नीषोमा । मै० सं० 3.7.1.
5. अग्नीषोमौ आतरौ । शत० ब्रा० 11.1.6.19.
6. सूर्यं पुत्राग्ने यश्चन्द्रमाः । सौम्यः ॥ शत० ब्रा० 1.6.3.24.
दे० 1.93.1. आदि पूर्ण सूक्त ऊपर ।

पर्जन्य एक मन्त्र में आए हैं¹। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे भोजन और संतान प्रदान करें। किंतु साथ ही उनमें परस्पर गुण-वैषम्य भी दिखाया गया है। एक ने इला को उत्पन्न किया है जबकि दूसरे ने गर्भ को। पर्जन्य-वाता का आह्वान चार मन्त्रों में हुआ है। पृथिवी का वृषभ अथवा वर्षयिता होने के नाते उनसे प्रार्थना की गई है² कि वे जलभरित वाष्पों (पुरीषाणि) को प्रेरित करें। इन्द्र-वायू तथा अन्य देवों के साथ उन्हें वाष्पमय वृषभ के रूप में बुलाया गया है³। एक अन्य गसना में उनसे विनति की गई है कि वे जन जानपदों को छकाई का भोजन प्रदान करें⁴। एक बार उन्हें घड़ूकने वाले महिष⁵ के साथ संबद्ध करके भी आहूत किया गया है। उषा और रात्रि का आह्वान बार-बार हुआ है। उनका उल्लेख प्रायः सदा विश्वेदेवाः या आप्री सूक्तों में आया है। वे वनसंपन्न देवियां हैं⁶, दिव्य युवतियां हैं⁷ और दिवो दुहिताएं हैं⁸। वे दो पत्नियों के सदृश हैं⁹ और दूध से वे दोनों ही भरी हैं¹⁰। भांति-भांति के रंग भर करके ध्रुलोक और पृथिवी लोक के मध्य चमकने वाले एक ही शिशु को चाटती हैं¹¹। वे दो बहनें हैं जिनका मन एक है, किंतु जिनके रंग भिन्न हैं, जिनका पय एक है पर साथ ही

1. अर्धपर्जन्याववतं धियं मेऽस्मिन् हवं सुह्वा सुष्टुतिं नः ।
इक्ष्मन्त्यो जनयद् गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ र्धत्तमस्मे ॥ ऋ० 6.52.16.
2. पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतुमर्ष्यानि । ऋ० 6.49.6.
3. पर्जन्यवाता वृषभा पुरीषिणेन्द्रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा ।
देवा अदित्या अदिति हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासोऽग्रपुत्रे ॥ ऋ० 10.65.9.
4. दे० 6.50.12. पृ० 302.
5. घृतातिं दिव ऋभवंः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतोः । ऋ० 10.66.10.
6. उत त्वे देवी सुभगे मियूदशोपासानका जगतामपीजुवा । ऋ० 2.31.5.
उपासानका सदतां नि योनौ । उरौ सीदन्तु सुभगे उपपस्थे ॥ ऋ० 10.70.6.
7. उत योषणे दिव्यमहीनं उपासानका सुदधेव धेनुः ।
वर्हिषदां पुरुद्वते मघोनी आ यज्ञियं सुवितायं त्रयेताम् ॥ ऋ० 7.2.6.
उपासानका सदतां नि योनौ । दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे ।
अविश्रियं शुक्रपिभं दधानि ॥ ऋ० 10.110.6.
8. उषं व एषे वन्धेभिः नूपैः प्र यही दिवाश्रित यन्द्रिकैः ।
उपासानका विदुर्वा विभ्रमा हा बहती मत्याय यज्ञम् ॥ ऋ० 5.41.7.
देवी दिवो दुहितरां सुशिक्षे उपासानका सदतां नि योनौ । ऋ० 10.70.6.
9. पर्वां पूर्वहृतिं वावृधर्ष्या उपासानका पुरुधा विदानी । ऋ० 1.122.2.
10. तन्तुतं संवर्त्यन्ती समीची, यज्ञस्य पेशः सुदुष्टे पर्यस्वती । ऋ० 2.3.6.
11. नक्तोपासा वर्णमामेभ्यो न घापयेते निशुनेकं समीची । ऋ० 1.96.5.

अनन्त हैं, जो देवताओं से शिक्षा पाकर दारी-दारी से क्रमण करती हैं पर कभी भी परस्पर टकराती नहीं और न कभी ठहरती ही हैं¹। वे ऋत की द्युतिसंपन्न माताएं हैं²। वे अपनी भासित किरणों से हर प्रकार के हविष् को उसके अपने स्थान पर पहुंचाती हैं³ और अनवरत यज्ञ-तन्त्रु को बुनती रहती हैं⁴। वे दानशील हैं, पुरु हृत हैं, और बर्हि पर आ विराजती हैं⁵। वे महती हैं और सुशोभित हैं⁶। दारी-दारी से प्रकट होकर वे अशेष चराचर को उद्बुद्ध करती हैं⁷। सूर्य और चन्द्रमा का उल्लेख पांच बार सूर्या-मासां और तीन बार सूर्या-चन्द्रमसा के युग्म में हुआ है। सूर्य के नाम के साथ बने हुए केवल मात्र ये ही द्वन्द्व-समास हैं। बहुसंख्यक स्थलों पर तो अभिप्राय स्थूल ज्योतिष्पुंजों से है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि वे दारी-दारी से इसलिए गतिशील होते हैं कि हम देख सकें⁸। यह बृहस्पति की प्रेरणा है कि सूर्य और चन्द्र दारी-दारी से उगते हैं⁹। घाता ने चन्द्र-सूर्य की यथापूर्व रचना की है¹⁰। एक कवि कहता है—“हम सूर्य-चन्द्र की भांति अपने पथ पर चलें”¹¹। किंतु जहां-कहीं इस युग्म का आह्वान अन्य देवों के साथ हुआ है वहां इनमें प्रारम्भिक मानवीकरण भूलकता है¹²। कतिपय मन्त्रों में सूर्य-चन्द्र का

1. समानो बध्वा स्वर्तोरनुत्तस्वन्यान्यां चरतो देवर्षिष्टे ।
न नैवेत्ये न तस्यतुः सुमेके नकोषाता समनसा विरूपे ॥ ऋ० 1.113.3.
2. वामन्दमाने उपाके नकोषाता ।
यद्ही ऋतस्य नावरा तीर्दतां बर्हिता सुमत् ॥ ऋ० 1.142.7.
3. दे० 5.41.7. पृ० 336.
4. दे० 2.3.6. पृ० 336.
5. दे० 7.2.6. पृ० 336.
6. उवासान्ता बृहती सुपेशता । ऋ० 10.36.1.   दे० 10.110.6. पृ० 336.
नकोषाता सुपेशताऽस्मिन्नुप उपहये । इदं नो बर्हितासदे । ऋ० 1.13.7.
दे० 1.142.7. उपर ।
7. दे० 2.31.5. पृ० 336.
8. अस्ते सूर्याचन्द्रमसाभि चर्ये । ऋ० 1.102.2.
9. हिमेव पूर्णा सुप्रिता वनानि बृहस्पतिना कृपयद्वलो गाः ।
अनानुकृत्यमपुनश्चकार चान्सूर्यामासां निय उच्चरातः ॥ ऋ० 10.68.10.
10. सूर्याचन्द्रमसां घाता यथापूर्वमकल्पयत् । ऋ० 10.190.3.
11. स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । ऋ० 5.51.15.
12. दे० 10.64.3. पृ० 164.
सूर्यामासां विचरन्ता दिविस्तिता धिया शमी नहुषी अत्य बौधतम् । ऋ० 10.92.12.
दे० 10.93.5. पृ० 175.

यद्यपि प्रकट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, तथापि युग्म रूप में वहां-उनका अध्याहार संमत है। खिलाड़ी शिशुओं की तरह ये दोनों यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। एक सभी भूतों का निरीक्षण करता है और दूसरा ऋतुओं का नियमन करता हुआ पुनः-पुनः उत्पन्न होता है¹। कहना न होगा कि वरुण के दो चक्षुओं से² एवं अमृत्यों द्वारा बनाये गए दो दिव्य चक्षुओं से तात्पर्य सूर्य और चन्द्रमा से है³।

देवगण (§ 45.)

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के कतिपय निर्धारित अथवा अर्धनिर्धारित गण देखे जाते हैं, जो बहुधा किसी देवता-विशेष के साथ संबद्ध रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा गण मरुतों का है, जिनकी संख्या ऋग्वेद में विविध बताई गई है (जैसे 21 या 180) और जो रणांगण में इन्द्र की सहायता करते हैं। वही गण रुद्रों के नाम से अपने पिता रुद्र के साथ भी संबद्ध हैं⁴। रुद्र-गण को एक स्वतन्त्र गण मानकर उनकी संख्या ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में 11 और तैत्तिरीय संहिता⁵ में 33 बताई गई है। अपेक्षाकृत छोटा आदित्यगण, जिनकी संख्या ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 7 या 8 तथा ब्राह्मणों में 12 बतलाई गई है, ऋग्वेद में बराबर अपनी माता अदिति⁶ अथवा अपने प्रमुख वरुण के साथ संपृक्त हैं⁷। मरुद्गण की अपेक्षा आदित्यगण इस दृष्टि से अधिक निर्धारित हैं कि इसके सदस्यों में से प्रत्येक के अलग-अलग नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में एक तीसरे गण की भी चर्चा आई है जो उपर्युक्त दोनों गणों की अपेक्षा अधिक घुंघला है क्योंकि इसके सदस्यों का न तो व्यक्तित्व-निर्धारण ही हो पाया और न उनकी संख्या का उल्लेख ही। इनका विशेष रूप से इन्द्र के साथ संबन्ध रहा था। इस तथ्य की भांकी हमें उनसे मिल जाती है जिनमें वरुण या अदिति का आदित्यों के साथ, रुद्र का रुद्रों के साथ, इन्द्र का वसुओं के साथ

1. पूर्वापरं चरतो माययुतौ शिवा क्रीडन्तौ परि यातो अध्वरम् ।
विशान्यन्यो भुवनाभि चष्टे ऋतुरन्यो विदधंजायते पुनः ॥ ऋ० 10.85.18.
2. यस्य श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूर्मारधिक्षितः ।
त्रिरुतराणि प्रभुतुर्वरुणस्य ध्रुवं सद्दः ॥ ऋ० 8.41.9.
3. द्विवो यद्वही अमृता कर्कषवन् । ऋ० 1.72.10.
4. दे० 7.10.4. पृ० 314.
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा आभिर्हिह शृणोतु ॥ ऋ० 7.35.6.
5. त्रिशत्वर्यश्च गणिर्नो रुजन्तो दिवं रुद्राः पृथिवीं च सचन्ते । तै० सं० 1.4.11.1
6. दे० 7.10.4. पृ० 314.
7. दे० 7.35.6. ऊपर ।

आह्वान किया गया है¹ । किंतु परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में अग्नि वसुओं के नेता दीख पड़ते हैं । ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में उनकी संख्या 8 और तैत्तिरीय संहिता में बढ़कर 333 हो गई है । आदित्य, रुद्र और वसुगणों का ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में एक-साथ भी आह्वान आता है² । ब्राह्मण-देवताओं को तीन रूपों—(पृथ्वी के वसु, वायु के रुद्र और स्वर्ग के आदित्य) में विभक्त करते हैं³ । छान्दोग्य उपनिषद् में 5 गणों का उल्लेख मिलता है, और यहां वसुओं का संवन्ध अग्नि से, रुद्रों का इन्द्र से, आदित्यों का वरुण से, मरुतों का सोम से और साध्यों का ब्रह्मा से है । इनके अतिरिक्त अर्ध-देव अंगिरसों का भी एक गण है जो मुख्यतः बृहस्पति से संबद्ध है । ऋभुओं का भी छोटा-सा एक गण मिलता है, जो प्रायः इन्द्र के साथ संबद्ध रहता है । अन्त में, एक विशाल गण 'विश्वेदेवाः' का है, जिनका यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके स्तवन में कम-से-कम 40 सकल सूक्त आम्नात हुए हैं । इस गण की रचना के पीछे एक याज्ञिक प्रयोजन है और वह है यह कि ये देवता सभी देवों के प्रतिनिधि बनकर बुलाये जाते हैं । उनका उन्मेष इसलिए हुआ प्रतीत होता है कि सर्व देवों के उद्देश्य से किये गए यज्ञ में कोई भी देवता अनामन्त्रित न रह जाय । किंतु कभी-कभी विश्वेदेवाः को अपेक्षाकृत सीमित गण मानकर उनका आह्वान वसु और आदित्य-जैसे गणों के साथ किया गया है⁴ ।

निम्न कोटि के देवता

ऋभु (§ 46)—

वेद में महीजस् देवों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे गाथेय प्राणी भी हैं जिनके दिव्य गुण सुविकसित नहीं हो पाये हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋभु हैं । उनकी स्तुति ऋग्वेद के 11 सूक्तों में आई है और उनका नामोल्लेख 100 से अधिक बार हुआ है । उनकी एक त्रयी है । उनका परिचित नाम है 'ऋभु' और उसकी अपेक्षा कम प्रचलित नाम हैं : ऋभुक्षन्, वाज और बिम्बन् । इन तीनों नामों का अनेक बार एकत्र

1. दे० 7.10.4. पृ० 314., 7.35.6. पृ० 338.
तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त त्र्यर्क्षिशतं च । तै० सं० 5.5.2.6.
2. अस्माकं मित्रावरुणावतं रयमादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सन्नाभुर्वा । ऋ० 2.31.1.
आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्मा शस्यमानानि जिन्वत । ऋ० 10.66.12.
दे० 7.10.4. पृ० 314., 7.35.6. पृ० 338.
3. एते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या । शत० ब्रा० 1.3.4.12.
त्रया वै देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः ॥ शत० ब्रा० 4.3.5.1.
4. धुतेनाकं वसवः सीदतेदं विश्वेदेवा आदित्या यज्ञियासः । ऋ० 2.3.4.

भी उल्लेख आया है, कभी-कभी केवल 2.क्रा, और यथावसर ऋभु-का अकेले भी उल्लेख हुआ है। बहुधा उन्हें बहुवचन में—ऋभवः—कहकर बुलाया गया है, किन्तु उनमें से प्रत्येक नाम का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने में सक्षम है। कभी-कभी तीनों का¹ या केवल दो का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने के लिए आजाता है। एक बार 'वाजो विन्वो ऋभवः' पद आता है²। कभी-कभी यह गुण कुछ घुंघला-सा बनकर सामने आता है; क्योंकि 'विश्वे ऋभवः'³ या ऋभुओं के साथ ऋभु, विभुओं के साथ विम्बन्⁴ का आह्वान भी मिलता है। अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट है कि ऋभु और विम्बन् को उन्हीं नाम वाले गणों का प्रधान माना गया है। तीनों ऋभुओं में एक बार ज्येष्ठ, कनीयान् और कनिष्ठ का विवेक भी किया गया है⁵।

ऋभुओं को लगभग 12 बार उनके पैतृक नाम 'सौधन्वनाः' से आहूत किया गया है। एक बार उन्हें समुदाय में 'इन्द्र सूनो' कहा गया है⁶। उसी मन्त्र में उनके लिए 'श्वसो नपातः' (शक्ति-पुत्र) यह पद भी आया है। यहां संभवतः 'नपात्' शब्द के साथ 'श्वसः सूनुः' इस पद को ध्यान में रखते हुए जोकि निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है—एक प्रकार की क्रीडा की गई है। 'श्वसो नपातः' विशेषण प्रायः ऋभुओं तक सीमित है, क्योंकि इसका प्रयोग उनके लिए 5 बार और अन्यथा केवल एक बार मित्र-वरुण के लिए हुआ है। एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'मनोः नपातः' भी कहा गया और उनके माता-पिता का उल्लेख तो कई बार आया है। एक सूक्त में वे अग्नि को अपना भाई बताते हैं⁸।

1. तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विन्वो लभवन्निहिवन् ।
जिमी यस्तन्ता पितरो सनाह्रा पुन्युवांता चुर्याय तस्य ॥ ऋ० 4.36.3.
2. यं वाजो विन्वो ऋभवो यनाविपुः । ऋ० 4.36.6.
3. आदित्या विश्वे मूलश्च विश्वे देवाश्च विश्वे ऋभवश्च विश्वे । ऋ० 7.51.3.
4. ऋभुर्भुभिर्भुभिः वः त्यान् विन्वो विभुभिः श्वसा श्वसि । ऋ० 7.48.2.
5. ज्येष्ठ नाह चनुसा दा करोति कनीयान् त्रीद् कृण्वामेत्याह ।
कनिष्ठ नाह चनुस्त्रोति त्वष्टं ऋभवस्तत्पुन्यद् ववो वः ॥ ऋ० 4.33.5.
6. पीवो लभः शुचद्रया हि सूतायः मित्रा वाजिनः सुनिष्काः ।
इन्द्रस्य सूनो श्वसो नपातोऽनु वक्षेत्यग्निं मदाय ॥ ऋ० 4.37.4.
7. इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानशुभनानसतो अपसो दधन्विरे ।
सौधन्वनासो लभतुतत्वमेरिरे विष्ट्वो शनीभिः सुहृतः सुकृत्या ॥ ऋ० 3.60.3.
8. लभे आवर्तुण इद् भुविर्भुदिन । ऋ० 1.161.1.
अग्निं दूते प्रति यद्वर्तवीतुनाम् कवो रथं दतेह कवः ।
धेनुः कवो युवशा कवा दा वानि आतुरनुवः कृच्येमसि ॥ ऋ० 1.161.3.

बहुत बार उन्हें यज्ञ में आकर¹ सोम-पान करने के लिए² बुलाया गया है। 'परम-व्योमम्' में रहने के कारण उनसे प्रार्थना की गई है कि वे सोम-पान के लिए निचले आवास में पधारने की कृपा करें³। इस विषय में उनका संबन्ध प्रायः इन्द्र के साथ बना रहता है⁴। कतिपय बार मर्त्यों के साथ⁵ और एक बार आदित्य सविता, पर्वत और सरिताओं के साथ भी उनका संबन्ध उभर आया है⁶। अन्य विषयों में भी वे इन्द्र के साथ निकट से संबद्ध हैं। वे इन्द्र के समान हैं⁷। ऋभु एक अभिनव इन्द्र के सदृश हैं⁸। वे इन्द्र के साथ विजय में मर्त्यों की सहायता करते हैं⁹ और इन्द्र के साथ उन्हें भी शत्रुओं के दमन के लिए बुलाया गया है¹⁰। कहा गया है कि

1. ऋभुर्विम्वा वाज इन्द्रो नो बच्छेमे यज्ञं रत्नधेयो यत् । ऋ० 4.34.1.
अयं यो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्वत् प्रदिवो दधिध्वे । ऋ० 4.34.3.
2. पिवंत वाजा ऋभवो ददे वो महिं तृतीयं सर्वं मदाय । ऋ० 4.34.4.
वो जुन्वत्य सर्वस्य पीतयु बावो वाजा ऋभवो वेदयामसि । ऋ० 4.36.2.
ऋभुक्ष्णो वाजा नादयध्वमस्मे नरो भववानः सुतस्य ।
बावोर्वाचः कर्तवो न यातां विम्बो रयं नयं वर्तयन्तु ॥ ऋ० 7.48.1.
3. श्रुदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋभुक्ष्णो ददे वः ।
जुह्वे मनुष्वदुर्परासु विष्णु युष्मे सचां वृहदिवेषु सोमम् ॥ ऋ० 4.37.3.
4. इन्द्रेण याय सरथं सुते सचां लयो वशानां भवया सहस्रिया ।
नवं प्रतिमै सुकृतानि वावतः सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥ ऋ० 3.60.4-6
ते वाजो विम्बो ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु युजम् । ऋ० 4.33.3.
मध्वः पात रत्नधा इन्द्रवन्तः । ऋ० 4.34.6.
समृभुभिः पिवत्स्व रत्नधेभिः सखायाँ इन्द्र चकूपे सुकृत्या । ऋ० 4.35.7.
5. सं वो मदासो लग्नतेन्द्रेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥ ऋ० 1.20.5.
ऋभुक्ष्णनिन्द्रमा हुव ऊतयं ऋभून् वाजान् मरुतः सोमपीतये । ऋ० 1.111.4.
समिन्द्रेण मर्दय सं मरुद्भिः सं राजाभी रत्नधेयाय देवाः । ऋ० 4.34.11.
6. सजोषस आदित्यै मादयध्वं सजोषस ऋभवः पर्वतेभिः ।
सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोषसः सिन्धुभी रत्नधेभिः ॥ ऋ० 4.34.8.
7. ऋभुर्नसुक्ष्णो रुधिं वारं वाजिन्तं युजम् ।
इन्द्रस्त्वन्तं हवामहे सदासतंममृभिर्नम् ॥ ऋ० 4.37.5.
8. ऋभुर्न इन्द्रः शवंसा नवीयान् । ऋ० 1.110.7.
9. सैर्भवो यमवयं युयमिन्द्रश्च मर्त्यम् ।
स धीमिरस्तु सनिता नृधस्ताता सो कवंता ॥ ऋ० 4.37.6.
10. इन्द्रो विम्बो ऋभुसा वाजो अयं शत्रोर्भियत्या कृण्वन् वि नृगम् ।
ऋ० 7.48.3.

उन्होंने अपने सुकर्माँ द्वारा इन्द्र की मित्रता प्राप्त की थी¹, क्योंकि उन्होंने ही इन्द्र के अश्वों की रचना की थी। उनकी स्तुति में कहे गये सूक्तों में वे इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के साथ बहुत ही कम बार बुलाये गए हैं। एक मन्त्र² में तो इन्द्र का उल्लेख तक नहीं हुआ है। इन्द्र का उनके साथ संबंध इतना गहरा है कि इन्द्र को एक बार उनका प्रधान—ऋभुक्षन्—तक कह दिया गया है। इस पद का प्रयोग दो-तीन बार इन्द्र के सखा मरुतों के लिए भी हुआ है। कुछ विश्वेदेवाः सूक्तों में उन्हें कतिपय अन्य देवों के साथ (मुख्यतः त्वष्टा के साथ) जोड़ा गया है।

ऋभुओं के शारीरिक पक्ष का अथवा उनके उपकरणों का उल्लेख कम हो पाया है। वे सूर्य-संहक् हैं³। उनका एक रथ है⁴ जिसे अश्व खींचते हैं⁵। उनका रथ ज्योतिर्मय है, उनके अश्व मांसल है। वे घातु की बनी हेलमेट लगाते और सुनिष्क धारण करते हैं⁶। ऋभु छोड़े रखते हैं⁷। ऋभुओं के हाथ साफ़ हैं। वे स्वपसः या सुरूप हैं⁸। उनकी चतुराई की दाद बार-बार दी गई है⁹। बार-बार कहा गया है कि उन्होंने अपने भद्र कर्मों के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था¹⁰। अपने भद्र कर्मों द्वारा वे देवता एवं अमर्त्य बन गये थे और श्येन की भाँति स्वर्ग में जा पहुँचे थे¹¹। वे वायु-नर हैं, जो अपनी शक्ति से स्वर्ग में जा पहुँचे थे¹²। अपने दक्ष

1. दे० 3.60.3. पृ० 340., 4.35.7. पृ० 341.

यत्तृतीयं सर्वं रत्नधेयमकृणुध्वं स्वपस्या सुहस्ताः । ऋ० 4.35.9.

2. दे० 4.34.8. पृ० 341.

3. सौधन्वना ऋभवः सूर्यचक्षसः । ऋ० 1.110.4.

4. सौधन्वना अश्वादर्शमतक्षत युक्त्वा रथमुप देवाँ अयातन । ऋ० 1.161.7.

5. दे० 7.48.1. पृ० 341.

6. दे० 4.37.4. पृ० 340.

7. दे० 4.37.5. पृ० 341.

8. प्र ऋभुभ्यो दूतमिव वार्षमिष्य उपस्तिरे श्वतराँ धेनुमीळे ।

ये वार्षज्जास्तराणिभिरैवैः परि द्यां सद्यो अपसोँ बभूवुः ॥ ऋ० 4.33.1.

रथं ये चक्षुः सुवृत्तं नरेष्ठा ये धेनुं विश्वजुर्वं विश्वरूपाम् ।

त मा तक्षन्वुभवो रथि नः स्वपसः स्वपसः सुहस्ताः ॥ ऋ० 4.33.8.

9. दे० 3.60.4. पृ० 341.

10. तेन देवत्वमृभवः समानश । ऋ० 3.60.2.

11. ये देवासो अभवता सुकृत्या श्येना हवेदधि दिवि निपेद ।

ते रत्नं घात शवसो नपातः सौधन्वना अभवतामृतासः ॥ ऋ० 4.35.8.

12. मा र्मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः सुचेवं घृतं जुष्टवाम विद्वान् ।

तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वार्जमरुदन् दिवो रजः ॥ ऋ० 1.110.6.

सेवाभाव के कारण वे अमरता के पथ पर चलते-चलते देवों की श्रेणी में जा मिले थे¹। उन्होंने देवों की अमरता और उनकी मित्रता प्राप्त की थी²। किंतु जन्मना वे मरणावर्मा थे, और मनु के पुत्र थे। फिर भी अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने अमृतत्व पा लिया था³। ऐतरेय ब्राह्मण⁴ का कहना है कि ऋग्वेद मनुष्य थे, और इन्होंने तमस के द्वारा देवताओं के साथ सोम-पान का अविचार प्राप्त किया था। उनके सुचरित से देवताओं को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि उन्होंने वाज को, इन्द्र ने ऋमुसा को, और वरुण ने विन्वा को अपना तप्या तैनात किया था⁵। वे देवताओं के मध्य पहुंचे और अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने देवताओं के बीच यज्ञांग प्राप्त किया⁶। तृतीय स्वन उन्होंने का है, उन्होंने ही सुकर्मों के द्वारा इसे अपना बनाया है⁷। कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में उन्हें देवता मान कर न्याता तक गया है⁸।

ऋग्वेदों से मांग की गई है कि वे हमें अश्व, पशु और वीर-संपन्न संपत्ति और वन प्रदान करें⁹। वे हमें गौर्य, इरा, अपत्य एवं दक्षता प्रदान करें¹⁰। सोम स्वन करनेवाले को वे वन से भर देते हैं¹¹। जिनके साथ वे खड़े हो जाते हैं उनका

1. अथैव वावा ऋमुस्तस्य पन्थां गुणं देवानामुनवः सुइत्याः । अ० 4.35.3.
2. तानि शर्मामिरमुतुवर्माभुः । अ० 4.33.4. दे० 4.35.3. ऊपर
क्या देवेर्बमुतुवर्मानदा श्रुष्टी वावा ऋमवस्तुर्द उन्म्यन् । अ० 4.36.4.
3. दे० 3.60.3. पृ० 340.
विश्वी शर्मो तरगिवेन वावतो नर्वाहः मन्तो ऋमुतुवर्मानभुः । अ० 1.110.4.
4. ऋमवो वै देवेव वनसा सोमनीयन्यदयन् । दे० अ० 3.30.2.
5. अपो ह्येवामुपयन्त देवा अग्निं क्रत्वा नर्त्तसा दीर्घानाः ।
वावा देवानामवस्तुर्कर्मन्द्रस्य ऋमुसा वरुणस्य विन्वा ॥ अ० 4.33.9.
6. अवारयन्त बद्धयोऽनन्त सुकृत्या । मागं देवेर्षु शक्तिरन् । अ० 1.20.8.
स्विष्ठा यद् वनर्षितिरस्त्यात् सूर्यो अघ्नो परि रोषन् गोः । अ० 1.121.7.
7. सौर्धन्वन्तु यदि तस्मै हय्ये वृनीये वा सर्वे नान्दयाध्वै । अ० 1.161.8.
दे० 4.35.9. पृ० 342., 4.33.11. पृ० 280., 4.34.4. पृ० 341.
8. यं देवासोऽव्या स विर्वयिः । अ० 4.36.5.
उप नो वावा अवरुमुसा देवायात पयिभिर्वैवयानैः । अ० 4.37.1.
9. दे० 4.33.8. पृ० 342., 4.37.5. पृ० 341.
ये गोमन्तु वारवन्तं सुवीरं रयिं ध्रुव वसुमन्तं पुरुषन् ।
ते अग्नेरा अमवो मन्दसाना अस्मे घन्तं च रातिं गुगन्ति ॥ अ० 4.34.10.
10. वा नो यज्ञाय तस्मै ऋमुनदयः क्रत्वे दक्षाय सुमवर्तुनिर्षन् ।
यथा स्यान्त सर्ववीरया त्रिशा तष्टः शर्षाय घातया स्विष्टियन् ॥ अ० 1.111.2.
11. ते नो रवानि घन्तु त्रिा सारानि सुन्वते । एकमेकं सुशक्तिभिः ॥ अ० 1.20.7.

युद्ध में बाल भी बांका नहीं होता¹ । फलतः ऋभु और वाज से प्रार्थना की गई है कि वे युद्ध में हमारी सहायता करें और हमें धन-संपन्न बनावें ।

ऋभुओं के हस्त-लाघव के लिए उसी १/तक्ष् घातु का प्रयोग हुआ है जिससे कि त्वष्टा शब्द बना है । उनके विषय में दक्षता के इन पांच महान् कार्यों का उल्लेख बार-बार आया है और उनमें से सभी का अथवा बहुतों का उल्लेख उनके निमित्त कहे गये प्रायः हर सूक्त में किया गया है । उन्होंने ऐसा रथ बनाया था², जो अनश्व था, अरश्मि था, त्रिचक्र था, और जो समस्त लोक में अबाध गति से चलता था³ । चारों ओर चल सकनेवाले इस रथ का निर्माण उन्होंने अश्विनों के लिए किया था⁴ । एक मन्त्र में तो जहां कि उनके प्रत्येक कार्य का उल्लेख एक ही शब्द में कर दिया गया है, यहां तक कहा गया है कि उन्होंने ही अश्विनों की रचना की थी । संभवतः यहां भी उनके रथ-निर्माण का ही अतिशयित रूप अभिप्रेत हो⁵ ।

इन्द्र के लिए उन्होंने दो अश्व (हरी) बनाये थे⁶ । जहां-कहीं ऋभुओं के वर्णन में यह आया है कि वे एक अश्व बनाना चाहते हैं या उन्होंने एक के बाद दूसरा अश्व बनाया, वहां हो सकता है कि उनके उसी कार्य का दूसरे रोचक ढंग से वर्णन किया गया हो⁷ ।

यो वः सुनोत्यभि पित्वे अह्नां त्विं वाजासुः सर्वं न मदाय ।

तस्मै रयिमृभवः सर्ववीरमार्तक्षत वृषणो मन्दसानाः ॥ ऋ० 4.35.6.

1. स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्ययुः स शूरो अस्ता पृतनासुदुर्धरः ।
स रायस्पोषं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वाँ ऋभवो यमाविषुः ॥ ऋ० 4.36.6.
2. तक्षन् रथं सुवृत्तं विज्ञानापस्तक्षन्हीन्द्रवाहा वृषणवस् ।
तक्षन् मित्र्यामृभवो युवद्वयस्तक्षन् वत्साय मातरं सचाभुर्वन् ॥ ऋ० 1.111.1.
दे० 1.161.3. पृ० 340, 4.33.8. पृ० 342., 4.36.2. पृ० 341.
3. अनुश्वो जातो अनभीशुरुष्योऽर्यस्त्रिचक्रः परि वर्तते रजः ।
महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं धामृभवः पृथिवीं यच्च पुत्यथ ॥ ऋ० 4.36.1.
4. तक्षन् नारत्याग्यां परिजमानं सुखं रथम् । तक्षन् धेनुं सर्वदुषाम् ॥ ऋ० 1.20.3.
इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत ।
ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अगच्छत स्वर्पसो यज्ञियं भागमैतन ॥ ऋ० 1.161.6.
दे० 10.39.12. पृ० 116.
5. ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तंतक्षुर्ऋभवो ये अश्वौ ।
ये अंसत्रा य ऋभ्रोदसी ये विभ्वो नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ ऋ० 4.34.9.
6. ये हरीं मेघयौक्या मदन्त इन्द्राय चक्रुः सुयुजा ये-अश्वौ । ऋ० 4.33.10.
7. दे० 1.161.3. पृ० 340. तथा 7. पृ० 342.

उन्होंने एक गौ बनाई थी¹, जो अमृत देती थी² और जो सर्व-प्रेरक एवं विश्व-रूपा थी³। इस गौ को ऋग्वेदों ने चर्म से बनाया था⁴, अथवा उसे चर्म में से निकाला था⁵। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसके मांस की रचना की⁶। इस गौ को उन्होंने बृहस्पति के लिए बनाया था—इस बात का संकेत मिलता है उस मन्त्र में⁷, जहाँ कि इन्द्र के लिए यह कहा गया है कि वे दो अश्व जोतते हैं और अश्विनों के लिए आया है कि वे रथ जोतते हैं और जहाँ बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे विश्वरूपा (गौ) को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। उनका एक छोटा-सा कान, जिसका स्तोत्र केवल दो बार हुआ है और जो संभवतः उपर्युक्त कार्यों से संबद्ध है, यह है कि उन्होंने माता को उसके बछड़े के साथ फिर से मिलाना दिया था⁸।

ऋग्वेदों ने अपने माता-पिता को पुनर्पुत्र बनाया था⁹ जो कृग ये और जीर्ण-कीर्ण स्तम्भों की भांति पड़े हुए थे¹⁰। उन दोनों स्यविरों को उन्होंने पुनर्पुत्र बनाया¹¹। जहाँ-कहीं यह कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता की रचना की थी¹² वहाँ हो सकता है कि उनके इसी आश्चर्यजनक हस्तलावच से तात्पर्य रहा

1. दे० 4.34.9. दृ० 344. 1.161.3 दृ० 340.
2. दे० 1.20.3. दृ० 344.
3. दे० 4.33.8. दृ० 342.
4. निश्चयेन ऋग्वेदो गार्ग्यपिशवु सं वृत्तेनान्विता भूतवुं पुनः ।
गौर्धन्वनातः स्ववृत्तया नरो मित्री युवाना पितरा कृतोत्तन ॥ ऋ० 1.110.8.
5. निश्चयेनो गार्ग्यपिशवुं क्षीतिनिषो जर्जरा युवरा वा कृतोत्तन । ऋ० 1.161.7.
6. यत्तुवत्तनमवो गार्ग्यपिशवुं यत्तुवत्तनमवो मा कपिशवु ।
यत्तुवत्तनमवो मातो कत्यास्तानि शमीनिरवृत्तनमवो ॥ ऋ० 4.33.4.
7. दे० 1.161.6. दृ० 344.
8. दे० 1.110.8. ऊपर. 1.111.1. दृ० 344.
9. युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋग्वयवः । ऋग्वेदोविष्टकृत ॥ ऋ० 1.20.4.
दे० 1.111.1. दृ० 344.
सत्यार्कवः पितरा युवाना सत्यार्कवः वसुतं देवपानम् ।
सत्या हरी यदुक्तावतयेन्द्रवाहावमवो वाजराणाः ॥ ऋ० 4.35.5.
10. दे० 1. 110. 8. ऊपर ।
यद्वारुणकृमवः पितृभ्यां परिविष्टी वेपगः वृत्तनाभिः । ऋ० 4.33.2.
उतर्धे वृक्षा पितरा युवाना सत्या यद्वेव जगता सयाणा ॥ ऋ० 4.33.3.
11. दे० 1.161.3. दृ० 340, 1.161.7. ऊपर ।
12. दे० 4.34.9. दृ० 344.

हो । और सचमुच उनके इस काम की देवताओं में दिन-रात चर्चा रही होगी कि उन्होंने अपने शिथिल-गात्र जीर्ण-शीर्ण माता-पिता को फिर से चलने-फिरने योग्य बना दिया था¹ । उसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में आता है कि उनकी दिव्य शक्ति की दुंदुभि चारों ओर बज उठी जब उन्होंने द्यावा-पृथिवी को संपन्न बनाया । यहां, हो सकता है, उनके पिता-माता से द्यावा-पृथिवी ही का तात्पर्य रहा हो ।

ऋभुओं का सबसे बड़ा काम, जिसकी चर्चा करते-करते वेद अघाता नहीं है, एक चमस को चार भागों में विभक्त करना है² । यह चमस देवों का पानपा था³ । यह असुरों का पान-साधन था । देवों ने अपने दूत—अग्नि—को भेज कर ऋभुओं को बुलाया था और उनसे कहा था कि वे काष्ठ के बने एक चमस को चार भागों में विभक्त कर दें, और पुरस्कार में उन्होंने प्रलोभन दिया था कि यदि उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया तो वे उन्हें देवताओं के साथ उपासना में बराबर का आसन प्रदान करेंगे⁴ । त्वष्टा ने ऋभुओं के उद्योग की भूरि-भूरि प्रशंसा की और जब उन्होंने एक चमस से बने चार ज्योतिर्मय चमसों को देखा तब वे गदगद हो गए⁵ । किंतु एक दूसरे मन्त्र में आता है कि जब त्वष्टा ने एक चमस से बने इन चार चमसों को देखा, तब उन्होंने अपने-आपको स्त्रियों के बीच छिपा लिया और ऋभुओं को मार डालने की सोची, क्योंकि एक चमस को चतुर्वय बना कर ऋभुओं ने वास्तव में देवपान-साधन चमस की हिजो कर डाली थी⁶ ; हालांकि उसी सूक्त के एक मन्त्र में ऋभुओं ने चमस की निन्दा करने की सोची तक न थी ।

1. दे० 4.36.3. पृ० 340.

2. दे० 1.20.6. पृ० 304.

दे० 1.110.3. पृ० 304.

सुकृत्यया यत्स्वपस्प्या चै एक्ं विचक्र चमसं चतुर्धा । ऋ० 4.35.2.

व्यकृणोत चमसं चतुर्धा । ऋ० 4.35.3.

एक्ं वि चक्र चमसं चतुर्वयम् । ऋ० 4.36.4.

3. दे० 1.161.5. पृ० 304, 4.35.5. पृ० 345.

4. किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन् किमिधते दूत्यं १ कद् यदूचिम् ।

न निन्दिम चमसं यो महोक्कूलोऽग्ने आतद्गुण इद् भूतिर्मृदिम् ॥ ऋ० 1.161.1.

एक्ं चमसं चतुरं कृणोतन् तद् वो देवा अयुवन् तद् आगमम् ।

सौधन्वना भयेवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्ञियातो भविष्यथ ॥ ऋ० 1.161.2.

5. दे० 4.33.5. पृ० 340.

विभ्रजमानांश्चमसां अहेवाऽवेनत् त्वष्टा चतुरो ददृश्वान् । ऋ० 4.33.6.

6. युदावात्यं चमसाश्चतुरं कृतानादित्वष्टा मास्वन्तन्यां नजे । ऋ० 1.161.4.

दे० 1.161.5. पृ० 304.

उन्होंने यशोलिप्सा से प्रेरित हो एक खेत की भांति चौड़े पात्र को माप लिया था¹। उनके इसी कार्य की ओर वहां भी संकेत किया गया है, जहां यह कहा गया है कि उन्होंने चमसों को बनाया था²।

कभी-कभी ऋभुओं के हस्तलाघव को इस प्रकार के वाक्यों द्वारा व्यक्त किया गया है जैसे : उन्होंने स्तुति बनाई³ यज्ञ बनाया⁴ और दोनों लोकों⁵ का निर्माण किया और उन्होंने आकाश को धारण कर रखा है⁶।

एक दूसरी गाथा में ऋभुओं का संबन्ध सविता के साथ उभरता है। कहा गया है कि वे आकाश में जिधर देखो उधर दीख पड़ते थे क्योंकि वे वायु-जुत थे। और पथ पर तेजी के साथ⁷ चलकर वे सविता के भवन में जा पहुंचे थे, जिन्होंने कि उन्हें अगोह्य के यहां आने पर अमृतत्व प्रदान किया था⁸। जब 12 दिन तक सोकर ऋभुओं ने अगोह्य के आतिथ्य का आनन्द चख लिया तब उन्होंने स्वच्छ क्षेत्र विछाये और सरिताओं को प्रवाहित किया; तब सूखी भूमि पर वनस्पति लह-लहाने लगे और सलिल निम्न भूमि पर फैल गया⁹। ऋभुओं ने अपने कौशल से ऊंची दड़ियों पर घास उपजाई और निचली भूमि पर जलाशय बहाये। यह सब कुछ उन्होंने अगोह्य के घर में चैन की निद्रा लेकर किया था¹⁰। सुख की नींद सो लेने के बाद उन्होंने अगोह्य से पूछा कि उन्हें किसने जगाया, एक वर्ष के भीतर

1. क्षेत्रमिव वि मंसुस्तेजनेन एकं पात्रमृभवो जेहमानम् ।
उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु श्रवं इच्छमानाः ॥ ऋ० 1.110.5.
2. आपो भूयिष्ठा इत्येको अग्रवीदग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अग्रवीत् ।
वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रैको अग्रवीहता वर्दन्तश्चमसा अपिशत ॥ ऋ० 1.161.9.
याभिः शचीभिश्चमसा अपिशत । तेन देवत्वमृभवः समानश ॥ ऋ० 3.60.2.
दे० 4.35.5. पृ० 345.
3. अमये ग्रहं कृभवस्ततस्तुः । ऋ० 10.80.7.
4. पुष्वन्तं कृभवो मादयध्वमूर्ध्वग्रावाणो अध्वरमतष्ट । ऋ० 3.54.12.
5. दे० 4.34.9. पृ० 344.
6. दे० 10.66.10. पृ० 336.
7. दे० 4.33 1. पृ० 342.
8. सौधन्वनासश्चितस्य भूमणा गच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् । ऋ० 1.110.2.
तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवदगोहं यच्छ्वयन्त ऐतन । ऋ० 1.110.3.
9. द्वादश धून्यदगोहस्याऽऽतित्ये रणज्ञभवः सुसन्तः ।
सुक्षेत्राकृष्वन्नयन्त सिन्धून् धन्वातिष्ठोपधीर्निष्पमपः ॥ ऋ० 4.33.7.
10. उद्धरत्स्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः ।
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तद्वेदमृभवो नानु गच्छथ ॥ ऋ० 1.161.11.

उन्होंने सर्वोक्षण (ऋक् 13) किया।

ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति $\sqrt{रभ्}$ (पकड़ना) धातु से बताई जाती है। फलतः इसका अर्थ होता है—‘हस्त-कुशल’ ‘दक्ष’। ऋग्वेद में यह शब्द अनेक बार विशेषण की तरह आता है और अनेक बार इन्द्र, अग्नि और आदित्यों की विशेषता का सूचक बनता है। यह शब्द जर्मन एल्वे और अंग्रेजी एल्फ़ का तद्रूप प्रतीत होता है। वाज ($\sqrt{वज्}$) का अर्थ है—वीर्यवान्, और विम्बन् ($वि + \sqrt{भ्}$) का अर्थ है—‘प्रसिद्ध’ (व्यापक कलाकार)। इस प्रकार ऋभुओं के नाम तथा वर्णन से प्रकट होता है कि उनका वास्तविक चरित्र ‘कुशल कलाकारिता’ है।

यह स्पष्ट है कि आरम्भ में ऋभुओं को देवता नहीं समझा जाता था। उनका इन्द्र के साथ संबन्ध होने से उनके मौलिक स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है—इस बात में संदेह है। उनके पंतुक नाम सोमन्वन् के मूल में वास्तव में कौन है—इस बात का निर्णय भी कठिन है क्योंकि सुधन्वन् शब्द ऋग्वेद में केवल दो बार रुद्र और मरुतों का विशेषण बनकर आया है। सच बात तो यह है कि ऋभुओं के माता पिता पृथिवी और द्यौस् के प्रतिरूप सम्भव हैं। उनका घरती को उर्वरा बनाने के कार्य का संबन्ध सविता या अगोह्य के घर की ओर उनकी 12 दिनों की यात्रा के साथ है। फलतः कुछ विद्वान् ऋभुओं को तीन ऋतुओं की आत्मा मानते हैं जो ऋतु मकर संक्रांति के 12 दिनों में अचल रहते हैं। त्वष्टा का चमस संभवतः चन्द्रमा का प्रतिरूप है और ऋभुओं के द्वारा किये गये इसके चार विभाग उसकी चार कलाएँ हैं। सभी बातों पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि ऋभु मूलतः पार्थिव या वायवीय आत्माएँ थे, जिनकी दक्षता ने उनके कौशल को प्रकट करने-वाली अनेक गाथाओं को अपने चहुँ ओर आकृष्ट कर लिया था। किंतु ऋग्वेद का अन्तरंग साक्ष्य इस विषय में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अपर्याप्त है।

अप्सराएं (§ 47) —

अप्सरा एक प्रकार की परी है, जो ऋग्वेद ही में अपने प्राकृतिक आधार से पूर्णरूपेण पृथक् हो चुकी है। इस वेद में अप्सराओं के विषय में मिलने-वाले संकेत अत्यल्प हैं, क्योंकि अप्सरा नाम ऋग्वेद में केवल 5 बार आया है। अप्सरा परम व्योम में अपने प्रणयी ‘गंधर्व’, जिसका उल्लेख ठीक पूर्व वाले मन्त्र में हुआ है, की ओर मुस्कराती है²। वसिष्ठ अप्सरा से उत्पन्न हुए

1. सुपुत्रांसं क्रमवस्तर्दृष्टृतागोष्ठं क इदं नो भवृषधत् ।

अर्धं वस्तो बोधयितारंमन्त्रवीत्सेवमुर इदंमया ध्येत्यत ॥ ऋ० 1.161.13.

2. अप्सरा नारुणं सिन्धियागा योषां विमर्ति परमे व्योमन् ॥ ऋ० 10.123.5.

ये, और वसिष्ठाः अप्सराओं के निकट बैठते हैं¹। समुद्रिय अप्सराएं सोम की ओर प्रवाहित होती हैं²। ऐसे स्थलों पर अप्सराओं से सोम-रस में मिलाया जाने-वाला जल अभिप्रेत हो सकता है। प्रलम्ब केगोंवाला जानी अप्सराओं और गंधर्वों के पय पर चलने में सक्षम है³। गंधर्व की 'अप्या योषा' भी अप्सरा ही समझी जा सकती है⁴।

अप्सराओं के विषय में अथर्ववेद में अपेक्षाकृत अधिक आता है। उनका आवास सलिलों में है, और वहां से वे क्षण-भर में आ जाती हैं⁵। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे मनुष्यों के समीप से हटकर नदियों और जलाशयों के तटों पर चली जावें⁶। विद्वावमु गंधर्व के साथ रहनेवाली देवियों का मेघ, विद्युत् और तारों के साथ संबन्ध है⁷। उन्हें स्पष्ट शब्दों में गंधर्वों की पत्नियां बताया गया है⁸। परवर्ती संहिताओं में तो उनका गंधर्वों के साथ का संबन्ध एक कहावत-सा बन गया है⁹। शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में वर्णन आता है कि अप्सराएं अपने-आपको एक प्रकार के जलीय पक्षियों में परिवर्तित कर लेती हैं¹¹। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बार-बार आता है कि अप्सराएं वन्य हृद्यों और सरिताओं में, विशेषतया गंगा में रहती हैं और वे समुद्र में वरुण के भवन में भी विराजती हैं। अप्सरा शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—'जल में भ्रमण करनेवाली'।

उक्त उद्धरणों से सूचित होता है कि अपने मौलिक रूप में अप्सराएं सलिल की दिव्य परियां थीं, और ऋग्वेद उन्हें गंधर्वों की पत्नियां बताता भी है। किंतु

1. अप्सरासुः परिजने वर्तिष्ठः । ऋ० 7.33.12.
अप्सरसु वपसेदुर्वसिष्ठः । ऋ० 7.33.9.
2. समुद्रिया अप्सरासो मनीषिणमार्सिना अन्तरनि सोममक्षरन् । ऋ० 9.78.3
3. अप्सरासो गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन् ।
केयी केरस्य विद्वान्सर्वा स्वादुसुदिन्विमः ॥ ऋ० 10.136.6.
4. गन्धर्वो अस्त्वप्या च योषा सा नो नार्मिः परमं ज्ञानितव्यै । ऋ० 10.10.4.
5. अनवधानिः समु जन्म आभिरप्सरास्वपि गन्धर्वं भासीत् ।
समुद्रं भासां सतनं म बाहुयतः सुद्य भा च परा च यन्ति ॥ अथ० 2.2.3.
6. नदीं यन्त्रप्सरोऽगां तारमवक्षन् । तपरेणाप्सरसुः प्रतिशुद्धा अनृतन । अथ० 4.37.3.
7. अत्रिये दिद्युक्षत्रिये या विशावसुं गन्धर्वं सर्वथे । अथ० 2.2.4.
8. तान्यो गन्धर्वपत्नीन्योऽप्सरान्योऽङ्गं नमः । अथ० 2.2.5.
9. गन्धर्वाप्सरोन्यो वार्यन् । वा० सं० 30.8.
10. ता अप्सरसु भातयो मृत्वा परि पुप्सुविरे । शत० ब्रा० 11.5.1.4
11. यदासु मतो अनृतासु निस्पृक् सं क्षोभीभिः क्रतुभिर्न पृच्छे ।
ता भातयो न तुर्वः शुनन्तु स्वा अधान्तो न क्रीड्यो दन्तान्ताः ॥ ऋ० 10.95.9.

परवर्ती संहिताओं में उनका क्षेत्र पृथिवी तक और वनस्पतियों तक विस्तृत हो जाता है। कहा गया है कि वे न्यग्रोध और अश्वत्थ वृक्षों पर रहती हैं और वहां उनकी बंशी गूंजती रहती है¹। अन्य ग्रन्थों में उदुम्बर और प्लक्ष वृक्षों पर भी गंधर्वों और अप्सराओं का आवास बताया गया है²। इन वृक्षों पर रहनेवाले गंधर्व-अप्सराओं से प्रार्थना की गई है कि वे उधर से गुजरनेवाली बरात के प्रति सौख्यमय सिद्ध हों³। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि अप्सराएं नृत्य, गान और विलास में निरत रहती हैं। वेदोत्तर-कालीन ग्रन्थों में गाथात्मक या सचमुच के पर्वतों को गंधर्व-अप्सराओं का मनचाहा आवास बताया गया है। अथर्ववेद इसमें इतना और जोड़ देता है कि अप्सराएं द्यूत की चितेरी हैं और जुए में जितानेवाली हैं⁴। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्सराएं मानव के मन में असंतुलन पैदा करती हैं, फलतः उनसे बचने के लिए जादू-टोना प्रयुक्त होता है।

इन ललितांग वनिताओं का प्रणय-सुख न केवल गंधर्व अपितु कभी-कभी मनुष्य भी पा लेते हैं⁵। इस प्रकार के प्रणय-सुख की एक गाथा तो वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अथर्ववेद में तीन अप्सराओं का नाम आता है : उग्राजित्, उग्रपश्या और राष्ट्रभृत् जबकि वाजसनेयि संहिता में श्रीरों के साथ उर्वशी और मेनका के नाम भी आते हैं⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ में भरत-कुल की आदि-मूर्धन्या

1. यत्राश्रया न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः ।
तत्परंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ अथ० 4.37.4.
2. नैयग्रोध औदुम्बर आश्रयः प्लक्ष इतीध्मो भवत्येते वै गन्धर्वाऽप्सरसां गृहाः ।
तै० सं० 3.4.8.4.
3. ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येऽधि तस्युः ।
स्योनास्ते अस्मै वृष्ट्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुह्यमानम् ॥ अथ० 14.2.9.
4. याः कृन्दास्तर्मिषीचर्याऽक्षकामा मनोमुहः ।
ताम्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽकर्तुं नमः ॥ अथ० 2.2.5.
5. अध्वर्युर्वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः
शोमना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.7.
अध्वर्युः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति
युवतयः शोमना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.8.
दे० 10.95.9. पृ० 349.
6. मेनका च सहजान्या चाप्सरसौ । वा० सं० 15.16.
उर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसौ । वा० सं० 15.19.
7. उर्वशी वा अप्सराः पुरुरवाः पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तद्रायुः ।

शत० ब्रा० 3.4.1.22.

शकुन्तला का निर्देश आता है¹ । उर्वशी की चर्चा शतपथ में भी की गई है² ।

किंतु ऋग्वेद तो एकमात्र उर्वशी का ही निर्देश करता है । ऋग्वेद में उर्वशी को अप्सरा समझा जाता था—यह बात इस निर्देश से सिद्ध होती है कि वसिष्ठ को एक मन्त्र में उर्वशी का पुत्र बताया गया है और दूसरे मन्त्र में अप्सरा का³ । उर्वशी का आह्वान सरिताओं के साथ किया गया है⁴ । अन्यथा उसका नामोल्लेख केवल दो बार बाद के बने एक संदिग्धार्थक सूक्त में आता है⁵, जिसमें उर्वशी और उसके प्रणयी पुरुरवा का वार्तालाप चलता है । वहां उसे 'अप्या' कहा गया है, जो अन्तरिक्ष में व्याप्त रहती है और लोकों में विचरती फिरती है⁶ । कहा गया है कि चार सदियां उसने मर्त्यों के बीच बिताई थीं⁷ । इसी सूक्त के 17वें⁸ मन्त्र में उर्वशी से प्रार्थना की गई है कि वह लौट आवे । प्रार्थना ठुकरा दी जाती है, किंतु 18वें मन्त्र में पुरुरवस् को वह इतना वचन देती है कि उसकी प्रजा हविष् द्वारा देवों की अर्चना करेगी और वह स्वयं स्वर्ग में सुख भोगेगा⁹ । इस सूक्त के अनेक मन्त्र शतपथ ब्राह्मण में आनेवाली गाथा में उद्धृत किये गये हैं । इस गाथा में असंबद्ध तथ्य खंडों को आपस में एकत्रित किया गया है और यह संवन्ध अंशतः प्रस्तुत ऋक्सूक्त के मन्त्रों को ठीक तरह न समझने पर आश्रित है । शतपथ की गाथा इस प्रकार है:—उर्वशी अप्सरा का इष्ठा-पुत्र पुरुरवा के साथ इस संविदा पर संयोग होता है कि उर्वशी उन्हें कभी-भी निर्वस्त्र नहीं देखेगी । कुछ दिन प्रणय-सुख में बीतते हैं और तब गंधर्व-लोग रात के समय एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे सुनकर पुरुरवा निर्वस्त्र ही उठ पड़ते हैं; और तब विद्युत् के प्रकाश में उर्वशी उन्हें अनावृत देख लेती है । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी तत्काल अन्तर्धान हो जाती है । पुरुरवा उसकी खोज में इधर-उधर भटकते फिरते हैं ।

1. शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दधे । शत० ब्रा० 13.5.4.13.
2. उर्वशी हाप्सराः । पुरुरवसमतुं चक्रे । शत० ब्रा० 11.5.1.1.
3. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जातः । ऋ० 7.33.11.
अप्सरसः परिं जज्ञे वसिष्ठः । ऋ० 7.33.12.
4. दे० 5.41.19. पृ० 324.
5. जनिष्ठो अयो नयः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्वमायुः । ऋ० 10.95.10.
अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिषाम्युर्वशी वसिष्ठः ।
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्निर्वतस्व हृदयं तप्यतेमे ॥ ऋ० 10.95.17.
6. विशावसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । ऋ० 10.139.5.
7. यद्विरूपाचरं मर्त्येष्वर्वसं रात्रीः शरद्वर्षतः । ऋ० 10.95.16.
8. दे० 10.95.17. ऊपर ।
9. प्रजा तं देवान्हविषा यजाति स्वर्ग उत्वमपि मादयासे । ऋ० 10.95.18.

निदान वे उसे अप्सराओं के साथ जलीय पक्षी के रूप में एक कमल-हृद में तैरती हुई देखते हैं। उर्वशी उनके समक्ष अपने-आपको प्रकट कर देती है और उनके मिठास-भरे अनुनय पर रीझ कर उन्हें वचन देती है कि एक वर्ष बाद एक रात के लिए वह उनके पास आवेगी। निश्चित समय पर पुरुरवा लौटते हैं और दूसरे दिन गंधर्व उन्हें घर देते हैं कि विधिविहित ढंग से अग्नि उत्पन्न करने पर वह गंधर्वों में संमिलित हो जायेंगे। 10.95 के अतिरिक्त पुरुरवस् (ऊँचे स्वर वाला) का ऋग्वेद में केवल एक मन्त्र¹ में निर्देश मिलता है, जहां कहा गया है कि अग्नि ने ऋतंभर मानव पुरुरवा के लिए आकाश को तड़काया। किंतु यहां यह शब्द विशेषण भी माना जा सकता है। कतिपय विद्वानों के मत में पुरुरवा और उर्वशी से तात्पर्य सूर्य और उषा से है।

गंधर्व (§ 48)—

अप्सरा या अप्सराओं के साथ ऋग्वेद ही में एक प्रकार के पुरुष का या पुरुषों का भी जिक्र आता है जिन्हें गंधर्व कहा जाता है। ऋग्वेद में गंधर्व शब्द 20 बार आया है और इनमें से 3 बार इसका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में यह 32 बार आया है जिनमें से 16 बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। यह नाम 'गन्दरेव' (एक दाना) इस रूप में अवैस्ता में कतिपय बार केवल एक वचन में मिलता है। इन बातों से प्रतीत होता है कि गंधर्व जाति का विकास किसी एक गंधर्व व्यक्ति से हुआ होगा। परवर्ती संहिताओं में देवों, पितरों और असुरों के साथ गंधर्वों की भी अपनी एक पृथक् जाति बन जाती है²। एक यजुर्मन्त्र में गंधर्वों की संख्या 27 बताई गई है, किंतु अथर्ववेद³ में वह 6333 बन जाती है। गंधर्वों की कल्पना भारत-ईरानी काल की है और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह आज भी अस्पष्ट-सी है। इस विषय में ऋग्वेद का साक्ष्य इतना अधिक अस्पष्ट है कि उसके आधार पर गंधर्वों के मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना सुतरां कठिन है। यह बात ध्यान देनेयोग्य है कि गंधर्व शब्द ऋग्वेद में द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक केवल एक बार आया है, जबकि अष्टम मंडल में यह इन्द्र के विरोधी का द्योतक बनकर 2 बार आता है। कभी-कभी तो यह शब्द एक

1. त्वमग्ने मनवे चाम वाशयः पुरुरवसे सुकृते सुकृषरः । ऋ० 1.31.4.

ब्रह्मचारिणं पितरं देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वं ।

2. गन्धर्वा एनमन्वायन्त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशत् पदं सहस्राः सर्वान्स देवास्तर्पसा पिपतिं ॥

अथ० 11.5.2.

इयं देवानवहदुर्वाऽसुरान् वाजी गन्धर्वानश्नो मनुष्यान् ॥ तै० सं० 7.5.25.2.

3. दे० अथ० 11.5.2. ऊपर ।

नाम की तरह भी आता है। स्थान-स्थान पर इसके साथ विश्वावसु (सर्व-धनसंपन्न) इस विशेषण का भी प्रयोग हुआ है¹। एक सूक्त² में गंधर्व का वीध कराने के लिए अकेले इस विशेषण का ही प्रयोग हुआ है, जबकि परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मणों और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुत बार यह एक गंधर्व-विशेष के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है।

संभवतः ऋग्वेद में गंधर्व का आवास वायु अथवा आकाश-जैसे उच्च लोकों में माना जाता था³। गंधर्व लोक का विमान अर्थात् नापनेवाला है⁴। वह वायु के अति-गम्भीर लोक में पाया जाता है। वह दिव्य है और द्युलोक के नाक पर विराजमान है⁵। वह प्रेमी है और उसपर अप्सराएं जान देती हैं⁶। उसका आवास स्वर्ग में है⁷ और भाग्यशाली व्यक्ति ही उसके साथ निवास कर पाते हैं⁸। अनेक मन्त्रों में गंधर्व का संपर्क एक प्रकार की दिव्य ज्योति के साथ दीख पड़ता है। उदाहरणार्थ उसका संबन्ध⁹ सूर्य के साथ दीख पड़ता है। वह हिरण्य-पक्ष है, वरुण का दूत है, और गर्भ में वाणी का प्रेरक है¹⁰। वह अर्वा की रास को धामता

1. दे० 9.86.36. पृ० 281.

विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापो ददुषीस्तदुतेना व्यायन् । ऋ० 10.139.4.

दे० 10.139.5. पृ० 351.

दे० अथ० 2.2.4. पृ० 349.

गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै । वा० सं० 2.3.

2. उदीर्वातुः पतिवर्ता ह्युपा विश्वावसुं नमसा गुभिरीकि । ऋ० 10.85.21.

उदीर्वाते विश्वावसो नमसेळामहे त्वा । ऋ० 10.85.22.

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । ऋ० 10.85.40.

सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो ददद्भयै । ऋ० 10.85.41.

3. अभि गन्धर्वमनृणद्वधेषु रजः स्वा । इन्द्रो ब्रह्मण्य इद्वधे ॥ ऋ० 8.77.5.

4. दे० 10.139.5. पृ० 351.

5. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थात् । एव नमस्योविद्वीर्यः ॥ ऋ० 10.123.7.

6. दे० 10.123.5. पृ० 348.

7. दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक ।

तं त्वा यमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्यम् ॥ अथ० 2.2.1.

दिवि स्पृष्टो यजुतः सूर्यत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य ।

मृडादर्गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥ अथ० 2.2.2.

8. विष्टारिणमोदने ये पचन्ति । सं गन्धर्वैर्मंदते सोम्येभिः ॥ अथ० 4.34.3.

9. हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरग्युम् ॥ ऋ० 10.123.6.

10. पतङ्गो वाचं मनसा विभक्तिं तां गन्धर्वोऽवदद्गर्भे अन्तः । ऋ० 10.177.2.

है¹। आगे चलकर उसका संबन्ध चन्द्र-मंडल के 27 नक्षत्रों और विशेषतया रोहिणी के साथ बन जाता है²। ऋग्वेद के एक सूक्त में उसका संबन्ध इन्द्र-धनुष के साथ भी दीख पड़ता है। वाजसनेयि संहिता³ में गंधर्वों की गणना अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और वायु के साथ की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में मृग-मरीचिका का एक नाम 'गंधर्व नगर' भी है।

ऋग्वेद के प्रथम मंडल में गंधर्व का संबन्ध सोम के साथ बिठाया गया है। वह सोम के आवास का पहरा देता है और देव-जातियों की देख-भाल करता है⁴। सोम के सभी रूपों का निरीक्षण करता हुआ वह स्वर्ग की नाक पर विराजित है⁵। पर्जन्य और सूर्य की पुत्री के साथ गंधर्व सोम का संचय करते हैं⁶। गंधर्व-मुख द्वारा देवता अपना पेय पीते हैं⁷। मैत्रायणी संहिता कहती है कि गंधर्वों ने देवों के लिए सोम रखा, किन्तु इसकी चोरी में आतं बचा लेने के कारण उन्हें सोम-पान से बहिष्कृत कर दिया गया। कहना न होगा कि सोम के साथ संबद्ध होने के कारण गंधर्व वनस्पतियों का ज्ञाता बन गया है⁸। निःसंदेह सोम का संचय प्रहरी होने के नाते गंधर्व को ऋग्वेद में कलह-प्रिय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया

1. दे० 1.163.2. पृ० 164.

रुक्मो गन्धर्वो जघिनार्षे कस्याद् विश्वा रुग्ना प्रति चक्षानो मस्य ।

मानुः शुक्रेण शोचिषा व्यधौद् ॥ ऋ० 9.85.12.

2. वागो वा ननो वा गन्धर्वाः सुतविद्यतिः ।

तेऽनम्रेऽर्धमयुर्ज्ञेतेऽ अस्मिन्नुवनादधुः ॥ वा० सं० 9.7.

इदं सद्यो रोहिणीं रोहिठस्यासौ पन्थाः पृथ्वी येन याति ।

तां गन्धर्वाः कृद्मन् उह्यन्ति तां रक्षन्ति कुबयोऽप्रनादम् ॥ अय० 13.1.23.

3. आवाहवर्षानामिगन्धर्वस्तस्यैषधयोऽप्सरसो मुदो नाम । वा० सं० 18.38.

संहितो विश्वसाना सूर्यो गन्धर्वस्तस्य नरीचयोऽप्सरसंश्चायुवो नाम । वा० सं० 18.39.

सुपुण्ड्रः सूर्यरश्मिश्चन्द्रनां गन्धर्वस्तस्य नरत्राग्यप्सरसो मेकुरयो नाम ।

वा० सं० 18.40.

इप्सिरो विश्वस्य वागो गन्धर्वस्तस्यापोऽअप्सरसुऽरुद्धो नाम । वा० सं० 18.41.

4. गन्धर्व इत्या पदमेत्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यर्हुतः । ऋ० 9.83.4.

वयोर्दि धृतवत्ययो विना रिहन्ति घातिभिः । गन्धर्वस्तं ध्रुवे पदे ॥ ऋ० 1.22.14.

5. मानुः शुक्रेण शोचिषा व्यधौद् ॥ ऋ० 9.85.12.

6. दे० 9.113.3. पृ० 275.

7. तनु दिशं लुनृवांसो रुपागा गन्धर्वस्त्य प्रयास्ता रिहन्ति । अय० 7.73.3.

8. यो त्वा गन्धर्वो जग्मेद् वरुणाय सुतम्रेवे ।

तां त्वा वयं खनान्त्योर्षवि शोपहर्षणीम् ॥ अय० 4.4.1.

है जिसे इन्द्र ने वायुलोक में भेद दिया था,¹ अथवा जिसे नीचा दिखाने के निमित्त इन्द्र को बुलाया जाता है,² क्योंकि एक परवर्ती ग्रन्थ में सोम को सुभाव दिया गया है कि वे श्येन बनकर विश्वावसु गंधर्व से आंख बचाकर निकल आवें³ । यह भी आता है कि सोम गंधर्वों के मध्य निवास करते थे अथवा उन्हें विश्वावसु गंधर्व ने चुरा लिया था । किंतु, चूंकि गंधर्व स्वभावतः स्त्री-लोलुप दीख पड़ते थे इसलिए वाक्-देवी का प्रलोभन देकर उनसे सोम को खरीद लिया गया था⁴ । गंधर्वों की कलह-प्रियता उनकी पुरानी है, क्योंकि अवेस्ता (यस्त 5.38) में श्वेत 'हओम' के आवाप्त कोउत्कप समुद्र में बसनेवाले शत्रु गन्दरेव को कैरेसास्य ने युद्ध में पछाड़ दिया था । इसके अतिरिक्त वनुर्वारी कृशानु भी, जिसने सोम को ले जाते हुए श्येन पर तीर चलाया था,⁵ एक गंधर्व प्रतीत होता है, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्यक⁶ में उसे स्पष्ट शब्दों में गंधर्व बताया गया है ।

गंधर्व का संदन्व कभी-कभी सलिलों के साथ भी हुआ है । जल में रहनेवाले गंधर्व और अप्सरा को यम-यमी का पिता-माता बताया गया है⁷ । जल में उड़ला गया सोम 'जलों का गंधर्व'⁸ है । अप्सरा से संपृक्त गंधर्व जल में रहता है⁹ । अवेस्ता में गन्दरेव गहरे स्थान का स्वामी है और वह जलों में निवास करता है ।

गंधर्व और अप्सरा का साहचर्य विवाह-जैसा है । फलतः इन दोनों के साह-

1. अग्नि गंधर्वमनृगद्वुध्नेषु रजः स्वा । इन्द्रो ग्रहम्य इद् बुधे । ऋ० 8.77.5.

2. बहुद् कुत्समाहुनेयं शतक्रतुः त्वरद् गन्धर्वमस्तुतम् । ऋ० 8.1.11.

3. ना गन्धर्वो विश्वावसुरादधच्छयेनो भूत्वा परा पतु यजमानस्य नो गृहे देवैः संस्तुतम् । तै० सं० 1.2.9.1.

4. सीकामा वै गन्धर्वाः । ऐ० ब्रा० 1.27.

तं सोममाहिमनां गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यमुष्णात् स तिलो रात्रीः परिमुपितो-
ऽवसुत्तमात्तिलो रात्रीः क्रीतः सोमो बसति ते देवा बन्धुवन्त्रोकांमा वै गन्धर्वाः
स्त्रिया निष्क्रीणामेति ते वाचं स्त्रियमेकहायनीं कृत्वा तया निष्क्रीणन् ।

तै० सं० 6.1.6.5.

सीकामा वै गन्धर्वाः । मै० सं० 3.7.3.

5. दे० 4.27.3. पृ० 296.

6. स्वानुव्राद् । मङ्गुर्विदम्भारिः । हस्तः सुहस्तः । कृशानुविश्ववसुः । मधुन्वान्स्वयं-
वृचाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः । तै० ब्रा० 1.9.3.

7. दे० 10.10.4 पृ० 349.

8. दे० 9.86.36. पृ० 281.

9. दे० अय० 2.2.3. पृ० 349.

जाया दद्वो सप्सरसो गन्धर्वाः पतयो युयन् ॥ अय० 4.37.12.

चर्य को विवाह में याद किया जाता है और कहा जाता है कि अविवाहिता युवती का संवन्ध गंधर्व, सोम और अग्नि के साथ है¹। विवाह के पहले-पहले दिनों में विश्वासु गंधर्व को पति का प्रतिद्वन्द्वी समझा जाता है और परवर्ती पुस्तकों में तो गंधर्वों का वनिता-प्रणय पूरी तरह खिल उठा है²। गंधर्व और अप्सराएं उर्वरा शक्ति के प्रतीक हैं और अपत्य-प्रार्थी युगलों के लिए उनकी स्तुति फलदायक है³।

परवर्ती साहित्य और महाकाव्यों में गंधर्वों को दिव्य गायक माना गया है। इस मान्यता के लिए ऋग्वेद में कम संकेत मिलते हैं⁴।

गंधर्वों की शारीरिक बातों के विषय में ऋग्वेद में केवल दो या तीन निर्देश मिलते हैं। वह वायु-केश है⁵ और चमचमाते आयुधवाला है⁶। अथर्ववेद के वर्णन कुछ अधिक खिले हुए हैं। यहां गंधर्व को अर्घ-पश्वाकार समझा गया है और उन्हें मनुष्यों के लिए हानिकारक ठहराया गया है। किंतु अन्य स्थलों में उन्हें रुचिर भी बताया गया है⁷। ऋग्वेद का गंधर्व सुरभि-वासित वसन पहनता है⁸। अथर्ववेद⁹ कहता है कि पृथिवी का गन्ध गंधर्वों तक पहुंचता है।

अन्तिम बात से प्रतीत होता है कि गंधर्व शब्द की व्युत्पत्ति 'गन्ध' से संभव

1. सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद् उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पविस्तुरीर्यस्ते मनुष्याः ॥ ऋ० 10.85.40.

सोमो दृदग्न्धर्वीयं गन्धर्वो दृदग्न्धर्वं ।

रुपि च पुत्राश्चादाग्निर्महामयो इमाम् ॥ ऋ० 10.85.41.

2. स्त्रीकाना वै गन्धर्वाः । मै० सं० 3.7.3.

3. गन्धर्वाप्सरसां स्तोमः प्रजाकामो यजेत गन्धर्वाप्सरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया वाऽप्रजस्ताया वेशते । पञ्च० ब्रा० 19.3.2.

4. दे० 10.177.2. पृ० 353.

रपद्गन्धर्वी रप्या च योषणा नृदस्य नादे परि पातु मे मनः । ऋ० 10.11.2.

5. अर्पद्यन्त मनसा जगन्वान् व्रते गन्धर्वा अपि वायु केनान् । ऋ० 3.38.6.

6. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थान् प्रत्यङ् चित्रा विभ्रंदस्यायुधानि ।

वसानो अर्कं सुरभिं दृशे कं स्व ॥ १० नामं जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.7.

7. अथर्ववेदग आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः शोभन्ता उपसमेता भवन्ति । अत० ब्रा० 13.4.3.7.

अथर्व्युः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विगस्ता इमा आसत इति युवतयः शोभन्ता उपसमेता भवन्ति । अत० ब्रा० 13.4.3.8.

8. ऊर्ध्वो गंधर्वो अधि नाके अस्थान् प्रत्यङ् चित्रा विभ्रंदस्यायुधानि ।

वसानो अर्कं सुरभिं दृशे कं स्व ॥ १० नामं जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.7.

9. यस्ते गन्धः पृथिवि संवभूव । यं गन्धर्वा अप्सरसश्च मेजिरे । अथ० 12.1.23.

है। किन्तु यह व्युत्पत्ति यथार्थ भी हो तब भी इससे गंधर्व के मौलिक स्वरूप पर प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है। ऋक्-साख्य का ग्रिह्यलोकन करने पर गंधर्व के विषय में अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है कि अपने मौलिक स्वरूप में वह ज्योतिर्मय दिव्य प्राणी था, जिसे कभी-कभी मलिलवासी समझा जाता था और उसकी पत्नी अप्सरा थी। किन्तु विद्वानों ने इस विषय में भांति-भांति की अटकलें लगाई हैं। कुछ विद्वान् गंधर्वों को वायवीय आत्मा मानते हैं, और कुछ के मत में गंधर्व इन्द्र-धनुष का प्रतिरूप है, अथवा वह चन्द्रमा की आत्मा है, या सोम है अथवा उदित होता हुआ सूर्य है अथवा मेघों में बसनेवाला एक आत्मा है।

रक्षा के देवता (§ 49)—

वास्तोष्पति का नाम ऋग्वेद में केवल 7 बार आता है, और 3 मन्त्रों का एक सूक्त¹ उनकी स्तुति में कहा गया है। यहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रवेश को अनुकूल बनावें, रोग दूर करें, मनुष्य और पशुओं को अमन-चैन दें, पशु और अश्व दें और सदा हमारी देखभाल करते रहें। इसके बाद आनेवाले सूक्त के प्रथम मन्त्र² में उन्हें रोगनाशक बताया गया है और कहा गया है कि वास्तोष्पति विश्व-रूप हैं। एक बार उनका ताद्रूप्य सोम के साथ विधायित गया है³। क्योंकि यहां इन्हें इन्दु शब्द से सूचित किया गया है। विश्वेदेवाः सूक्त के एक मन्त्र⁴ में उनका आह्वान त्वष्टा के साथ हुआ है और संभवतः महान् त्वष्टा के रूप में उनके साथ उनका ताद्रूप्य भी हुआ है। एक अन्य मन्त्र⁵ में उन्हें दृढ-स्तम्भ बताया गया है और सोमसोताओं का अंसत्र कहा गया है और इन्द्र के साथ उनका तादात्म्य भी हुआ प्रतीत होता है। दशम मंडल के तो एक ही मन्त्र में उनका उल्लेख आया है। उसमें उन्हें विधानों का अनुपालक बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें देवताओं ने प्रार्थना अथवा माया के द्वारा रचा है⁶।

गैल्डनर के अनुसार तात्पर्य यहां रुद्र से है, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता⁷ में

1. वास्तोष्पते प्रति जानीष्टस्मान् स्वविशो वनमृगो भवान् । ऋ० 7.51.1.
2. अग्निवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्याविशन् । सर्वा सुशेवं पृथि नः ॥ ऋ० 7.55.1.
3. वास्तोष्पते श्रुतरणो न पृथि गयस्फानो गोभिरश्वभिरिन्द्रो । ऋ० 7.54.2.
4. अग्नि वो अर्चं पोष्यावतो नृन् वास्तोष्पतिं स्वष्टारं ररागः । ऋ० 5.41.8.
5. वास्तोष्पते ध्रुवा स्युगांसत्रं सोम्यानाम् ।
दृष्टो मेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सत्ता ॥ ऋ० 8.17.14.
6. पिता यन् स्वां दुहितरमधिकन् इमया रेतः स जग्मानो नि पिबन् ।
स्वाध्यांजनयन् अहं देवा वास्तोष्पतिं व्रतपुं निरन्तश्न ॥ ऋ० 10.61.7.
7. रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः । तै० सं० 3.4.10.3

वास्तोष्पति रुद्र का एक विशेषण है। यद्यपि वास्तोष्पति का उपर्युक्त अनेक मन्त्रों में कतिपय देवताओं के साथ तादात्म्य संपन्न हुआ है, फिर भी इस मान्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि वास्तोष्पति मूलतः किसी महान् देवता का विशेषण मात्र रहा था, जैसे कि गृहपति अग्नि का एक विशेषण है। गृह्य सूत्रों¹ में विधान आता है कि नवीन आवास में प्रवेश करने से पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए। यह विधान ऋग्वेदीय सूक्त के साथ मिलकर इस तथ्य की ओर निर्देश करता है कि मूलतः वास्तोष्पति एक गृह-रक्षक देवता थे और यही तथ्य इस नाम के अर्थ (आवास का स्वामी) से भी झलकता है। इस प्रकार वास्तोष्पति निम्न कोटि के देवों की श्रेणी में आते हैं जो देवता आदिम विश्वास के अनुसार वृक्ष, पर्वत आदि प्राकृतिक पदार्थों के अधिष्ठाता थे।

इसी कोटि के दूसरे देवता क्षेत्रस्पति हैं। ऋग्वेद² के प्रथम 3 मन्त्रों में उनका आह्वान पशु, अश्व प्रदान करने के लिए एवं छावा-पृथिवी, वनस्पति और सलिलों को मधु-भस्ति बनाने के लिए किया गया है। विश्वेदेवा : के एक सूक्त³ में सविता, उषा और पर्जन्य के साथ उनका आह्वान संपत्ति देने के लिए किया गया है। इसी प्रकार के एक और सूक्त⁴ में उपासक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वे उन्हें पार्श्ववासी (पड़ोसी) के रूप में पावें। गृह्यसूत्रों में उल्लेख मिलता है कि जब खेत जोते जाते हैं तब क्षेत्रपति के लिए यज्ञ किया जाता है और उनकी मित्रता की जाती है⁵। कृषि-देवताओं के एक सूक्त के एक मन्त्र में सीता का आह्वान

1. मध्येऽगारस्य स्थालीपाकं श्रपयित्वा वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति चतसृभिः प्रत्यृचं हुत्वाऽङ्गं संस्कृत्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा शिवं वास्तु शिवं वास्त्विति वाचयीत । आ० गृ० सू० 2.9.9.

वास्तोष्पती ये कर्मणि । शां० गृ० सू० 3.41.

महान्याहृतयश्चतस्रो वास्तोष्पत इति तिस्रोऽमीवहा वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा सौविष्टकृती, दशमी स्थालीपाकस्य चरोरत्रौ । शां० गृ० सू० 3.4.8.

आज्यं संस्कृत्येह रतिस्त्रिज्याहुती हुत्वा जुहोति । वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् ।

पा० गृ० सू० 3.4.7.

2. क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनैव जयामसि ।
गामश्वं पोषयित्वा सनो मृत्वातीदृशे ॥ ऋ० 4.57.1. आदि ।
3. शं नो देवः सविता त्रार्यमाणः शं नो भवन्तुपसो विभ्रातीः ।
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥ ऋ० 7.35.10.
4. क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेशमीमहे । ऋ० 10.66.13.
5. क्षेत्रस्यानु वा तं क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्यृचं जुहुयाज्यपेद्वा । आ० गृ० सू० 2.10.4.
क्षेत्रस्य पतिनेति प्रदक्षिणं प्रत्यृचं प्रतिदिशमुपस्थानम् । शां० गृ० सू० 4.13.5.

आधीर्वादि तथा उपज देने के लिए हुआ है¹। बाद में सीता इन्द्र-पत्नी बनकर उभरती है²। यह संभवतः इसीलिए हुआ है कि ऋग्वेद में एक बार इन्द्र को उर्वरा-पति कहा गया है³। सीता का पेटुक नाम सावित्री है⁴। छार निर्दिष्ट सूत्र में उर्वरा के आधीर्वादि का भी निर्देश आया है।

4. गाथेय पुरोहित और वीर

मनु (§ 50)—

मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा 'मनुष्य' के अर्थ में हुआ है, फलतः इस बात में संदेह हो जाता है कि ऋग्वेद के किन मन्त्रों में यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मनु शब्द का प्रयोग लगभग 20 बार हुआ प्रतीत होता है और इस अर्थ में उतने ही बार 'मनवः' यह शब्द भी आया है। मनु को 6 बार पिता कहा गया है और प्रस्तुत मन्त्रों में से दो मन्त्रों में उन्हें 'नः पितरः' भी बताया गया है⁵। याज्ञिकों को मनु-पुत्र कहा गया है⁶ और अग्नि मनु के अपर्याय के मध्य निवास करते बताये गये हैं⁷। मनु यज्ञ के प्रयत्नक थे; क्योंकि अग्नि समिद्ध करके 7 पुरोहितों के साथ उन्होंने देवों के लिए पर्वले-महल द्रविष् प्रदान किया था⁸। मनु-यज्ञ आज के यज्ञ का पूर्व रूप है, क्योंकि आधुनिक यज्ञों की तुलना मनु द्वारा किये गये यज्ञों के साथ की गई है⁹। वे तुलनाएँ बहुधा 'मनुष्यत्' इस क्रिया-विशेषण द्वारा की गई हैं। याज्ञिक लोग अग्नि को यज्ञ का संपादक बनाते हैं जैसा कि मनुश्रौ ने किया था¹⁰। वे मनुश्रौ की भांति

1. अर्वाधीर्वाजं अथ मीनु मन्त्रमहे एव ।
यथा नः सुभगार्वाणि यथा नः सुभगार्वाणि ॥ ऋ० 4.57.6.
2. इन्द्रपत्नीमुपदधे सीता मा मे धनपाथिनी श्रूयाम् । पार० ४० सू० 2.17.9.
3. आ याज्ञेय इन्द्रोऽर्वाजं सोमं उर्वरापते । सोमं सोमपते पिय ॥ ऋ० 8.21.3.
इन्द्रः मीनुं नि शूहानु तां पूषानु यच्छतु ।
मा नुः पर्यस्वर्वा दुष्टामृतेतामृतेतां ममीम् ॥ ऋ० 4.57.7.
4. अथ ह मीनां सावित्री । सोमं गर्जने शक्ये । ऐ० ब्रा० 2.2.10.1.
5. याज्ञि मनुर्वाजीता पिता नः । ऋ० 2.23.13.
6. यथा युजं मनुषो विश्वयुजं । ऋ० 4.37.1. आदि ।
7. होता विप्रेषं मन्त्रोप्येषं स पित्रवांस्तु पत्नीम्युताम् । ऋ० 1.68.4.
8. येन्यो होत्री प्रथमामावेने मनुः गर्भिकाभिर्नैता मात होत्रीभिः । ऋ० 10.63.7.
9. यथा विप्रस्य मनुषो हविर्धित्यो अर्थजः कृषिभिः कृषिः सन् । ऋ० 1.76.5.
10. नि त्वा युजस्य मार्कनुमहे होतार्यश्रुतिर्जम् ।

अग्नि को समिद्ध करते हैं¹। मनुओं की तरह वे मनु के द्वारा समिद्ध अग्नि का आह्वान करते हैं²। वे मनुओं की भांति सोम का हवन करते हैं³। सोम से प्रार्थना की गई है कि वे उसी तरह प्रवाहित हों जैसे किसी दिन वे मनु के लिए प्रवाहित हुए थे⁴। मनु ने अग्नि को प्रकाश रूप में मानव-जात के मध्य स्थापित किया है⁵। मनु का उल्लेख अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ भी आया है, जैसे अंगिरस् और ययाति⁶, भृगु और अंगिरस्⁷, अथर्वन् और दध्यन्⁸, दध्यन्, अंगिरस्, अत्रि और कण्व⁹। कहा गया है कि देवताओं¹⁰ ने, मातरिश्वा¹¹ ने, मातरिश्वा और देवताओं¹² ने और काव्य उशना¹³ ने मनु के लिए अग्नि दी या अग्नि को मनु का याज्ञिक बनाया। अन्तिम चार मन्त्रों में यह शब्द मनुष्य का वाचक प्रतीत होता है।

इन्द्र ने मनु-विवस्वान् अथवा मनु-सांवरणि के साथ सोमपान किया¹⁴

मनुष्वद् देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम् ॥ ऋ० 1.44.11.

1. मनुष्वत् त्वा निर्धामहि मनुष्वत् समिधीमहि ।
अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवयुते यज ॥ ऋ० 5.21.1. आदि ।
2. मनुष्वदङ्गि मनुना समिद्धं समध्वराय सद्मिन्महेम । ऋ० 7.2.3.
3. दे० 4.37.3. पृ० 341.
4. यथापवथा मनवे वयोधाः । ऋ० 9.96.12.
5. नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते । ऋ० 1.36.19.
6. मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे ।
अच्छे याह्या वहा दैव्यं जनमा सादय ब्रहिणि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1.31.17.
7. दे० 8.43.13. पृ० 235.
8. यामर्थर्वा मनुष्पिता दध्यङ्धियमहंत ।
तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्त्वा समग्मत ॥ ऋ० 1.80.16.
9. दध्यङ् ह मे जनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमैधः कण्वो अत्रिमनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः ।
ऋ० 1.139.9.
10. यं त्वा देवासो मनवे द्रुधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन ।
यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृत्तं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1.36.10.
11. दे० 1.128.2. पृ० 172.
12. दे० 10.46.9. पृ० 172.
13. उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् ।
आयजि त्वा मनवे ज्ञातवेदसम् ॥ ऋ० 8.23.17.
14. यथा मनौ विवस्वति सोमं शक्रापिबः सुतम् । वा० खि० 4.1.
यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सुतम् । वा० खि० 3.1.

और वृत्र के साथ निहने से पहले उसने मनु का सोम पूरे तीन जोहड़ पी डाला¹। मनु के लिए पत्नी सोम को लाया²। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में बहुत बार मनु का क्षत्राण धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति के रूप में आता है।

प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ही में मनु को विवस्वान् का पुत्र माना जाता था क्योंकि एक बार³ उन्हें मनु विवस्वत् कहा गया है। अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण⁴ एवं वेदोत्तर-साहित्य में मनु का स्यायी पौतुक नाम ही वैवस्वत पड़ गया है। यम भी विवस्वान् के पुत्र थे और वे मर्त्यों में सबसे पहले थे। इस प्रकार मनु मानव-जाति के पूर्वज होने के नाते यम के दोहरे रूप हैं। किन्तु मनु पृथिवी पर जीवित मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और यम मृत मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और वे दूसरे लोक में प्रेतात्माओं के राजा बन गये हैं। फलतः शतपथ ब्राह्मण⁵ में वैवस्वत मनु को मनुष्यों का शासक और वैवस्वत यम को पितरों का शास्ता बताया गया है। यास्क⁶ मनु को विवस्वान् का अर्थात् सूर्य का और सरण्य की प्रतिनिविभूत⁷ सवर्णा का पुत्र बताते हैं और उनकी गणना द्यु-स्थानीय दिव्य जनों में करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण में गाया आती है कि मनु को एक मत्स्य ने (वेदोत्तर-काल में विष्णु का अवतार) एक नौका द्वारा सर्वव्यापी जल-प्लाव से बचा लिया था। तदुपरान्त हविष् से उत्पन्न अपनी कन्या इला के साथ संभोग करके मनु ने मानव जाति को उत्पन्न किया। जल-प्लाव की कहानी अथर्ववेद तक के प्राचीन युग में जात थी और उस संहिता के एक मन्त्र में इस कहानी की ओर संकेत मिलता है⁸। जल-प्लाव की गाया अवेस्ता में भी आती है और हो सकता

1. दे० 5.29.7. पृ० 280.

2. अचक्रया यस्त्विषां सुपुणो हव्यं भरन्मनवे देवदुष्टम् । ऋ० 4.26.4.

3. दे० वा० त्रि० 4.1; 3.1. पृ० 360.

4. लघ्वर्युर्मनुवैवस्वतो राजेत्याह । शत० ब्रा० 13.4.3.3.

5. लघ्वर्युर्मनुवैवस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशाः । शत० ब्रा० 13.4.3.3.
लघ्वर्युर्मनुवैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशाः । शत० ब्रा० 13.4.3.6.

6. त्वाष्ट्री सरण्यविवस्वत नादित्याद् यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार ।

स सवर्गामन्या प्रतिनिवायाधं रूपं कृत्वा प्रदुद्राव ।

स विवस्वानादित्य आशमेव रूपं कृत्वा तामनुत्स्य संवभूव ।

ततोऽग्निनौ जज्ञाते । सवर्गायां मनुः । नि० 12.10.

7. सर्पाग्रहृष्टमुखां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वगामिदुर्विवस्वते ।

उत्ताश्चिन्वावमर्द् यद् उदासीद्विजहादुद्धा मिथुना सरण्युः ॥ ऋ० 10.17.2.

8. यत्र नावप्रभ्रंशं यत्र हिमवतः शिरः ।

तत्रामृतस्य चर्षणे ततः कुष्ठो लजायत ॥ लय० 19.39.8.

है कि वह भायोरपीय हो। सामान्यतया विद्वानों की धारणा है कि इसका मूल-स्रोत सेमेटिक है किंतु इस प्रकार की धारणा अनावश्यक प्रतीत होती है।

भृगु (§ 51)—

‘भृगु’ नाम ऋग्वेद में 21 बार आया है। इसके दो क्रिया-विशेषण रूप ‘भृगुवत्’ भी मिलते हैं। यह एकवचन में केवल एक बार आया है, फलतः प्रतीत होता है कि भृगु नाम गाथेय प्राणियों की एक जाति का बोधक रहा हो। अग्नि-सूक्तों में भृगुओं का उल्लेख 12 बार हुआ है, जहांकि उनका मनुष्यों तक अग्नि पहुंचाने के कार्य से संबन्ध है। मातरिश्वा अग्नि को निधि के रूप में भृगु के पास लाये थे¹। अथवा भृगुओं के लिए उन्होंने निगूढ़ अग्नि को समिद्ध किया था²। मातरिश्वा और देवताओं ने मनु के लिए अग्नि को रचा, जबकि भृगुओं ने अपनी शक्ति से अग्नि का आविर्भाव किया³। भृगुओं ने सलिल-शायी अग्नि को खोज निकाला⁴। जलों में अग्नि की उपासना करके उन्होंने अग्नि को आयु अथवा मनुष्य के आवास में स्थापित किया⁵। भृगुओं ने सुधित मित्र की भांति अग्नि का वनस्पति में निधान किया⁶ अथवा चारुरयि के रूप में मनुष्यों के मध्य में उसे ला बिठाया⁷। अग्नि भृगुओं की राति अथवा दान हैं⁸। अग्नि को मय कर भृगुओं ने उसकी स्तुति की⁹। अपने स्तोत्रों द्वारा भृगुओं ने अग्नि को समिध में प्रभासित किया¹⁰। अग्नि को उन्होंने पृथिवी की नाभि में स्थित किया¹¹। जब पहले-पहल अथर्वणों ने यज्ञों द्वारा कर्मकांड की स्थापना की तब भृगु लोग अपनी दक्षता से

1. दे० 1.60.1. पृ० 172.

2. दे० 3.5.10. पृ० 172.

3. दे० 10.46.9. पृ० 172.

4. इमं विघन्तो अपां सुधस्ये । इच्छन्तो धीरा मृगवोऽविन्दन् । ऋ० 10.46.2.

5. इमं विघन्तो अपां सुधस्ये द्वितादधुमृगवो विद्वा३योः । ऋ० 2.4.2.

6. मित्रं न यं सुधितुं मृगवो दुधुर्वनस्पतावीर्यमूर्ध्वशोविधम् । ऋ० 6.15.2.

7. दुधुष्ट्वा मृगवो मानुषेष्वा रुयि न चार्हं सुहवं जनेभ्यः ।

होतारमग्ने अतिथिं वरेभ्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ॥ ऋ० 1.58.6.

8. रातिं मृगूणामुदिजं कुविक्तुमग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा । ऋ० 3.2.4.

9. द्विता यदीं कीस्तातो अमिगवो नमस्यन्त उपवोचन्त मृगवो मध्वन्तो दाशा मृगवः ।

ऋ० 1.127.7.

10. त्वां स्तोमंमिमृगवो विरंस्तुः । ऋ० 10.122.5.

यममवानो मृगवो विरुचुर्वनेषु चित्रं विन्वं विगेविशे । ऋ० 4.7.1.

11. यमैरिरे मृगवो विश्वेदेतं नामां पृथिव्या सुर्वनस्य मज्जना । ऋ० 1.143.4.

देवताओं के रूप में दीख पड़े¹। उनका कौशल, जो पहले-पहल अग्नि के उत्पादन में व्यक्त हुआ था, बाद में कला-सामान्य के क्षेत्र में प्रख्यात हो गया क्योंकि उपासक लोग इन्द्र या अश्विनों के लिए उसी प्रकार स्तुति घड़ते हैं जैसेकि भृगुओं ने रथ को घड़ा था²।

भृगु एक प्राचीन जाति है; क्योंकि याज्ञिक लोग अपने सोम्य पितरों के रूप में अंगिरस् और अथर्वन् के साथ भृगुओं का भी नाम लेते हैं³ और वे अग्नि का आह्वान वैसे ही करते हैं जैसेकि भृगुओं, अंगिरसों और मनु ने पहले कभी किया था⁴। इन्द्र से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी स्तुतियों को वैसे ही सुनें जैसे उन्होंने यतियों और भृगुओं की स्तुति को सुना था⁵। वे हमारी उसी प्रकार सहायता करें जैसे उन्होंने यति, भृगु और प्रस्करव की सहायता की थी⁶। द्रुह्य और तुर्वश के साथ भृगुओं का उल्लेख राजा सुदास् के शत्रु के रूप में किया गया है⁷। ऋग्वेद 7.18 के अन्तिम तीन मन्त्रों में उनका नाम किसी वर्ग-विशेष का बोधक होने के रूप में ऐतिहासिक जान पड़ता है। भृगुओं का आह्वान सोम-पान के निमित्त 33 देवताओं के साथ मरुतों, जलों, अश्विनों, उषा और सूर्य के साथ हुआ है⁸। उनकी तुलना सूर्यों के साथ की गई है और कहा गया है कि उन्होंने अपनी सारी ही इच्छाएं पूरी कर ली थीं⁹। एक मन्त्र¹⁰ में उनका संबन्ध एक अज्ञात गाथा के साथ बंधता है जहां उपासक लोग यह मांग करते हैं कि वे परियों को उसी प्रकार अपसारित कर दें जैसे भृगुओं ने दानव (मखम्) को अपसारित किया था।

1. यज्ञैर्यवा प्रथमो दि धारयद् देवा दक्षैर्भृगवः सं विंकित्रिरे । ऋ० 10.92.10.
2. पुवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म्म भृगवो न रथम् । ऋ० 4.16.20.
एतं वां स्तोममग्निनावकर्मातज्ञाम् भृगवो न रथम् । ऋ० 10.39.14.
3. तेषां वयं सुमतीं यज्ञियानामपि भुद्रे सौमनसे स्याम । ऋ० 10.14.6.
4. दे० 8.43.13. पृ० 235.
5. य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः । ममेदुग्र अधी हवम् । ऋ० 8.6.18.
6. येना यतिम्भो भृगवे धने हिते येन प्रस्करवमाविथ । ऋ० 8.3.9.
7. पुरोवा इव तुर्वशो सधुरासीद् राये मत्स्यासो निशिता अपीव ।
स्रुष्टिं चक्रुर्भृगवो द्रुह्यवश्च सखा सखायमतत्त्विषूचोः ॥ ऋ० 7.18.6.
8. विंशदैवैश्चिभिरैकादशैरिहाऽद्भिर्भृगुभिः सचासुवा ।
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमग्निना ॥ ऋ० 8.35.3.
9. कवो इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद् धीतमानशुः । ऋ० 8.3.16.
10. प्र सुन्वानस्यान्धसो मतो न वृत् तद्वचः ।
अपु श्वानमराधसं हठा मसं न भृगवः ॥ ऋ० 9.101.13.

इस प्रकार भृगुवतः पद से ऋग्वेद में कभी भी वास्तविक विद्यमान पुरोहितों का बोध नहीं होता, प्रत्युत इस पद से प्राचीन याज्ञिकों और पुरखाओं के वर्ग का बोध होता है, जिसके भृगु नेता रहे थे, वैसे ही जैसेकि अंगिरा अंगिराओं के अथवा वसिष्ठ वसिष्ठों के ।

अग्नि के अवतार का और इसके मनुष्यों तक पहुँचने का मुख्यतः मातरिश्वा और भृगुओं के साथ संबन्ध रहा है । किंतु जहां मातरिश्वा इसे विद्युत् के रूप में स्वर्ग से लाते हैं वहां भृगु इसे लाते नहीं, प्रत्युत वे इसे पृथिवी पर यज्ञ की स्थापना और प्रसार के निमित्त समिद्ध करते दीख पड़ते हैं ।

बाद के वैदिक साहित्य में भृगु एक वर्ग-विशेष के प्रतिनिधिभूत ऋषि के रूप में आते हैं¹ । वे प्रजापति के वीर्य से स्फुर्लिङ्ग की भांति उद्भूत होते हैं और वरुण द्वारा अपनाये जाने के नाते वारुणि इस पैतृक नाम को पाते हैं² । उन्हें स्पष्ट शब्दों में वरुण का पुत्र बताया भी गया है³ ।

भृगु शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—‘प्रकाशमान्’; क्योंकि यह √भ्राज् (प्रकाशित होना) इस धातु से निष्पन्न होता है । वेगर्न के मत में भृगु मूलतः अग्नि का एक नाम था । कुह्ल और वार्थ इस बात से सहमत हैं कि अग्नि के जिस रूप का भृगु प्रतिरूप है वह वास्तव में विद्युत् है । कुह्ल और वेबर अग्निपूजक होने के नाते भृगुओं को ग्रीक फ्लेगुअइ (Phleguai) का तदात्म बताते हैं ।

अथर्वन् (§ 52)—

अथर्वा नाम ऋग्वेद में 14 बार आता है (3 बार बहुवचन में) । अथर्ववेद में भी अनेक बार यह नाम आया है । साधारणतया अथर्वा एक प्राचीन पुरोहित के रूप में आते हैं । उन्होंने अग्नि को मथकर पुष्कर से निकाला⁴ और पुरोहित लोग अथर्वा की तरह अग्नि को मथकर विभासित करते हैं⁵ । अथर्वा द्वारा आवि-

1. भृगुं हिंसित्वा सृज्या वैतह्व्याः पराभवन् । अथ० 5.19.1.

याश्चेमाः पूर्वेषुर्वसतीवर्थो गृह्यन्ते याश्च प्रातरेकधनास्ता भृगुरपश्यत् ।

ऐ० ब्रा० 2.20.7.

2. यद्वितीयमासीत्तद्भृगुरभवत्तं वरुणो न्यगृहीत तस्मात्स भृगुर्वारुणिः ।

ऐ० ब्रा० 3.34.1.

वरुणस्य वै सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्स त्रेधाऽपतद् भृगुस्तृतीयमभवच्छ्रायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत् । पञ्च० ब्रा० 18.9.1.

3. भृगुर्ह वै वारुणिः । वरुणं पितरं विद्ययातिमेने ॥ दत्त० ब्रा० 11.6.1.1.

4. त्वामग्ने शुक्लं राध्यथर्वो निर्मन्यत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाधतः ॥ ऋ० 6.16.13.

5. इममुत्थर्मथर्ववदग्निं मन्यन्ति वेधसः । ऋ० 6.15.17.

भूत अग्नि विवस्वान् का दूत बनता है¹ । अथर्वा ने यज्ञों द्वारा सबसे पहले कर्म-काण्ड को स्थापित किया, जबकि भृगु लोग अपने कौशल द्वारा देवों के रूप में दीक्ष पड़े² । यज्ञों द्वारा अथर्वा ने पहले-पहल पथ का विस्तार किया, तदुपरान्त सूर्य का आविर्भाव हुआ³ । पिता मनु और दध्यञ्च् के साथ अथर्वा ने मन्त्रों का ताना बुना⁴ । इन्द्र ने अथर्वा (आथर्वण दध्यञ्च्) का शिरोहरण किया और उसने रूप में गिरे त्रित की और मातरिश्वा के पुत्र दध्यञ्च् की सहायता की⁵ । अथर्वा की न्याई अज्ञानी को भस्म करने के लिए रक्षोहा अग्नि का आह्वान किया गया है⁶ । अथर्ववेद में पहुंचकर अथर्वा में कुछ नवीन विशेषताएं जुड़ जाती हैं । अथर्वा इन्द्र के लिए एक चमस सोम लाते हैं⁷ । वरुण उन्हें एक आश्चर्यमयी धेनु देते हैं⁸ । अथर्वा देवों के सचाविद् हैं, वे उनके साथ संबद्ध हैं और वे स्वर्ग में निवास करते हैं⁹ । शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में अथर्वा का वर्णन एक प्राचीन अध्यापक के रूप में भी आता है ।

बहुवचन में अथर्वणों की गणना अंगिराओं, नवग्वों और भृगुओं के साथ पितरों में की गई है¹¹ । वे स्वर्ग में निवास करते और देवता कहाते हैं¹² । वे राक्षसों का ध्वंस करते हैं¹³ ।

1. अमिर्जातो अथर्वणा विदद्विधांनि काव्या । भुवंहूतो विवस्वतः ॥

ऋ० 10.21.5.

2. दे० 10.92.10. पृ० 363.

3. यज्ञैर्यर्वा प्रथमः प्रयस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन जाजनि । ऋ० 1.83.5.

4. दे० 1.80.16. पृ० 360.

5. दे० 10.48.2. पृ० 173.

6. तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुं येन पश्यसि यातुधानम् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचित्तं न्योष ॥ ऋ० 10.87.12.

7. अथर्वा पूर्णं चमसं यमिन्द्राया विमर्वाजिनीवते । अथ० 18.3.54.

8. शृष्टिं वरुण दक्षिणां ददावान्पुनर्मेष त्वं मनसाचिक्रिस्तीः । अथ० 5.11.1.

कः शृष्टिं धेनुं वरुणेन वृत्तामथर्वणे सुदुष्टां नित्यवत्साम् । ऋ० 7.104.1.

9. यो अथर्वणं पितरं देववन्धुं ब्रह्मपति नमसाव च गच्छात् । ऋ० 4.1.7.

10. दधीच आथर्वणाद् दध्यङ्गाथर्वणोऽथर्वणो देवाद्यर्वा । शत० ब्रा० 14.5.5.22.

11. दे० 10.14.6. पृ० 363.

12. आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वणः ।

अक्षिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ अथ० 11.6.13.

13. त्वया पूर्वमथर्वणो जगू रक्षोऽस्योपधे ।

त्वया जवान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥ अथ० 4.37.1.

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में अथर्वा शब्द का अर्थ 'पुरोहित' दीख पड़ता है। एक स्थान पर अथर्वा शब्द एक सूक्त के रचयिता बृहद्वि का विशेषण है¹। उस मन्त्र में यह अग्नि का विशेषण प्रतीत होता है, जिसमें कि एक ऋषि अथर्वा के ऊपर हविष् गिरता दीख पड़ता है²। उन संदर्भों में अथर्वा का अर्थ 'पुरोहित' भी ठीक बैठता है जहां यह आता है कि अथर्वा सोम-मिश्रण करते हैं अथवा एक आश्रयदाता उन्हें 100 गौएं दान देता है³। अवेस्तिक आश्रवन् शब्द का अर्थ है— 'अग्नि-पुरोहित' यही अर्थ इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी निकलता है, क्योंकि आत् (आयर्) शब्द वैदिक अथर् का समानार्थक है, जोकि अथर्-यु 'ज्वाला-युक्त' (अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है)⁴—शब्द में भी आता है। यह प्राचीन नाम किसी अर्ध-दिव्य स्वरूप वाली प्राचीन पुरोहित जाति का बोधक रहा होगा जो जाति आगे चलकर अपने नेता अथर्वा के नाम से ख्यापित हुई।

दध्यञ्च् (§ 53)—

अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है और एक अपवाद को छोड़कर यह उल्लेख सदा नवम, दशम और प्रथम मंडल में हुआ है। दध्यञ्च् एक ऋषि हैं, जिन्होंने अग्नि को समिद्ध किया था⁵। उनका उल्लेख अथर्वन्, अंगिरस्, मनु और अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ आता है⁶।

अश्विनो ने अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् को अश्व-शिर का दान दिया, तब दध्यञ्च् ने उनके संमुख त्वष्टा के मधु (के स्थान) को प्रकट किया⁷। अश्व-शिर ने उनके संमुख मधु को प्रकट किया⁸। अथर्वन्-पुत्र दध्यञ्च् ने अश्व-शिर के द्वारा

1. इमा ब्रह्म बृहद्विं विवृतीन्द्राय शूपर्माग्रियः स्वर्पाः । ऋ० 10.120.8.
पुवा महान् बृहद्विं अथर्वाऽवोचत् स्वां त्वन्मिन्द्रमेव । ऋ० 10.120.9.
2. आ नूनमधिनीर्ऋषिः स्तोमं चिकेत वामया ।
आ सोमं मधुमत्तमं घृमं सिञ्चादयर्वणि ॥ ऋ० 8.9.7.
3. दक्ष रयान् प्रतिमतः शतं गा अथर्वभ्यः । अश्वयः पायवेऽदात् । ऋ० 6.47.24.
4. दूरेदशं गृहपतिमयुर्यम् । ऋ० 7.1.1.
5. तमु त्वा दध्यञ्चृषिः पुत्र ईधे अथर्वणः । ऋ० 6.16.14.
दध्यञ्च इ यन्मध्वीयर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णां प्र यदीमुवाच । ऋ० 1.116.12.
दे० 1.117.22. पृ० 305.
6. दे० 1.80.16. पृ० 360.
दे० 1.139.9. पृ० 350.
7. दे० 1.117.22. पृ० 305.
8. युवं दधीचो मन आ विवास्योऽया शिरः प्रति वामश्व्यं वदत् । ऋ० 1.119.9.

अश्विनो को मधु-विद्या वताई¹ । अश्विनो ने दध्यञ्च् के मन को पा लेने की इच्छा की । इस गाथा के साथ इन्द्र का भी संबन्ध है, क्योंकि कहा गया है कि पर्वतो में अपश्रित दध्यञ्च् के अश्व्य-शिर को ढूँढते-ढूँढते इन्द्र ने उसे 'कुरुसेत्रस्य' शर्याणावत् सर में पाया और तब उसने दध्यञ्च् की शिरोऽस्तियों द्वारा ७९ वृत्रों का वध किया² । इन्द्र ने व्रित के लिए अहि के यहां से गीएं निकालने के साथ-साथ दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा को गोत्र (गो-अज) दिये³ । संभवतः ये वही गोत्र हैं जिन्हें दध्यञ्च् सोम के द्वारा उद्धाटित करते हैं⁴ । यह उल्लेखनीय है कि उस प्राचीनतर मन्त्र में, जिसमें कि दध्यञ्च् का नाम आया है, वह पुराण यज्ञ-पुरोहित अयर्वा के पुत्र हैं और स्वयं भी अग्नि का समन्वयन करते हैं⁵ । नहीं तो उनका संबन्ध मुख्यतया सोम के गुह्य पद के साथ और गोओं को मुक्ति देते हुए इन्द्र के साथ आता है । अपने अश्व्य-शीर्ष और दध्यञ्च् इस नाम के कारण वे दधिका नामक अश्व से पूर्णतया पृथक् नहीं हो पाये । दध्यञ्च् का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—'दधि की ओर जाने वाला', 'दधि वाला' अथवा 'दधि का इच्छुक' । वेगों के मत में दध्यञ्च् मूलतः सोम से अभिन्न हैं । किंतु दध्यञ्च् के विषय में किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलता । फिर भी कल्पना की जा सकती है कि दध्यञ्च् मूलतः अग्नि के वैद्युत रूप के प्रतिरूप रहे होंगे । अश्व्य-शीर्ष इनकी गति की क्षिप्रता का बोधक रहा होगा, और इनकी बाणी स्तन-यित्नु रही होगी और इनकी हड्डियों से वज्र अभिप्रेत रहा होगा । सोम के गुप्त आवास के साथ उनका संबन्ध वैसा ही रहा होगा जैसाकि श्येन का दिव्य सोम से है । दध्यञ्च् इस नाम से भी विद्युत् का प्रमन्यनरूप कार्य लक्षित होता है । वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह नाम साधारणतया दधीच् के रूप में आता है और महाभारत में कहा गया है कि वृत्र-वध के लिए उपयुक्त वज्र दधीचि की अस्तियों का बना या ।

अंगिरस् (§ 54)—

यह नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है । इनमें से दो-तिहाई बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है । अंगिरस् के साथ या उससे निष्पन्न शब्द भी

1. दे० 1.116.12. पृ० 366.

2. इन्द्रो दधीचो अस्त्यभिर्वृत्राज्यप्रतिष्कृतः । जघान नवतीर्नव ॥ ऋ० 1.84.13.

इच्छन्नस्य यच्छिरः पर्वतैर्व्यपश्रितम् । तद् विदच्छयणावति । ऋ० 1.84.14.

3. दे० 10.48.2. पृ० 173.

4. येना नवग्वो दध्यह्वेर्गुण्ये येनविप्रांस आपिरे । ऋ० 9.108.4.

5. दे० 6.16.14. पृ० 366.

लगभग 30 बार आते हैं। एक सकल सूक्त¹ भी अंगिरो-वर्ग की स्तुति में आया है।

अंगिरस् स्वर्ग के सूनु हैं²। वे ऋषि हैं, जो देवों के पुत्र हैं³। एक अंगिरस् को उनका पूर्वज माना जाता है, फलतः उन्हें अंगिरः-पुत्र भी कहा गया है⁴। कवि उन्हें पिता⁵, हमारे पिता⁶ अथवा हमारे पूर्व्य पिता⁷ कहकर पुकारते हैं। पितरों के रूप में उनका उल्लेख एक बार अथर्वा और भृगुओं के साथ हुआ है⁸ और विशेष रूप से उनका संवन्ध यम के साथ है⁹। आम तौर से उनका संवन्ध अन्य देव-गणों के साथ भी है, जैसेकि आदित्य, वसु, भरत¹⁰ अथवा आदित्य, रुद्र, वसु और अथर्वा के साथ¹¹। उन्हें सोम प्रदान किया जाता है¹² और देवों की तरह उनका

1. ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सुख्यममृतत्वमानुश ।
तेभ्यो मद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ऋ० 10.62.1.
2. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रास्तो असुरस्य वीराः । ऋ० 3.53.7.
कृतं शंसन्त क्रुजु दीर्घ्याना दिवस्पुत्रास्तो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥ ऋ० 10.67.2.
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाऽर्द्रि रुज्रेम धुनिर्न शुचन्तः । ऋ० 4.2.15.
3. अयं नामा वदति वल्लु वो गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन ।
सुमहृण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ऋ० 10.62.4.
4. विरूपासु इद् ऋषयस्त इद् गम्भीरवेषसः ।
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ॥ ऋ० 10.62.5.
5. य उद्गार्जन् पितरों गोमयं वस्त्रुते नाभिन्दन् परिवत्सरे वल्लम् । ऋ० 10.62.2.
6. वीळु चिद् इळहा पितरों न उक्थैरर्द्रि रुज्रङ्गिरसो रवेण ।
चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केनुमुक्ताः ॥ ऋ० 1.71.2.
7. येना नः पूर्वं पितरः पद्मा अचन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् । ऋ० 1.62.2.
8. अङ्गिरसो नः पितरो नवन्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । ऋ० 10.14.6.
9. मार्तली कृष्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिकर्कशभिर्वावृथानः । ऋ० 10.14.3.
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविद्वानः । ऋ० 10.14.4.
अङ्गिरोमिरा गांहे यज्ञियैर्भियमं वैरूपैरिह मादयस्व । ऋ० 10.14.5.
10. दधिकावा प्रयमो वाज्यर्वाऽग्ने रयानां भवति प्रज्ञानन् ।
संविद्वान उपसा सूर्येणाऽऽदित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ॥ ऋ० 7.44.4.
अङ्गिरस्त्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुवन्ता जरितुगैच्छथो हवम् ।
सुजोषसा उपसा सूर्येण चाऽऽदित्यैर्यौतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.14.
11. आदित्यः रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाणः ।
अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ अथ० 11.6.13.
12. त्वमिन्द्रो परि स्रव त्वादिष्टो अङ्गिरोम्यः । ऋ० 9.62.9.

आह्वान भी किया जाता है¹ । वे ब्रह्मा नाम के पुरोहित हैं² । उन्होंने वनस्पति में निहित 'शीर' अग्नि को पाया है³, और ऋत की प्रशंसा में गीत गाते हुए, ऋजु मार्ग पर चलकर यज्ञ के प्रथम धामन् पर मनन किया है⁴ । यज्ञ ही के द्वारा उन्होंने अमृतत्व का लाभ किया और यज्ञ ही के द्वारा उन्हें इन्द्र की मित्रता प्राप्त हुई⁵ ।

इन्द्र के साथ अंगिराओं का निकट संबंध है । उनके लिए इन्द्र ने गौएं अपावृत की थीं⁶ । उनके लिए ही इन्द्र ने गोत्र (व्रज) अनावृत किये थे⁷ । उनके लिए ही इन्द्र ने गुप्त गौओं को बाहर निकाला था और बल को मार गिराया था⁸ । अंगिराओं के साथ इन्द्र ने बल का भेदन किया था⁹ और गौओं को बाहर निकाला था¹⁰ । अंगिराओं का नेता होने के नाते इन्द्र को दो बार अंगिरस्तम भी कहा गया है¹¹ । सोम ने भी अंगिराओं के लिए गोत्र का उद्घाटन किया था¹² । गौओं के घेर खोलने के प्रसंग में अंगिराओं का नाम खास तौर से लिया जाता है । उनके द्वारा प्रशंसित होकर इन्द्र ने बल का भेदन किया¹³, गोत्र को तोड़ गिराया¹⁴, बल का वध किया और उसके पुरों को तोड़ गिराया¹⁵ अथवा अन्धकार का निरास किया, पृथिवी को विस्तृत बनाया और स्वर्ग के निचले लोक को स्थापित

1. दे० 3.53.7. पृ० 368., 10.62.1. पृ० 368. पूर्ण सूक्त ।
2. प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन् प्र क्रन्दन्नुर्नभन्यस्य वेतु । ऋ० 7.42.1.
3. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्त्रं विन्दन्धिश्चियाणं वनेवने ॥ ऋ० 5.11.6.
4. दे० 10.67.2. पृ० 368.
5. दे० 10.62.1 पृ० 368.
6. स विद्वाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अंवृणोदप । स्तुपे तर्दस्य पौत्स्यम् ॥ ऋ० 8.63.3.
7. त्वं गोत्रमाङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् । ऋ० 1.51.3.
8. उद्गा आजुदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहां सुतीः ।
अर्वाक्षं नुनुदे बलम् ॥ ऋ० 8.14.8.
9. भिनद् बलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 2.11.20.
10. औणोर्दुरं उलियाभ्यो वि इळहोदूर्वाद् गा असृजो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 6.17.6.
11. सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन् । ऋ० 1.100.4.
वृजं वृजौ गवामिव सिपांसन्नङ्गिरस्तमः । ऋ० 1.130.3.
12. सोमं गोत्रमाङ्गिरोभ्योऽवृणोरप । ऋ० 9.86.23.
13. भिनद्बलमाङ्गिरोभिरगृणानः । ऋ० 2.15.8.
14. स नो नेता बाजमा दर्पि भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिरगृणानः । ऋ० 4.16.8.
15. तन्नः प्रवं सख्यमस्तु युष्मे इत्या वदद्विबलमाङ्गिरोभिः ।
हन्नच्युतच्युद् दस्मिपर्यन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥ ऋ० 6.18.5.

किया¹। उनका गान अपना निराला है, और इस दृष्टि से विविध रागों वाले मस्तों की तुलना अंगिरसों से की गई है², और अंगिरसों के गीतों द्वारा देवों का यज्ञ में आह्वान किया गया है³। यथार्थ पुरोहितों द्वारा इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की तुलना अंगिरसों के सूक्तों से की गई है⁴। गौ-संवन्धी गाथा में तो इन्द्र तक को अंगिरसों की अपेक्षा कम महत्त्व का स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि अंगिरसों ने इन्द्र को अपना साथी बनाकर गौओं और अश्वों से भरे घेर को खाली किया था⁵। ऐसे प्रसंगों में इन्द्र को भुला-सा दिया जाता है और उनके वीर कृत्यों का निक्षेप अंगिरसों पर हो जाता है। ऋत के सहारे उन्होंने गौओं को बाहर निकाला और बल का भेदन किया⁶। ऋत के द्वारा ही उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ किया और माता पृथिवी को प्रथित बनाया⁷। ऋत के द्वारा उन्होंने अद्रि का भेदन किया और गौओं के साथ आनन्द की ध्वनि की⁸। गाते हुए उन्होंने गौएं प्राप्त की⁹। उन्होंने अपने उक्त्यों के बल से परिवृद्ध अद्रि का भेदन किया, हमारे लिए आकाश-मार्ग का निर्माण किया, और दिन के प्रकाश को एवं गौओं को प्राप्त किया¹⁰। अंगिराओं का संवन्ध इन्द्र के साथ उस प्रसंग में फिर आता है जहां इन्द्र के कहने पर सरमा गौओं की खोज में पणियों की खोहों में पहुंचती है¹¹। वहां सरमा गौओं का पता चलाने में इन्द्र और अंगिराओं की

1. गुणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वरुपसा सूर्येण गोभिरन्धः ।
वि भूम्या अप्रयय इन्द्र सानु दिवो रज उपरमस्तभायः ॥ ऋ० 1.62.5.
2. आपो न निश्नेरुदभिर्निगृत्वो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामभिः । ऋ० 10.78.5.
3. उप नो देवा अवसा गमन्त्वङ्गिरसां सामभिः स्तूपमानाः । ऋ० 1.107.2.
4. प्र मन्महे शवसानाय शूपमाङ्गुपं गिवंणसे अङ्गिरस्वत् । ऋ० 1.62.1.
5. इन्द्रेण युजा निः सृजन्त वावतो वृज गोमन्तमग्निन् । ऋ० 10.62.7.
6. य उदाजन् पितरो गोमयं वस्वतेनाभिन्दन् परिवत्सरे बलम् । ऋ० 10.62.2.
7. य ऋतेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि । ऋ० 10.62.3.
8. ऋतेनाद्रिं व्यसन् भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त गोभिः । ऋ० 4.3.11.
9. प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्गुपं शवसानाय सामं ।
येना नः पूर्वं पितरः पदज्ञा अचन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥ ऋ० 1.62.2.
10. वीळु चिद् दृळ्हा पितरो न उक्त्यैरद्रिं रुज्रङ्गिरसो रवेण ।
चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे बहः स्वविंविदुः केतुमुत्ताः ॥ ऋ० 1.71.2.
11. एह गमन्भूपयुः सोमं शिता अयास्यो अङ्गिरसो नवग्वाः ।
त पुतमूवे वि भजन्त गोनामथैतदृचैः पणयो वमन्ति ॥ ऋ० 10.108.8.
नाहं वैद आवृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः ।
गोर्कामा मे अच्छदयन् यदाग्रमपात इत पणयो वरीयः ॥ ऋ० 10.108.10

सहायता करती है¹। अकेले अंगिराओं के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पण्डित से गौएं और अश्व छीन लिये²। उसी गाथा के संदर्भ में बृहस्पति के लिए भी—जब कि वे अग्नि का मेदन करते, गौओं को पकड़ते अथवा भग की तरह गौओं का दान करते हैं—अंगिरस् शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग आया है³।

जब बृहस्पति गौओं को छुड़ाते और इन्द्र के साथ सलिलों को प्रवाहित करते हैं, तब उन्हें भी अंगिरस् कहकर पुकारा गया है⁴। किन्तु एकवचन में प्रयुक्त अंगिरस् शब्द प्रायः सर्वत्र अग्नि का प्ररोचक है। अग्नि पहले अंगिरस् ऋषि हैं⁵, वे पूर्व्य अंगिरस् हैं⁶, वे अंगिरसों में अधिक प्राचीन एवं प्रेरणा-संपन्न हैं⁷। अग्नि को अनेक बार अंगिरस्तम अर्थात् प्रधान अंगिरस् भी बताया गया है⁸। यह पद एक या दो बार इन्द्र, उपस् और सोम के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी अंगिरस् शब्द एक प्राचीन पुरोहित का बोधक होता है और ऐसे स्थलों पर अग्नि का संदर्भ नहीं रहता। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद⁹ में आई पूर्वजों की गणना में पूर्व अंगिरस् का उल्लेख हुआ है अथवा उन स्थलों पर भी अंगिरस् से अग्नि का बोध नहीं होता जहां संदर्भ से यह प्रकट होता है कि अंगिरस्त्वत् पद से 'अंगिरस् की तरह' इतना मात्र अभिप्रेत है¹⁰। एक मन्त्र में कवि प्रार्थना करता है कि 'हे

1. इन्द्रस्याङ्गिरसां चैष्टो विदसुरमा वर्तयाय घासिम् । ऋ० 1.62.3.
विदद् गन्धं सुरमा इवामूर्ध्वं येना नु कं मारुषा भोजेते विद् । ऋ० 1.72.8.
2. मादङ्गिराः प्रथमं ददितुं वयं इन्द्राग्र्यः शन्वा ये सुकृत्यया ।
सर्वं पुनः समविन्दन्तु भोजनमश्वान्तु गोमन्तुमा पुष्टं नरः ॥ ऋ० 1.83.4.
3. बृहस्पतिर्वं वसुया न मृच्छान् । ऋ० 10.108.6.
बृहस्पतिर्या बविन्दुङ्गिरांश्च सोमो प्रावाण्य अययश्च विराः । ऋ० 10.108.11.
यो कङ्गिरमिर्अयमज्ञा कृतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविर्मान् । ऋ० 6.73.1.
सं गोमिराङ्गिरसो नक्षमागो भग इवेदयमर्गं निनाय । ऋ० 10.63.2.
4. गवां गोमनुदमृष्टो यदङ्गिरः । ऋ० 2.23.18.
5. त्वमग्ने प्रथमो कङ्गिरा अग्निः । ऋ० 1.31.1.
6. रेनुदग्रं जनुया पूर्वो कङ्गिराः । ऋ० 10.92.15.
7. अजिष्टं त्वा यजमाना हुवेन् ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्रं नन्मभिः । ऋ० 1.127.2.
वेरिष्ठो ऋगिरसां यद् विदः । ऋ० 6.11.3.
8. अर्या ते कङ्गिरस्तुमाग्ने वेधस्तम प्रियम् । वोचेन् अन्नं मानसि । ऋ० 1.75.2.
9. इत्यहं हं मे जनुयं पूर्वो कङ्गिराः प्रियमेषः कवो अत्रिर्मुविदुस्ते मे पूर्वं मनुविदुः ।
ऋ० 1.139.9.
10. प्रियमेषवदङ्गिरवः जतवेदो विदुवन् ।
अङ्गिरस्वर्माङ्गिरा प्रस्कन्वत्य शुष्मां हवम् ॥ ऋ० 1.45.3.

शुचि अग्नि ! तू हमारे सदन में पधार, जैसे तू हे अंगिरः, मनुष्यों और अंगिराओं के सदनों में आया करता था¹ । ऋग्वेद-अनुक्रमणी में प्राप्त परंपरा के अनुसार, हो सकता है कि अंगिरसों को यथार्थ पुरोहित-कुल का माना जाता रहा हो; क्योंकि नवम मंडल की रचना इसी कुल के ऋषियों द्वारा की गई है। अथर्वांगिरस् समास में भी पुरोहित-कुल से ही तात्पर्य प्रतीत होता है। अथर्वांगिरस् पद को अथर्ववेद के नाम के रूप में स्वयं उसी वेद में² और बाद के साहित्य में³ अपना लिया गया है।

इन सब बातों पर दृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि अंगिरस् मूलतः देवताओं और मनुष्यों के बीच की कोई अभिजात जाति रही होगी। अंगिरा अग्नि के परिचर रहे होंगे⁴ और उनका पुरोहित-रूप में परिवर्तन उनके परवर्ती विकास का परिणाम रहा होगा। संभवतः वे स्वर्ग की दूत—अग्नि-ज्वालाओं के मानवीकरण रहे हों। यही निष्कर्ष अंगिरस् शब्द की निष्पत्ति से भी मिलता है, जिसका कि दूतवाचक ग्रीक शब्द अङ्गेलोस के साथ तादात्म्य प्रत्यक्ष है; किंतु वेबर के मत में अंगिरस् मूलतः भारत-ईरानी काल के पुरोहित थे।

विरूप (§ 55)—

अंगिरसों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते 'विरूप' हैं। विरूप का बहुवचन में 3 बार उल्लेख हुआ है। अंगिरा और विरूप स्वर्ग के पुत्र हैं⁵। विरूपा गभीरवेपस् विप्र हैं, वे अंगिरस् के तनय हैं और असुर के वीर हैं। वे स्वर्ग से और अग्नि से उत्पन्न हुए हैं⁶। विरूप शब्द का प्रयोग एक बार एक व्यक्ति-विशेष के नाम की तरह भी आया है, जो ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 75वें सूक्त में अग्नि की गुण-गरिमा

1. मनुष्वर्द्धमे अङ्गिरस्वर्द्धितो ययातिवत् सद्ने पृथ्वर्युधे ।
अच्छे याहा बहा दैव्यं जनमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1.31.17.
2. सामानि यस्य लोमान्ययर्वाङ्गिरसो मुखं स्कृमं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ।
अथ० 10.7.20.
3. य एवं विद्वान्यर्वाङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधीते । शत० ब्रा० 11.5.6.7.
4. अच्छा धामरूपो धूम एति सं दूतो अग्न इयंसे हि देवान् । ऋ० 7.3.3.
5. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विश्वामित्राय दर्दतो भवानि सहस्रसावे प्र विरिन्तु आयुः ॥ ऋ० 3.53.7.
6. सुग्रहण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मानवं सुमेधसः । ऋ० 10.62.4.
विरूपासु इदम्यस्त इदंभीरवेपसः ।
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे ॥ ऋ० 10.62.5.
ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि ।
नवंगवो नु दगंगवो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु महते । ऋ० 10.62.6.

का वर्णन करता हुआ छठे मन्त्र में अभिवृ एवं वृषत् अग्नि¹ का स्तवन करता है। 'विरूपवत्' इस क्रिया-विशेषण में विरूप शब्द एकवचनार्थक लिया जा सकता है, जैसा कि उसी मन्त्र में अंगिरस्वत् के साथ-साथ प्रियमेधवत्, अत्रिवत् इन प्रयोगों से प्रकृत होता है²। एक बार एक मन्त्र में³ यम को अंगिरसों के साथ न्योता गया है; उसी मन्त्र में विरूप शब्द का पैतृक रूप 'वैरूप' भी आया है। बहुसंख्यक प्रयोगों में इस शब्द का अर्थ होता है 'विविध रूपों वाला'। उस अवस्था में इसका एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है। किंतु जब यह नाम के रूप में आता है तब इसका हमेशा ही 'अंगिरस्' इस पद के साथ प्रयोग होता है। फलतः संभव है कि मूलतः विरूप पद अंगिरस् का ही विशेषण रहा हो।

नवग्व—

नवग्वों का नाम ऋग्वेद में कुल मिलाकर 14 बार आता है। उनमें से 6 बार यह अंगिरसों के साथ आता है। नवग्वों को अंगिरसों, अथर्वणों और भृगुओं के साथ 'हमारे पूर्व पिता'⁴ या 'हमारे पिता' कहा गया है⁵। अंगिरसों की भांति इनका भी इन्द्र, सरमा, परिण और गौओं की गाथा से संवग्व जुड़ा हुआ है⁶। इन्द्र ने नवग्वों को सखा के रूप में साथ लेकर गौओं को खोजा⁷। सुत-सोम-नवग्व अपने भजनों द्वारा इन्द्र को सराहते हुए कठोर श्रम करके गौओं के घेर को अपावृत करते हैं⁸। एक सूक्त⁹ में कहा गया है कि वे सवन-पापाणों से उठने

1. तस्मै नूनमुभिर्धवे वाचा विरूप निर्यया। वृषो चोदस्व सुष्टुतिम्। ऋ० 8.75.6.
2. प्रियमेधवद्विवृज् जातवदो विरूपवत्।
अग्निस्वन्महिमतु प्रत्कृष्वस्य शुची हवम् ॥ ऋ० 1.45.3.
3. अहिरोभिरा गहि यज्ञिर्यभिर्यम वैरूपैरिह मांदयस्व।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता वेऽस्मिन् यज्ञे बहिध्या निषध ॥ ऋ० 10.14.5.
4. तमु नः पूर्व पित्रो नवग्व सत विरासो अभिवाज्यन्तः। ऋ० 6.22.2.
5. दे० 10.14.6 प० 363.
6. दे० 1.62.3. पृ० 371., 1.62.4. पृ० 374.
अर्नूतोदग्र हस्तयतो अद्विराच्यन्ते दग्न मामो नवग्वः। ऋ० 5.45.7.
दे० 10.108.8. पृ० 370.
7. सता ह यत्र सस्मिन्नवग्वैरभिध्वा सवन्निर्गा अनुगमन्।
सत्यं तदिन्द्रो दगमिदंशर्वः सूर्यं विवेद तमसि श्रियन्तम् ॥ ऋ० 3.39.5.
8. नवग्वान्तः सुवसोभाम् इन्द्रं दगम्वान्तो अभ्यच्यन्त्यैः।
गर्भं चिदूर्वमभिधानवन्तं तं चिन्नरः अगमामा लपे वद ॥ ऋ० 5.29.12.
9. दे० 5.45.7. ऊपर।

वाली तालयुक्त ध्वनि के रूप में दस महीने तक स्तवन करते रहे। इसी मन्त्र पर नवग्व की व्याख्या करते हुए सायण लिखते हैं : 'नव मास पर्यन्त, गौश्रों के लिए अनुष्ठान करने वाले अथवा नौ गौश्रों वाले'। बहुवचन में आये प्रयोगों में से दो स्थलों पर नवग्व शब्द विशेषण बनकर आया है। इनमें से एक स्थल पर यह अग्नि की भाम अर्थात् रश्मियों का विशेषण है। जहाँ सायण के अनुसार इसका अर्थ 'तूतन-गमनाः'¹ यह है। 3 बार इसका प्रयोग एकवचन में हुआ है। जहाँ यह अंगिरस्² एवं दध्यञ्च्³ का विशेषण प्रतीत होता है। इसका प्रतीयमान अर्थ है—नव (के समूह) में जानेवाला। बहुवचन में संभवतः यह प्राचीन नव पुरोहितों के वृन्द का वाचक रहा हो।

दशग्व—

'दशग्व' शब्द ऋग्वेद में 7 बार आया है। इनमें से 3 बार यह एकवचन में आया है और केवल 2 बार नवग्व के बिना आया है। दशग्व लोग याज्ञिकों में प्रथम थे⁴। इन्द्र ने अपने सखा नवग्वों के साथ गौएँ ढूँढ़ीं और 10 दशग्वों के साथ अन्धकार में परिविष्ट सूर्य को प्राप्त किया⁵। नवग्वों और दशग्वों के साथ इन्द्र ने मन्त्रों द्वारा अद्रि और वल का भेदन किया⁶। नवग्व और दशग्व इन्द्र की वन्दना करते और गौश्रों के घेरे को अपावृत करते हैं⁷। उषाएं नवग्व अंगिरा पर और सप्तास्य दशग्व पर घन-संपन्न होकर खिलती हैं⁸। नवग्व के साथ उल्लिखित दशग्व को एक बार अंगिरस्तम अर्थात् अंगिरसों का प्रधान बताया

धिर्य वो अन्तु दधिपे स्वपां ययातरन् दश मासो नवगवाः । ऋ० 5.45.11.

1. वि ते विष्ट्वग् वार्तजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुच्यश्चरन्ति ।
तुवित्रक्षासो दिव्या नवगवा वना वनन्ति धृपुता रुजन्ते ॥ ऋ० 6.6.3.
2. येना नवग्वे अङ्गिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदृष । ऋ० 4.51.4.
ये अग्नेः परिजङ्गिरे विरूपासो दिवस्परि ।
नवग्वो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥ ऋ० 10.62.6.
3. येना नवग्वो दध्यङ्घ्र्योर्णुते येन विप्रास आपिरे । ऋ० 9.108.4.
4. ते दशगवाः प्रथमा युज्महिरे । ऋ० 2.34.12.
5. सखा ह यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिज्ञा सत्वभिर्गा वनुगमन् ।
सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तमेसि भियन्तम् ॥ ऋ० 3.39.5.
6. स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाङ्गि स्वयों नवग्वैः ।
सुर्य्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेण दस्यो दशग्वैः ॥ ऋ० 1.62.4.
7. दे० 5.29.12. पृ० 373.
8. दे० 4.51.4. ऊपर ।

गया है¹ । एक स्थान पर आया है कि इन्द्र ने दशग्व अग्निगु की, अन्वकार को कंपाने वाले सूर्य की, और समुद्र की सहायता की थी² । नवग्व और दशग्व में संख्या की दृष्टि से केवल एक अंक का भेद है । फलतः प्रतीत होता है कि दशग्व का निर्माण नवग्व ही के ढाँचे पर हुआ होगा ।

सप्तर्षि—

वेद में पुराण-ऋषियों का उल्लेख एक निर्धारित संख्या के वर्ग में सप्तर्षि के रूप में किया गया है । ऋग्वेद में इनका उल्लेख केवल 4 बार आया है । एक कवि उन्हें 'नः पितरः सप्त ऋषयः' बताता है³ । वे दिव्य हैं⁴ । एक मन्त्र⁵ में 'पूर्वे सप्त ऋषयः' के रूप में वे देवताओं के साथ ब्रह्मजाया (जुहू) के विषय में विचार करते हैं और कहते हैं कि उसकी तपस्या का बल उसे परम व्योम में टिकाये हुए है । 7—यह संख्या ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मन्त्र में⁶ गिनाये 7 पुरोहितों की संख्या के अनुकरण पर अपना ली गई होगी । शतपथ ब्राह्मण में इनमें से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत नाम दिया गया है, और इस प्रकार वहाँ इनका व्यक्तित्व निखर आया है⁷ । उसी ब्राह्मण में⁸ उन्हें ऋक्ष-नक्षत्र-मंडल के तारे बताया गया है और कहा गया है कि मूलतः वे ऋक्ष थे । यह तादात्म्य अंशतः दोनों की संख्या में ऐक्य के कारण और अंशतः ऋषि और ऋक्ष इन शब्दों में ध्वनि-साम्य के कारण उद्भूत हुआ प्रतीत होता है । ऋक्ष शब्द के ऋग्वेद में तारा⁹ और भालू¹⁰ ये दोनों अर्थ होते हैं । संभवतः वहाँ भी इन्हीं प्राचीन याज्ञिकों की ओर इशारा रहा

1. दे० 10.62.6. ष्ट० 372.
2. येना दशग्वमग्निगुं वेपयन्तुं त्वंगरम् । येना समुद्रमर्विषा तर्मांमहे ॥ ऋ० 8.12.2.
3. अत्माकृमत्रं पितरस्तु वासिस्तुसुतं कर्षयो दौर्गन्धे बध्यमाने । ऋ० 4.42.8.
4. सुहर्षना कर्षयः सप्त दैव्याः । ऋ० 10.130.7.
5. देवा पुतस्यान्वदन्तु पूर्वे सप्तऋषयस्तपस्ते ये निषेदुः ।
मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दंघाति परमे व्योमिन् ॥ ऋ० 10.109.4.
6. तवाग्निं होत्रं तव पोत्रमूत्विष्यं तव नेष्टुं त्वमग्निं तापयतुः ।
तव प्रसात्त्रं त्वमर्षतीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2.
7. इममेव गोतम भरद्वाजौ । कथमेव गोतमोऽयं भरद्वाजइमावेव विश्वामित्र-
जमदग्नी कथमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठऋषयपावयमेव वसिष्ठोऽयं
कश्यपो वाग्वात्रिः ॥ शत० ब्रा० 14.5.2.6.
8. सप्तर्षी नु ह स्म वे पुरक्षा इत्याचक्षते । शत० ब्रा० 2.1.2.4.
9. सनी य ऋक्षा निहितास उचा नक्तं दृष्टं कुहं चिद् दिव्ययुः । ऋ० 1.24.10.
10. ऋक्षो न वो मरुतः शिर्निर्वो कनो दुधो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.

हो, जहां 7 विप्र नवगवों के साथ शविष्ठ की स्तुति करते हैं¹ और यही बात लागू होती है वहां भी जहां 7 होताओं के साथ समिद्धाग्नि मनु ने देवताओं के लिए सर्वप्रथम हविष् प्रदान किया था² । इसी प्रकार 'दिव्या होतारा' भी—जिनका ऋग्वेद में लगभग 12 बार उल्लेख आता है—दो पुरोहितों के दिव्य रूप प्रतीत होते हैं ।

अत्रि (§ 56)—

ऋग्वेद में प्रायशः उल्लिखित प्राचीन ऋषियों में से एक अत्रि हैं । यह नाम वेद में लगभग 40 बार एकवचन में आता है और अत्रि के वंशजों का बोधक बनकर बहुवचन में 6 बार आया है । अत्रि को पञ्चजन्य ऋषि बताया गया है³; और इनका उल्लेख दध्यञ्च्, अंगिरस्, प्रियमेध, कण्व, एवं मनु के साथ हुआ है, जिनके विषय में दिवोदास पुत्र परुच्छेप कहता है कि वे सब उसके जनुष् अर्थात् जन्म के विषय में जानकारी रखते हैं⁴ । अग्नि ने अत्रि की, प्रियमेध की, विरूप की, अंगिरस् की, एवं प्रस्कण्व की पुकार को सुना⁵ और भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व, असदस्यु और अत्रि की आह्व में सहायता की⁶ । इन्द्र तक ने कर्मिष्ठ अत्रि की स्तुति को सुना⁷, अंगिरस् के लिए गौओं के घेर को अनावृत किया और शतद्वार यन्त्र में फंसे अत्रि के लिए वचने का मार्ग बनाया⁸ । इतना होते हुए भी अत्रि मुख्यतः अश्विनों के आश्रित प्रतीत होते हैं और उनकी अपनी गाथाओं का संबन्ध अश्विनों के साथ जुड़ा हुआ है । अश्विनों ने ही अत्रि को गाढ़ अन्धकार

1. तसु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रांसो अग्निं वाजयन्तः ।
नक्षत्रानं ततुर्हि पर्वतेष्वाप्तद्वौघवाचं मुनिभिः शविष्टम् ॥ ऋ० 6.22.2.
वीज्यै सतीरभि धीरा अतृन्दन् प्राचा हिन्वन् मर्नसा सप्त विप्राः । ऋ० 3.31.5.
अर्धा मातुरुपसः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नृन् । ऋ० 4.2.15.
2. दे० 10.63.7. पृ० 359.
3. ऋषिं नरावंहसः पञ्चजन्यसृवीसादत्रिं मुञ्चयो गुणेन ।
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥ ऋ० 1.117.3.
4. दे० 1.139.9. पृ० 371.
5. दे० 1.45.3. पृ० 371.
6. अग्निरत्रिं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्राक्कः कण्वं असदस्युमाहुवे ।
अग्निं वसिष्ठो हवते पुरोहितो सृष्टीकार्यं पुरोहितः ॥ ऋ० 10.150.5
7. इयावार्थस्य सुव्रतस्तथा शृणु ययाशृणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः । ऋ० 8.36.7.
8. त्वं गोघ्नमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् ।
सुसेनं चिद् विमुदायावहो वस्त्राजावद्रिं वावसानस्यं नृतर्यन् ॥ ऋ० 1.51.3.

में से निकाला था¹। पाञ्चजन्य अत्रि को उन्होंने उसके अनुयायियों समेत गर्त में से उभारा था² और पापात्मा दस्यु की माया को ध्वस्त किया था³। जिस गर्त में से अश्विनो ने अत्रि को उभारा था, वह अग्नि से भभक रहा था। उन्होंने उसकी भभक को शान्त किया और अत्रि को जीवट ऊर्ज (पेय) प्रदान किया⁴। उन्होंने भभकते ऋवीस अथवा अश्वि-कुंड को अत्रि के लिए उसकी रक्षा करनेवाला बना दिया⁵। वे मधुर स्तुति करनेवाले अत्रि के लिए अग्नि की तपिश को शान्त करते हैं⁶। उन्होंने गर्मी से कुम्हलाये अत्रि को राहत दी⁷। उन्होंने अत्रि के लिए आग को ठंडा किया⁸ और ज्वलन्त घर्म को उनके लिए सेव्य बना दिया⁹। एक स्थान पर कहा गया है कि उन्होंने ऋतजूर, अर्थात् यज्ञादि करते-करते जीर्ण हुए अत्रि को फिर से नव बना दिया¹⁰।

एक सूक्त में आता है कि अत्रि ने स्वर्भानु नामक दैत्य की माया को नष्ट किया और व्रत-विरोधी अन्धकार में फंसे सूर्य को प्राप्त किया, और जगत् के इस नेत्र को चुलोके में स्थापित किया¹¹। इसी मन्त्र के ठीक बाद आये नवम

1. अत्रिं न मुहस्तर्मसोऽमुमुक्तम् । ऋ० 6.50.10.
निरहंसुस्तर्मसः स्पृतेमत्रिम् । ऋ० 7.71.5.
2. अत्रिर्यद्वामवरोहं ऋवीसम् । ऋ० 5.78.4.
ऋवीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्नित्यथुः सर्वगणं स्वस्ति । ऋ० 1.116.8.
3. दे० 1.117.3. पृ० 376.
4. हिमेनार्निं ध्रंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जेमस्मा अधत्तम् । ऋ० 1.116.8.
युवमत्रयेऽवनीताय त्वममूर्जेमोमानमश्विनावधत्तम् ।
युवं कदावापिरेत्साय चक्षुः प्रत्यधत्तं सुष्टुतिं जुष्टपाणा ॥ ऋ० 1.118.7
5. युवं ह रेभं वृषणा गुहां हितमुदैरयतं गमूवांसमश्विना ।
युवमबीसमुत त्वममत्रयु ओमन्वन्तं चक्रथुः सुसर्वध्रये ॥ ऋ० 10.39.9.
अवन्तमत्रये गृहं कृणुतं युवमश्विना । अन्ति पदं भूतु वामवः । ऋ० 8.73.7.
6. वरेथे अग्निमातपो वदेते वुल्वत्रये । ऋ० 8.73.8.
7. अग्निरत्रिं घर्मं उरुष्यदन्तः । ऋ० 10.80.3.
8. युवं रेभं परिपूतेरुष्यथो हिमेन घर्मं परित्समत्रये । ऋ० 1.119.6.
उप स्तृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना । ऋ० 8.73.3.
9. याभिः शुचन्ति धनुसां सुषुसदं तसं घर्ममोम्यावन्तमत्रये । ऋ० 1.112.7.
10. त्वं चिदत्रिमृतजुरमर्थमश्वं न यातवे ।
कुक्षीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नवम् ॥ ऋ० 10.143.1.
त्वं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमन्तत ।
इहं अन्वि न विष्यतमत्रिं यविष्ठमा रजः ॥ ऋ० 10.143.2.
11. स्वर्भानोरथ यदेन्द्र माया श्रवो दिवो वर्तमाना श्रवाहन् ।

मन्त्र¹में कहा गया है कि इस महान् कार्य को अत्रियों ने ही पूरा किया था। अथर्ववेद में भी अत्रि द्वारा सूर्य की प्राप्ति और उसकी आकाश में स्थापना का उल्लेख मिलता है²। शतपथ ब्राह्मण³ में अत्रि एक पुरोहित हैं, जिन्होंने अन्धकार को दूर किया था और जो स्वयं वाक् से उत्पन्न हुए थे⁴। वाक् के साथ अत्रि के तादात्म्य का भी उल्लेख मिलता है⁵।

अत्रि का बहुवचन-रूप नियमतः ऋग्वेद के एक मूक्त के अन्तिम मन्त्रों में अथवा अन्त के किसी मन्त्र में आता है। ऐसे स्थलों पर 'अत्रयः' पद से सूक्त के निर्माता ऋषियों के कुल का बोध होता है⁶। ऋग्वेद के समग्र पञ्चम मण्डल को अत्रि-कुलोत्पन्न ऋषियों की रचना माना जाता है। एकवचन या बहुवचन में आनेवाले अत्रि शब्द के समस्त प्रयोगों में से 1.4 का प्रयोग उसी मण्डल में मिलता है।

अत्रि शब्द की संभवतः भक्षणार्थकं √अद् घातु से निष्पत्ति हुई है, क्योंकि इसका सघातुक 'अत्रिन्' शब्द राक्षसों का विशेषण बनकर संभवतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्वयं अत्रि शब्द का भी एक बार संभवतः इसी 'भक्षण' अर्थ में अग्नि के विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है⁷। वेगें के मत में यद्यपि अत्रि नाम के एक पुरोहित हो गुजरे हैं, तथापि मूलतः वे अग्नि के रूप-विशेष के ही एक प्रतिरूप थे। ऋग्वेद में 4 बार अत्रि नाम के साथ सप्तवध्रि यह शब्द आता है। सप्तवध्रि अश्विनों के आश्रित हैं; और अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे सप्तवध्रि को बन्धन

गूळहं सूर्यं तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मण विन्दुदत्रिः ॥ ऋ० 5.40.6.

अत्रिः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अघुक्षत् । ऋ० 5.40.8.

1. यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः ।

अत्रयस्तमन्विन्दन् नृह्यान्ये अर्गुवन् ॥ ऋ० 5.40.9.

2. विप्रश्चितं तुरणिं आजमानं वहन्ति यं हरितः सुत बहीः ।

सुताद्यमद्वित्रिर्दिवमुज्जिनाय तं त्वां पश्यन्ति परि यान्तमाजिम् ॥ अथ० 13.2.4.

द्विवि त्वात्रिंधारयत्सूर्या मासाय कर्तवे । अथ० 13.2.12.

उच्चा पतन्तमरुणं सुपुणं मध्ये दिवस्तरणिं आजमानम् ।

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजं ज्योतिर्यद्विन्दुदत्रिः ॥ अथ० 13.2.36.

3. अत्रिर्वा ऋषीणां होता साऽथैतत्सदोऽसुरतमसमभि पुष्वे त ऋपयोऽत्रिमधुवेहि प्रत्यृद्धिर्द्वि तमोऽपजहीति स एतत्तमोऽग्राहन् । शत० ब्रा० 4.3.4.21.

4. अत्रैव त्याऽदिति ततोऽत्रिः संवभूव तस्मादप्यात्रेय्या योषित्वेनस्वेतस्यै हि योपायं वाचो देवताया एते सम्भूताः । शत० ब्रा० 1.4.5.13.

5. वागेवात्रिः । शत० ब्रा० 14.5.2.6.

6. तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरौ वर्धन्त्यत्रयो गिरः शुभन्त्यत्रयः । ऋ० 3.39.5.

7. अत्रिमनुं स्वराज्यमग्निमुक्थानि वाचुषुः । ऋ० 2.8.5.

से छुड़ावें¹। साथ ही यह भी आया है कि सप्तवध्नि ने अग्नि की लपटों को अपनी स्तुति से प्रदीप्त किया था²। अत्रि और सप्त-वध्नि के लिए अश्विनो ने ज्वलन्त गर्त को सह्य बनाया था³। फलतः ये दोनों ऋषि संभवतः एक थे।

कण्व आदि (§ 57)—

एक प्राचीन ऋषि-विशेष एवं करवकुल के अर्थ में 'करव' शब्द ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इसके एकवचन और बहुवचन के रूप लगभग समान-संख्यक हैं। कण्व को नृपद् का पुत्र बताया गया है⁴ और इनका पतृक नाम नार्पद् मिलता है⁵। एक बार इनका उल्लेख मनु और अंगिरस् जैसे प्राचीन पुरखाओं के साथ भी आया है⁶। देवताओं ने मनु के लिए अग्नि का आधान किया और मेध्यातिथि करव ने धनस्पृत् अग्नि का आधान किया। कण्व ने ऋत से अग्नि को समिद्ध किया और तब अग्नि ने करव को सौख्य प्रदान किया⁷। अग्नि ने कण्व तथा अत्रि, त्रसदस्यु और अन्यो की युद्ध में सहायता की। अग्नि को करवों का मित्र और उनका प्रमुख बताया गया है⁸। इन्द्र ने करव, त्रसदस्यु और अन्यो को स्वर्ण और पशु प्रदान किये⁹। मरुतों ने तुर्वश यदु, और धनस्पृत् करव की, संपत्ति देकर

1. श्रुतं मे भविना हवँ सप्तवध्निं च मुञ्चतम् । ऋ० 5.78.5.
भीताय नार्धमानाय ऋषये सप्तवध्ने ।
मायाभिरधिना युवं वृक्षं सं च वि चाचथः ॥ ऋ० 5.78.6.
2. स सप्तवध्निरागसा धारामभ्रेरशायत । ऋ० 8.73.9.
3. दे० 10.39.9. पृ० 377.
4. उत कण्वं नृपद्ः पुत्रमाहुः । ऋ० 10.31.11.
5. युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं मुहः क्षोगस्याभिना कण्वाय ।
प्रवाच्यं तद् वृषणा कृतं वां यन्नार्पिदाय श्रवो अर्धधत्तम् ॥ ऋ० 1.117.8.
प्राह्यगेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्पदेन । अथ० 4.19.2.
6. दे० 1.139.9. पृ० 371.
7. यं त्वा देवासो मर्नवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन ।
यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृत् यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1.36.10.
यमग्निं मेध्यातिथिः कण्व ईध कृतादर्धि ।
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋत्तमग्निं वर्धयामसि ॥ ऋ० 1.36.11.
अग्निर्वने सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम् ।
अग्निः प्रार्वन् मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम् ॥ ऋ० 1.36.17.
8. स इन्द्रग्निः कण्वतमः कण्वसखा । ऋ० 10.115.5.
9. यथा कण्वं मयवन् त्रसदस्यत्रि यथा पक्वे दर्शवले ।

सहायता की थी¹। यह भी बार-बार आता है कि अश्विनो ने अभिष्टियों से करव की सहायता की थी²। हर्म्य में बाधित करव की अश्विनो ने सहायता की³ और अन्धा हो जाने पर उन्होंने उसे दृष्टि प्रदान की⁴।

ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अधिकांश सूक्तों के रचयिता करव ऋषि बताये जाते हैं और उस मंडल के कवि बहुधा अपने को 'करवाः' कहकर पुकारते हैं। फलतः कुल का बोधक होने के नाते 'करव' नाम ऐतिहासिक प्रतीत होता है। किंतु उस पूर्वज का, जिसके नाम पर यह कुल चला होगा, ऋग्वेद में कुल समान-कालीन व्यक्ति के रूप में नाम नहीं आता। रॉय के मत में अंगिरसों की भांति करवों का मूल भी गायिक है, किंतु वेगें के अनुसार अन्व-करव रात्रि के सूर्य के प्रतिरूप हैं अथवा वे गुप्त अग्नि या सोम के विग्रहवान् रूप हैं। मेघ्यातिथि कण्व के वंशज हैं, क्योंकि उनका पौत्रक नाम काण्व है⁵। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार आया है। पूर्वजों की गणना में इनका नाम यथावसर करव के साथ आता है⁶। मेघ्यातिथि का अर्थ है 'वह जिसके याज्ञिक अतिथि हों (अर्थात् अग्नि)'। प्रियमेघ, जिनका नाम 4 या 5 बार आता है, और वह भी सदा करव के साथ⁷, भूतकाल के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके वंशज अपने-आपको 'प्रियमेघाः' इस नाम से पुकारते हैं।

कुत्स (§ 58)—

युयुत्सु कुत्स का संवन्ध इन्द्र-गाथा के साथ-अखंड है और इनका उल्लेख

यथा गोदर्ये असनो ऋजिश्चनीन्द्र गोमृद्धि हिरण्यवत् ॥ वा० खि० 1.10.

यथा कण्वं मघवन्मेघं मघ्वरे दीर्घनीथि दर्मूनसि ।

यथा गोदर्ये अंसिपासो अद्रिवो ममि गोत्रे हिरिधिर्यम् ॥ वा० खि० 2.10.

1. येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनुस्तृत्म् । राये सु तस्य धीमहि ॥ ऋ० 8.7.18.

2. याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना । ऋ० 1.47.5.

याभिः कण्वं प्र सिषासन्तुमावतम् । ऋ० 1.112.5.

यथा चिक्कण्वमावतं प्रियमेघमुपस्तुतम् । अत्रिं शिजार्मश्विना ॥ ऋ० 8.5.25.

याभिः कण्वं मेधातिथिं याभिर्वशं दशवजम् ।

याभिः गोशर्यमावतं तामिर्नोऽवतं नरा ॥ ऋ० 3.8.20.

3. युवं कण्वाय नासत्याऽपिरिसाय हर्म्ये । शश्वदूतीर्दशस्ययः ॥ ऋ० 8.5.23.

4. दे० 1.118.7. पृ० 377.

5. इत्या धीर्वन्तमद्रिवः काण्वं मेघ्यातिथिम् । मेपो भूतोऽभि यन्नयः ॥ ऋ० 8.2.40.

6. दे० 1.36.10. पृ० 379., 1.36.11. तथा 17. पृ० 379.

7. दे० 8.5.25. ऊपर ।

ऋग्वेद में लगभग 40 बार आया है। बहुवचन में यह शब्द केवल एक बार आया है, और वहाँ यह इन्द्र की स्तुति में एक सूक्त को गानेवाले¹ गायकों के कुल का बोधक दीख पड़ता है। कुत्स को 4 बार उनके पतृक नाम अर्जुनेय (अर्जुन का पुत्र) से बुलाया गया है²। उनके एक पुत्र का उल्लेख आता है, जिसकी इन्द्र ने एक दस्यु के साथ युद्ध करते समय सहायता की थी³। कुत्स युवा और द्युतिमान् हैं⁴। वे एक ऋषि हैं, जिन्होंने गढ़ों में गिर जाने पर सहायता के लिए इन्द्र को पुकारा था⁵। कुत्स उसी रथ पर बैठते हैं जिसपर कि स्वयं इन्द्र⁶। इन्द्र उन्हें अपना सारथि बनाते हैं⁷। कुत्स इन्द्र के सहश हैं⁸ और इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में इनका आह्वान भी हुआ है। इन्द्रा-कुत्स से प्रार्थना की गई है कि वे अपने रथ पर बैठकर दर्शन दें⁹।

कुत्स अपने शत्रु शुष्ण से जूझते हैं; और इन्द्र उनके लिए शुष्ण को मार गिराते हैं¹⁰। शुष्ण के विरोध में कुत्स की इन्द्र सहायता करते हैं¹¹, वे शुष्ण को

1. कुत्सा एते हयंश्वाय द्युमिन्द्रे सहो देवर्ज्वमियानाः । ऋ० 7.25.5.
2. यामिः कुत्समर्जुनेयं शतक्रतु प्र तुर्वीति प्र च दमीतिमार्धवम् । ऋ० 1.112.23.
3. आत्रो यदस्युहल्ये कुत्सपुत्रं आत्रो यद् दस्युहल्ये कुत्सवत्सम् । ऋ० 10.105.11.
4. त्वं शुष्णं वृजनें पूषा आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन् । ऋ० 1.63.3.
5. इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं कृते निराल्हु ऋषिर्हृदूतये । ऋ० 1.106.6.
6. यासि कुत्सेन सारथ्यमवस्युः । ऋ० 4.16.11.
उशाना यस्सहस्यैररयाति गृहमिन्द्र जूज्वानेभिरधैः ।
वृन्वानो अत्र सारथ्यं यथाय कुत्सेन देवैरर्वनोर्हं शुष्णम् ॥ ऋ० 5.29.9.
त्वमपो यदेवे तुवशायाऽरमयः सुदुवाः पार इन्द्र ।
उग्रमेयावमवहो ह कुत्सं सं ह यद् बामुशनारन्त देवाः ॥ ऋ० 5.31.8.
7. स रन्धयत्सदिवः सारथ्ये शुष्णमशुषं कुर्यवं कुत्साय ।
दिवोदासाय नवति च नवेन्द्रः पुरो ध्यैरच्छम्बरस्य ॥ ऋ० 2.19.6.
उरं य सारथ्यं सारथ्ये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ । ऋ० 6.20.5.
8. आ दस्युता मनसा याहस्तं भुवत्ते कुत्सः सख्ये निक्रामः ।
स्वे योनीं नि पदतं सरुपा वि वा चिकिसद्वचिद्व नारी ॥ ऋ० 4.16.10.
9. इन्द्राकुत्सा बर्हमाना रथेनाऽवामत्या अपि कर्णे वहन्तु । ऋ० 5.31.9.
10. कुत्साय यत्र पुरुहूत वृन्वन्द्युगमनन्तैः परियासि वधैः । ऋ० 1.121.9.
कुत्साय शुष्णमशुषं नि बर्हिः प्रपित्वे बहः कुर्यवं सहवा ।
सुघो दस्युन् प्र र्गण कुत्सेन प्र सूरश्चक्रं वृहतादमीके ॥ ऋ० 4.16.12.
त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वक् ॥ ऋ० 6.26.3. दे० 1.63.3. ऊपर ।
11. त्वं कुत्सं शुष्णहल्यैवाविथारन्धयोऽतिथिन्वाय शम्बरम् ।
सहान्तं चिद्वृद्धं नि क्रमीः पुदा सुनादेव दस्युहल्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1.51.6.

कुत्स के अधीन करते हैं¹, या कुत्स और देवताओं के साथ सहयोग करके वे शुष्ण का पराभव करते हैं²। शुष्ण के विरोध में युद्ध करने के लिए कुत्स के साथ इन्द्र का आह्वान किया गया है³; अथवा शुष्ण के घातक के रूप में कुत्स को लाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। उसके लिए वे देवताओं के साथ भी युद्ध करते हैं⁵, यहां तक कि वे गंधर्वों से भी लोहा लेते हैं⁶। शुष्ण के साथ किया गया इन्द्र सूर्य-चक्र की चोरी के रूप में परिणत हो जाता है⁷। शत्रुओं के द्वारा सताये गए कुत्स के लिए इन्द्र सूर्य-चक्र को ढक देते हैं⁸। कुत्स के हितार्थ वे सूर्य-चक्रों को पृथक् करके एक से उसके लिए घन पैदा करते और दूसरे से उसकी अभिवृद्धि के लिए नकटे दस्युओं और फूटी जवानवाले अनायों का संहार करते हैं⁹। सूर्य को स्थगित करने की क्रिया से संबद्ध¹⁰ उनका यह अचरज-भरा कार्य मानव-हितार्थ सूर्य की प्राप्ति वाली गाथा का अर्ध-ऐतिहासिक युद्ध में वर्णन करता है। जब शुष्ण पर वज्र गिरा तब उसका अन्त हुआ और तब इन्द्र ने अपने सारथि कुत्स के लिए सूर्य को पाकर विस्तृत अवकाश बनाया¹¹। कुत्स के हितार्थ इन्द्र शुष्ण को मारते और कुपव का संहार करते हैं; और उनसे मांग की जाती है कि वे दस्युओं को कुचल दें और सूर्य-चक्र को फिर से बृहत् करें⁷। एक मन्त्र में आता है कि इन्द्र ने कुत्स के सहायतार्थ वेतसु जनपदों को और तुग्र एवं स्मदिभ को नतमस्तक किया¹²।

1. त्वं ह इत्यिन्द्र कुत्समावः शुश्रूपमाणस्तन्वा समये ।
दासं यच्छ्रुयं कुर्यं न्यत्स्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन् ॥ ऋ० 7.19.2.
2. दे० 5.29.9. पृ० 381.
3. त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राऽशुषं युध्य कुर्यं गविष्टौ ।
दर्शं प्रपित्वे अध सूर्येय मुपायश्चक्रमविधे रपांसि ॥ ऋ० 6.31.3.
4. मुपाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ओजसा ।
वह शुष्णाय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ॥ ऋ० 1.175.4.
5. विधे चनेदना त्वां देवांसं इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिरः ॥ ऋ० 4.30.3.
यत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रं कुत्साय युध्यते । मुपाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.
यत्र देवां ऋघायतो विश्वा अयुध्य एक इत् । त्वमिन्द्र चनूरहन् ॥ ऋ० 4.30.5.
6. दे० 8.1.11. पृ० 355.
7. दे० 6.31.3. व 1.175.4. ऊपर ।
8. दे० 4.30.4. ऊपर ।
9. प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद् वरिवो यातवेऽकः ॥ ऋ० 5.29.10.
10. पुरा अत्सूरस्तमसो अपीतिस्तमद्रिवः फलिंगं हेतिमस्य ॥ ऋ० 1.121.10.
वि सूर्यो मध्ये अमुच्छ्रयं दिवः । ऋ० 10.138.5.
11. दे० 6.20.5. पृ० 381.
12. अहं पितेर्व वेत्सूरभिष्टेयं तुग्रं कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम् । ऋ० 10.49.4.

कुत्स—जिन्हें इन्द्र ने सहायता और स्नेह दिया,¹ कभी-कभी इन्द्र के साथ भगड़ा करते भी दीख पड़ते हैं। एक मन्त्र में² आता है कि इन्द्र ने कुत्स, आयु एवं अतिथिग्व के वीरों का संहार किया, जहां कि सायण के अनुसार इन्द्र इन लोगों के शत्रुओं का संहार करते हैं। एक मन्त्र में इन्द्र तूर्वयाण राजा के लिए (सायण, सुश्रवस् के लिए) कुत्स, अतिथिग्व एवं आयु को वश में करते हैं³ अथवा उसके हितार्थ वे उन्हें पृथिवी पर विछा देते हैं⁴। (सायण का अर्थ भिन्न है)। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कुत्स एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, क्योंकि वैदिक कवियों ने प्रकाश-देव को अपना मित्र और अन्धकार-दानव को अपना सहज शत्रु माना हुआ था। परंपरा के अनुसार भी नवम और प्रथम मंडल के बहुत से सूक्तों के ऋषि अंगिरस् परिवार के कुत्स हैं। किंतु वेगन के मत में कुत्स एक विशुद्ध गाथिक कल्पना है जो मूलतः अग्नि या सोम का एक रूप रहा होगा और हो सकता है—कभी-कभी सूर्य का भी बोधक रहा हो। निघण्टु में कुत्स को वज्र का एक पर्याय माना गया है।

काव्य उशना—

पुराण ऋषि उशना का उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार मिलता है। 2 बार उन्हें कवि कहकर पुकारा गया है और 5 बार उनके लिए 'काव्य' इस विशेषण का प्रयोग हुआ है। उनका वैशिष्ट्य उनकी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का काव्य बोलने वाले सोम की (सायण : वृषगण) तुलना उशना से की गई है⁵, और बुद्धि की अथवा काव्य की दृष्टि से ही उसका तादात्म्य उशना के साथ किया गया है⁶। काव्य (कवि-पुत्र) उशना मनु के हितार्थ जातवेदस् को होता के रूप में स्थापित करते हैं⁷। जिस मन्त्र में कहा गया है कि यज्ञ-संस्थापक अथर्वा ने सूर्य के लिए पथ रचा, उसी में उल्लेख आता है कि कविपुत्र उशना ने गीओं को यज्ञ

1. भावः कुत्समिन्द्र यस्मिन्वाकम् । ऋ० 1.33.14.
2. कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान् न्यावृण्ण भरता सोममस्मै । ऋ० 2.14.7.
य आयुं कुत्समतिथिग्वमदथो वावृणो दिवेदिवे । बा० खि० 5.2.
3. त्वमाविद्य सुश्रवस् तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम् ।
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ ऋ० 1.53.10.
4. न तत्ते अया करणं कृतं भूत् कुत्सं यदायुर्मतिथिग्वमस्मै ।
पुरु सहस्रा नि शिशा अभि क्षामुत् तूर्वयाणं पृथ्वा निनेय ॥ ऋ० 6.18.13.
5. दे० 9.97.7. पृ० 287.
6. ऋषिर्विप्रः पुर एता जनानामभुधोर उशना काव्येन । ऋ० 9.87.3.
7. दे० 8.23.17. पृ० 360.

की ओर प्रेरित किया¹। इन्द्र कविपुत्र उशना की अभिवृद्धि करते हैं²। वे उनके साथ आनन्दित होते³, और अपना तादात्म्य उशना कवि और कुत्स के साथ स्थापित करते हैं⁴। जब इन्द्र ने कुत्स की सहायता से शुष्ण का दमन किया तब उशना उनके साथ उसी रथ में विद्यमान थे⁵। उशना ने इन्द्र के लिए वृत्र के वधार्थ वज्र का निर्माण किया था⁶।

स—ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक स्वरूप वाले अनेक अन्य ऋषियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये हैं—गोतम, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज और वसिष्ठ। इन्हें अथवा इनके वंशजों को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम मंडल का ऋषि माना जाता है। अगस्त्य ऋषि का भी ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ है। कुछ ऐतिहासिक-से योद्धा हैं : राजा सदास्, पुरुकुत्स एवं उनके पुत्र त्रसदस्यु और दिवोदास अतिथिग्व।

इस प्रकरण में जिन व्यक्तियों का विवरण आया है उनमें से सुतरां गायिक व्यक्ति भी अतीत काल में कभी सचमुच के मानव रहे होंगे ; इन्हें ही बाद के काल में पीछे की ओर हटाकर मनुष्य के प्रथम पूर्वजों के रूप में आदिकाल में रख दिया गया है। उनके वर्णित कार्य अंशतः ऐतिहासिक स्मृतियां हैं और अंशतः गाथात्मक एवं काव्यात्मक कल्पनाएं हैं। देवताओं की सहचारिता के कारण वे सूर्य-विजय जैसे गाथात्मक कार्यों में भी प्रवेश पा गये हैं।

पुरोहित पूर्वजों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें से अधिकांश के पीछे उद्देश्य रहा है : यज्ञ-कला और यज्ञ-शक्ति के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना। अतः ये अतिप्राकृतिक समझे जाते हैं। यह संभव नहीं प्रतीत होता कि वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिरूप थे अथवा पृथिवी पर निपतित हुए हतप्रभ देवता हैं।

पशु और अचेतन पदार्थ

सामान्य विशेषताएं (§ 59)—

वेद की गायेय रचनाओं में पशुओं को खासा भाग मिला है। वेद में उस

1. यज्ञैर्येवा प्रथमः प्रयस्तन्ते ततः सूर्यो ब्रतुपा वेन आजनि ।
आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ ऋ० 1.83.5.
2. त्वं वृष इन्द्र पूर्यो मूर्धरिवस्यशुशने काव्याय । ऋ० 6.20.11.
3. मर्दिष्ट यदुशने काव्ये सचा इन्द्रो वृक्ष वृक्षतराधि तिष्ठति । ऋ० 1.51.11.
4. अहं कुत्समार्जुनेयं न्यूजेऽहं कविरुशना पश्यता मा । ऋ० 4.26.1.
5. दे० 5.29.9. पृ० 381.
6. यं ते काव्य उशना मन्दिनं दाद वृत्रहणं पार्यं ततक्ष वज्रम् । ऋ० 1.121.12.
यदा मृगाय हन्तवे महावधः सहस्रमृष्टिमुशना वधं यमत् । ऋ० 5.34.2.
तस्यद् यत् ते उशना सहसा सहो वि रोदसी मृगमना वाधते शवः । ऋ० 1.51.10

सुदूर प्राचीन काल के कुछ अवशेष भी मिल जाते हैं, जब मनुष्यों और पशुओं के बीच की विभाजक रेखा पूरी तरह नहीं उभर पाई थी और देवताओं को पशु-आकार का भी समझा जा सकता था। ऊँचे वैदिक देवता मानवीय आकार के हैं; इसके विपरीत वे प्राणी, जो पशुओं के आकार के हैं, निम्न कोटि के हैं। वे अपने और पशु के मिश्रित स्वभाव के अनुसार अर्ध-देव या दानव कहाये हैं। साथ ही जिस प्रकार मानव ने अपना संबन्ध लाभदायक पशुओं के साथ जोड़ा है उसी प्रकार मानवीय आकार के ऊँचे देवों ने भी दिव्य पशु-जगत् के साथ अपना नाता जोड़ा था। साथ ही, असली पशु भी तो यज्ञ में देवताओं के गायेय स्वरूपों के साथ संबद्ध मिलते ही हैं। वे देवताओं के प्रतीक हैं और विशेष अवसरों पर उन देवताओं को, जो किसी दृष्टि से पशुओं के समान हैं, प्रभावित करते हैं। प्रतीकवादी दृष्टिकोण संभवतः उस प्राचीनकाल का अवशेष है, जब देवताओं का तादात्म्य दृश्यमान पदार्थों के साथ स्थापित किया जाता था। किंतु इन पाराव प्रतीकों को वेद में अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योंकि देवताओं के लिए पशु-प्रतीकों का प्रयोग करना उन भद्र वारणाओं के अनुकूल न पड़ता था जिनके अनुसार देवता स्वर्ग में रहते हैं और गुप्त रूप में यज्ञ में संमिश्रित होनेवाले शक्तिशाली मानव हैं।

अश्व (§ 60)— (दधिक्रा)

देव-रथों को खींचने वाले दिव्य अश्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य अश्व भी वैदिक गाथाओं में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख अश्वों में एक दधिक्रा है, जिसका गुणगान ऋग्वेद के 4 वाद के बने सूक्तों में आता है¹। दधिक्रा नाम का उल्लेख 12 बार हुआ है; अपने दृष्टि रूप दधिक्रावन् के साथ बदलकर भी इसका उल्लेख आता है। दधिक्रावन् का उल्लेख 10 बार हुआ है। यह नाम अन्य वैदिक ग्रन्थों में नहीं मिलता। दधिक्रा साफ़ तौर से अश्व स्वरूप का है और इसे निषदु में अश्व का पर्यायवाची बताया गया है। वह जब-शील है² और रथों में सबसे आगे

1. इतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुषस्त्रसदस्युर्निर्तोसे ।
क्षेत्रासां ददधुर्त्तरासां धनं दस्युर्ग्यो अभिर्भूतिमुग्रन् ॥ ऋ० 4.38.1. लादि
वाञ्छं दधिक्रां तनु नु ध्रुवान् दिवस्त्रयिव्या उत चर्किराम ।
उच्छन्तोर्मानुषसः सद्यन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्यन् ॥ अ० 4.39.1. लादि
दधिक्राण इदु नु चर्किराम विश्वा इन्नामनुषसः सद्यन्तु ।
अपान्मेरुषसुः स्यैत्य बृहस्पतेराङ्गिरसस्य जिगोः ॥ अ० 4.40.1. लादि
दधिक्रां वः प्रयममश्विनोपसमग्निं समिदं भगमूतयं हुवे ।
इन्द्रं विश्वं पृथगं ब्रह्मणस्तर्तिमादित्यान् द्यावाश्पृथिवी अपः स्वः ॥ अ० 7.44.1. ला.
2. उत वाजिनं पुरुनिश्वानं दधिक्रां ददधुर्विश्वदृष्टिन् ।

जुड़ता है¹ । वह रथ को हवा की न्याई भगा ले जाता है और स्वयं वायु-वेग से घड़घड़ाता दौड़ता है² । मनुष्य उसकी हवाई दौड़ की दाद देते हैं । जब वह टापें भरता है तब प्रतीत होता है कि मानों ढालू भूमि पर वह रहा हो³ । वह पथों के मोड़ों पर छलांगें भरता हुआ मुड़ जाता है⁴ । उसे परों वाला और पक्षी-जैसा भी कहा गया है । उसके परों की तुलना प्रजवी श्येन के परों से की गई है⁵ । उसकी उपमा आक्रामक श्येन से भी दी गई है ; और उसे साफ़ शब्दों में श्येन कहा भी गया है⁶ । एक मन्त्र⁷ में उसे प्रभास से मुहाने वाला हंस, अन्तरिक्षसद् वनु, वेदिपद् पुरोहित और गृहागत अतिथि बताया गया है—ये सभी विशेषण अग्नि के विभिन्न रूपों पर सही उतरते हैं ।

दधिका बहादुर है और दस्युओं पर वार करता है । वह विजयशील है⁸ । जब वह हजार जवानों से लोहा लेता है तब प्रतिद्वन्द्वी उससे उसी प्रकार थरथरते

ऋजिप्यं श्येनं प्रुषितपुमांशुं चर्ह्यमयों नृपतिं न शूरम् ॥ ऋ० 4.38.2.

उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूतिं कृष्टिप्रो अभिमूर्तिमागोः ।

उतैर्नमाहुः समिधे विन्यन्तः परां दधिका अंसरन् सहस्रैः ॥ ऋ० 4.38.9.

दे० 4.39.1. पृ० 385.

1. दे० 7.44.4. पृ०

2. यं सीमनुं प्रवतंव द्रवन्तं विध्वंः पूस्मंदेति हर्षमाणः ।

पुष्टिर्गृह्यन्तं मेघयुं न शूरं रथतुरं वार्तमिव ध्रजन्तम् ॥ ऋ० 4.38.3.

3. दे० 4.38.9, 3. ऊपर ।

4. उत स्य राजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकृक्ष आसनि ।

कनुं दधिका अनुं संतर्वात्वन् पयामह्नांस्यन्वापर्नाकणन् ॥ ऋ० 4.40.4.

5. स त्वा भरिपो गविपो दुवन्यसच्छ्रुत्स्यादिप उपसस्तुरण्यसन् ।

सुत्यो द्रुवो प्रवरः पतङ्गरो दधिकावेपमृत्तं स्वर्जन्त ॥ ऋ० 4.40.2.

उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पुणं न वेरनुं वाति प्रगर्धिनः ।

श्येनस्येव ध्रजतो अहसं परि दधिकाग्नः सहोर्जा तरित्रतः ॥ ऋ० 4.40.3.

6. उत स्मैर्न वस्त्रमार्धिं न तायुमनुं क्रोगन्ति क्षितयो भरं पृ ।

नीचायमानं जर्मुर्नि न श्येनं श्रुश्चाच्छा पशुमच्च युयम् ॥ ऋ० 4.38.5.

दे० 4.38.2. ऊपर ।

7. हंसः शुचिपद् वसुरन्तरिक्षसद्वोतां वेदिपदतिथिदुरोणसन् ।

नृपद् वरसर्दतसद् व्योमसदृच्चा गोजा कृतजा भद्रिजा कृतम् ॥ ऋ० 4.40.5.

8. दे० 4.38. 1. पृ० 385.

दे० 4.38.3. ऊपर ।

उतस्य राजी सहुरिर्कृतावा शुभ्रूपमःणास्तन्वा समर्थे ।

तुरं यनीपुं तुरयद्वजिप्योऽधिं भ्रुवोः विरते रेणुमृजन् ॥ ऋ० 4.38.7.

हैं जैसे आसमान की विजली से। युद्धों में वह लूट के माल को हथिया लेता है और विभिन्न जातियां सांमुख्य आ पड़ने पर उसे याद करती हैं¹। गले में माला पहरे हुए शुम्बा जन्य की न्याई वह धूल उड़ाता हुआ और लगाम को चवाता हुआ टापें भरता है²। वह सभी जातियों से सबद्ध है। पंचजनों में वह अपनी शक्ति से व्यापे हुए है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों में व्यापे हुए है³। मित्रा-वरुण ने अग्नि के समान द्युतिमान् उस विजयशील अश्व को पुरुशों को दिया था⁴। अग्नि ने हमें भी तो दधिक्रा अश्व दिया है।

दधिक्रा की स्तुति पौ फटते ही अग्नि को समिद्ध करके की जाती है⁵। उसका आह्वान उषाओं के साथ होता है⁶। उषाओं से प्रार्थना की गई है कि वे दधिक्रावन् की भांति यज्ञ में खिलखिलाती पधारें⁷। दधिक्रा का विशेष रूप से आह्वान उषाओं के साथ किया गया है, लगभग उतने ही वार अग्नि के साथ, अपेक्षाकृत कम वार अश्विनों और सूर्य के साथ, और कभी-कभी अन्य देवों के

1. उत स्मास्य तन्युतोरिव द्योर्ऋघायुतो अभियुजो भयन्ते।

यदा सहस्रमभि धमियोधीद् दुर्वतुः स्मा भवति भीम क्रुञ्जन् ॥ ऋ० 4.38.8.

दे० 4.38.5. पृ० 386.

यः स्मारुधानो गध्यां समत्सु सनुतश्चरति गोषु गच्छन्।

आविर्ऋजीको विदधा निचिक्यत् तिरो अरतिं पर्याप आयोः ॥ ऋ० 4.38.4.

2. उत स्मासु प्रथमः सरिप्यन् नि वेवेति श्रेणिभी रयानाम्।

स्रजं कण्वानो जन्वो न शुम्बा रेणु रेहिहकिरणं ददुश्चान् ॥ ऋ० 4.38.6.,

व 4.38.7. पृ० 386.

3. दे० 4.38.2. पृ० 386.

आ दधिक्राः शर्वसा पञ्चकृष्टीः सूर्यं हव ज्योतिषापस्ततान्।

सहस्रसाः शतसा वाज्यवा पृणक्तु मध्वा समिमा बचांसि ॥ ऋ० 4.38.10.

दे० 4.38.4. ऊपर।

4. सहस्रैर्ऋर्वतः क्रतुप्रा दधिक्राव्यः पुरुवारस्य वृणः।

यं पूरुम्यो दीदिवासं नाग्निं ददयुर्मित्रावरुणा ततुर्मि ॥ ऋ० 4.39.2.

दे० 4.38.1. पृ० 385. तथा 2 पृ० 386.

5. यो अश्वस्य दधिक्राव्यो अकारित् समिदे अमा उपसो व्युष्टौ।

अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरुणेना सजोषाः ॥ ऋ० 4.39.3.

6. दे० 4.39.1 एवं 4.40.1. पृ० 385.

7. समध्वरायोपसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदार्थे।

अवाचानं वसुविदं भगं नो रयमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥

ऋ० 7.41.6.

साथ भी उसका नाम आ जाता है¹ किन्तु दक्षिणा का आह्वान होता सदा सबसे पहले है² ।

दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है; फलतः इसके मौलिक स्वरूप के विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहना कठिन है । इस पद का दूसरा अंश विकिरणायक १/क धातु से बना प्रतीत होता है । ऐसी अवस्था में दक्षिणा का अर्थ होगा—“दक्षि देखनेवाला”, और यह नाम राँय और आसमन के अनुसार सूर्योदय-कालीन ओस अथवा कुहरे का बोधक है । इन दोनों विद्वानों के मत में दक्षिणा घूमते हुए सूर्य-विम्ब का प्रतिरूप है । इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दक्षिणा का संवन्ध देवताओं में उपसृ के साथ सबसे घनिष्ठ है ; और याद रहे कि सूर्य को भी बार-बार अश्व या पक्षी के रूप में देखा गया है; और कभी-कभी उसे कलह-प्रिय भी बताया गया है । इस कथन का कि दक्षिणा को मित्र और वरुण ने दिया था—उस भावना के साथ संवन्ध बैठ जाता है जिसके अनुसार सूर्य मित्र और वरुण की चक्षु है । वेगें के अनुसार यद्यपि ‘दक्षिणा’ शब्द से विद्युत् की ओर निर्देश मिलता है, तथापि दक्षिणा अग्नि-सामान्य का प्रतिरूप है, जिसमें सौर और वैद्युत दोनों प्रकार की अग्नि संवलित है । किन्तु लुडविग, पिशाल, ब्रेक और ओल्डेनवेर्ग के अनुसार दक्षिणा कोई देवता न होकर दीड़ों में भाग लेने वाला एक प्रसिद्ध अश्व था, जिसे उसके अग्रतिम जब के कारण दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी ।

पहले कह आये हैं कि दध्यञ्च् नाम का दक्षिणा के साथ संवन्ध है; और संभवतः स्वरूप में भी इन दोनों का पारस्परिक संवन्ध रहा हो, क्योंकि दध्यञ्च् को भी अश्व-शीर्ष बताया गया है ।

तार्क्य—

दक्षिणा के साथ निकटतः-संबद्ध तार्क्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 2 बार आया है³ । 3 मन्त्रों के एक सूक्त में उसका गुणगान आया है । वहाँ उसे

1. अग्निमुपसंमन्विता दक्षिणां व्युष्टिषु हवते वह्निरुच्यैः ॥ ऋ० 3.20.1.
दक्षिणामग्निमुपसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अश्विना मित्रावरुणा भर्गं च वसुधं रुद्रां सावित्र्यां इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5.
दे० 7.44.1. पृ० 385, 7.44.2. पृ० 324., 7.44.4. पृ० 368.
दक्षिणामग्निमुपसं च देवीमिन्द्रावृत्तोऽर्धमे नि ह्वये वः । ऋ० 10.101.1.
2. दे० 7.44.1. पृ० 385.
3. स्वस्ति नस्तार्क्यो अरिष्टनेमिः । ऋ० 1.89.6.
त्यम् पु वाजिनं देवशूतं मुदावानं तद्वारं रथानाम् ।
अरिष्टनेमिं वृत्तनाजंमार्गं स्वस्तये तार्क्यमिहा हुवेम ॥ ऋ० 10.178.1. चादि

देव-प्रज्ञोदित वाजी, रथों का वाहक¹, तीव्र, और युद्धों की ओर बढ़ने वाला बताया गया है। वह इन्द्र के दान-रूप में आहूत हुआ है। दक्षिणा के लिए प्रयुक्त हुए² शब्दों में कहा गया है कि तार्क्ष्य ने अपनी शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त कर रखा है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों को व्याप्त किये रहता है। मूलतः उसकी कल्पना अश्व के रूप में की गई थी, इस बात की पुष्टि उसके 'अरिष्टनेमि' (अनष्ट नेमिवाला) इस विशेषण से हो जाती है³। वाजसनेयि संहिता 3 में अरिष्टनेमि विशेषण तार्क्ष्य और गरुड दोनों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह आता है। निषण्डु (1.14) ने तार्क्ष्य को अश्व के पर्यायों में रखा है। एक या दो वाद के वैदिक ग्रन्थों में तार्क्ष्य का उल्लेख पक्षी के रूप में भी हुआ है। महाकाव्यों में उसका विष्णु के वाहन गरुड के साथ तादात्म्य हो गया है। यह संभव है कि मूलतः तार्क्ष्य दिव्य अश्व-रूप सूर्य का प्रतिरूप रहा हो। तार्क्ष्य की निष्पत्ति 'वृत्ति' से हुई प्रतीत होती है; 'वृत्ति' एक मनुष्य का नाम है जो पैतृक नाम त्रासदस्यव के साथ ऋग्वेद में एक बार आया है⁴। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि तार्क्ष्य एक अश्व था, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और जिसका संबन्ध त्रासदस्यु कुलोत्पन्न वृत्ति के साथ था।

पैट्र—

एक और भी गायेय अश्व है, जिसे अश्विन् लोग पैट्र के लिए लाये थे⁵; और इसीलिए जिसका पैट्र नाम पड़ गया है⁶। इस दान का उद्देश्य एक अड्डियल घोड़े की जगह सवा घोड़ा देना था, क्योंकि पैट्र अश्व अथवा 'पापी घोड़ेवाला' व्यक्ति था। पैट्र अश्व श्वेत है। वह स्तुत्य है⁷ और मनुष्यों के लिए भग की

1. त्वमु वो जग्रदं गृणीवे शर्वसुस्पर्तिम् ।
इन्द्रं विश्वासाहं नरं मंहिष्ठं विश्वर्षगिम् ॥ ऋ० 6.44.4.
2. वा दक्षिणाः शर्वमा पञ्चकृष्टीः सूर्ये इन्द्र ज्योतिषापस्त्वतान ।
सहस्रताः शतसा वाज्यावा पुणक्तु मध्वा समिमा बर्चसि ॥ ऋ० 4.38.10.
3. तस्य तार्क्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च सैनानी आमुष्यौ ॥ वा० सं० 15.18.
4. येभिस्तृक्षि वृषगा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्यः । ऋ० 8.22.7.
5. युवं पैट्रवं पुत्रवारमग्निना स्पृष्टां श्वेतं त्रुवारं दुवस्यगः ।
शयैरनिष्टुं पृथनासु दुष्टं चक्षुमिन्द्रमिव चर्षणीसहम् ॥ ऋ० 1.119.10.
नि पैट्रं ऊदथुराशुमर्षम् । ऋ० 7.71.5.
6. यमग्निना दुदधुः श्वेतमश्ववाचाय शशदित्स्वस्ति ।
वर्दां वात्रं मंहि कौर्वन्धं मूर्त्यदो वाजी सत्रमिद्व्यौ अर्यः ॥ ऋ० 1.116.6.
7. दे० 1.119.10. ऊपर ।

भांति आह्वान-योग्य है¹ । उसकी तुलना इन्द्र के साथ की गई है² और उसके लिए 'अहिहन्' यह विशेषण भी आया है³ । जोकि खास तौर से इन्द्र के लिए ही आता है । वह युद्धों में अद्रम्य विजयी है, और स्वर्ग-प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहता है । उक्त उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि पैद्व अश्व सूर्य का प्रतीक है ।

एतश—

एतश शब्द, जोकि 'तीव्र' इस अर्थवाले विशेषण के रूप में आता है, कुछेक बार ऋग्वेद में 'अश्व' के अर्थ में भी आया है । बहुवचन में यह सूर्य के अश्वों का बोधक है⁴ । लगभग 12 बार यह एकवचन में व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में आया है और हमेशा इसका संबन्ध सूर्य के साथ बना रहता है । सविता एतश है; उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा है⁵ । तीव्र एतश देव सूर्य के द्युतिमान् रूप को खींचते हैं⁶ । रथ की फड़ों में जुत कर एतश सूर्य-चक्र को प्रवर्तित करते हैं⁷ । वे सूर्य के चक्र को लाये⁸ । इन्द्र ने सूर्य के अश्व 'एतश' को प्रचोदित किया⁹ । सूर्य के साथ प्रति-

युवं श्वेतं पेदवैऽश्विनाश्च नवभिर्वाजैर्नवती च वाजिनम् ।

चर्कृत्य ददधुर्द्राव्यत्सखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभुवम् ॥ ऋ० 10.39.10.

दे० 4.38.2. पृ० 386.

1. दे० 1.116.6. पृ० 389., 10.39.10. ऊपर ।

2. दे० 1.119.10. पृ० 389.

3. पुरु वर्षास्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहधुराशुमश्वम् ।

सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहन् अश्वस्यं तत्सुम् ॥ ऋ० 1.117.9.

युवं श्वेतं पेदव इन्द्रजुतमहिहन्मश्विनादत्तमश्वम् । ऋ० 1.118.9.

पैद्वो न हि त्वमहिनाशान् हुन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः । ऋ० 9.88.4.

दे० 1.119.10. पृ० 389.

4. स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गा एभिः स्तोमंभिरेतशेभिरे वैः । ऋ० 7.62.2.

न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पत्तरैरथुर्यसि ।

प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ऋ० 10.37.3.

अहं सूर्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान् ओजसा । ऋ० 10.49.7.

5. यः पार्थिवानि विमुमे स एतशो रजांसि देवः सविता मेहिव्रना । ऋ० 5.81.3.

6. यदांमाशुर्वहति देव एतशो विश्वस्मै चक्षसे अरम् । ऋ० 7.66.14.

7. समानं चक्रं पर्याविष्टान् यदेतशो वहति धूर्धु युक्तः । ऋ० 7.63.2.

8. त्वं सूर्यो हरितो रामयो नृन् भरश्चक्रमेतशो नायमिन्द्र । ऋ० 1.121.13.

सूर्यश्चिद् रथं परितक्मयायाम् । भरश्चक्रमेतशः सं रिणाति ॥ ऋ० 5.31.11.

9. यत् तुदत्सूर एतशं वक्त्र्वातस्य पुर्णिना । ऋ० 8.1.11.

योगिता में दौड़नेवाले एतश की इन्द्र ने सहायता की¹। गाथेय प्रतियोगिता के बिखरे हुए संकेतों से इतनी बात लक्षित होती है: एतश पहिले-पहिल पीछे रहता रहा होगा, बाद में वह सूर्य के खोये हुए चक्र को पकेबद्ध है और उसे सूर्य के रथ में ठोक देता है। परिणामस्वरूप सूर्य एतश को अपने रथ के आगे महत्त्वपूर्ण स्थान देना स्वीकार कर लेते हैं। इस गाथा की सन्तोषप्रद व्याख्या प्रस्तुत करना कठिन है। फिर भी इतना निश्चित है कि 'एतश' सूर्य के अश्व का प्रतिरूप है।

सूर्य और अग्नि का प्रतीक अश्व—

अश्व भी सूर्य का ही एक प्रतीक है—यह बात ऋग्वेद के उस मन्त्र से ध्वनित होती है, जिसमें कहा गया है कि उषा एक श्वेत अश्व को ले चलती है²। एक दूसरे मन्त्र में भी ऐसी ही बात आई है³। उसमें कहा गया है कि वसुओं ने 'यज्ञिय' अश्व को सूर्य 'सूर्य' से बनाया। सोम-याग की एक विधा में अश्व भी सूर्य का प्रतीक बनकर आता है।

उछलती लपटों वाले अग्निदेव को भी अश्व कहा गया है। यज्ञ में अश्व अग्नि का प्रतीक है। वहाँ एक अश्व को इस प्रयोजन से बांधा जाता है कि वह मन्थन द्वारा अग्नि-उत्पादन के स्थान को देखता रहे। जब अग्नि को पूर्व दिशा में ले जाया जाता है तब इसे आगे चलने वाले अश्व के रास्ते में टेक दिया जाता है। वेदि-निर्माण के समय अश्व के निमित्त यह मन्त्र पढ़ा जाता है—'स्वर्ग' में तेरा सर्वोच्च जन्म है, अन्तरिक्ष में तेरी नाभि है और पृथिवी पर तेरा आवास है⁴। इस अनुष्ठान का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में यों दिया गया है: 'अपने साथ अग्नि लाना'। वही ब्राह्मण विद्युत् को अश्व कहता है जो जलों या मेघों से अवतीर्ण हुआ है⁵।

वृषभ (§ 61)—

इन्द्र को ऋग्वेद में बराबर वृषभ कहा गया है। अग्नि के लिए इस शब्द का अपेक्षाकृत कम बार प्रयोग हुआ है। कभी-कभी वृषभ शब्द द्यौस् जैसे अन्य

अयुक्त सूर एतशं पर्वमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ ऋ० 9.63.8.

1. प्रेतशं सूर्यं पस्पृधानं सौवश्ये सुविमावदिन्द्रः । ऋ० 1.61.15.
2. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदशकिमश्वम् । ऋ० 7.77.3.
3. यमेन दत्तं त्रित एनमायुनिगिन्द्र एनं प्रथमो मध्यतिष्ठत् ।
गंधर्वो अस्य रशनार्मगृणात् सूरदश्वं वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० 1.163.2.
4. दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे नाभिः पृथिव्यामधि योनिरिति । वा० सं० 11.12.
5. मद्भ्यो ह वा अग्नेऽश्वः सम्यभूव । शत० ब्रा० 5.1.4.5.
अप्सुजा उ वा अश्वः । शत० ब्रा० 7.5.2.18.

महान् देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद¹ में एक वृषभ को इन्द्र के रूप में बुलाया गया है और शतपथ ब्राह्मण² में वृषभ को इन्द्र का एक रूप बताया गया है। अवेस्तिक वृषभ को इन्द्र वेरेअघ्न का एक अवतार बताया जाता है। एक वैदिक यज्ञ में रुद्र का प्रतिनिधित्व वृषभ करता है। संदिग्धाय मुद्गल—मुद्गलानी की गाथा में एक वृषभ भी संमिलित है³।

गौ—

अपनी अनुपम उपयोगिता के कारण गौ को वैदिक गाथा में आदर का स्थान मिला है। उषा की किरणों का विग्रहवत्त्व गौओं के रूप में संपन्न हुआ है, जो उसके रथ को खींचती हैं। मेघ का विग्रहवत्त्व गौ के रूप में हुआ है, जो विद्युद्रूप वत्स की माता है। इस मेघ-धेनु का व्यंजन मस्तों की माता पृथिवी के रूप में भी हुआ है⁴। उसके दुग्ध⁵ और ऊघस् का अनेक बार वर्णन आता है। दानशील मेघ चित्रवर्ण गौओं के प्रतिरूप हैं, जो गौएं भाग्यवानों के लिए स्वर्ग में कामदुघा हैं⁶। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुधा उल्लिखित कामधुक् गौओं की ये गौएं पूर्वरूप हैं। दुग्ध-घृतरूप हविष् के विग्रह-रूप इष्ठा को गौ मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अदिति को भी यन्न-तन्न धेनु कहा गया है। देवताओं को कभी-कभी 'गौ-जाताः' बताया गया है। फिर भी गौओं का सबसे अधिक-उपयोग इन्द्र द्वारा अद्रि में गौओं को उन्मुक्त करनेवाली गाथा में हुआ है।

ऋग्वेद ही में पार्थिव गौ को पवित्र माना जा चुका है। क्योंकि उसे अदिति और देवी का पद दिया गया है, और ऋषि लोग अपने श्रोताओं पर गौ को अघ्न्या बताकर उसकी अहिंस्यता का भाव जमाते देखे जाते हैं⁷। गौ के लिए 'अघ्न्या'

1. दैवीर्विशः पर्यस्त्राना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः।
सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ अथ० 9.4.9.
2. एतद्वा इन्द्रस्य रूपं वृषभः। शत० ब्रा० 2.5.3.18.
3. न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनमर्मेहयन् वृषभं मध्यं आजेः।
तेन सूर्मव शतवत् सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥ ऋ० 10.102.5.
4. ध्यन्तु व्योक्तं रिहाणा मृत्वां प्रपतीर्गच्छ वृक्षा प्रथिर्भूत्वा दिवं गच्छ। वा० सं० 2.16.
5. पृथ्व्या दुग्धं सुकृत्ययस्तदुन्यो नालुजायते। ऋ० 6.48.22. दे० 8.101.15. पृ० 315.
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मावृक्त मर्त्यो दध्रचेताः। ऋ० 8.101.16.
6. विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु। अथ० 4.24.8.
7. चिदसि मनासि धीरांसि दक्षिणांसि क्षत्रियांसि यज्ञिगादितिरस्युभयतःशीर्ष्णी।
सा नः सुप्राप्ती सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वां पदि बधीतां पूषाध्वनस्पतिवन्द्रायाध्यक्षाय ॥
वा० सं० 4.19.

शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 16 बार आता है। इसके पुल्लिङ्ग रूप अघ्न्य का केवल 3 बार प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में तो गौ की एक पवित्र पशु के रूप में पूजा तक प्रचलित हो चुकी है¹। शतपथ ब्राह्मण² में कहा गया है कि मांस-भक्षक व्यक्ति कुड्यात वनकर पृथिवी पर फिर जन्म लेता है। हां, अतिथियों के लिए मांस-पाक का विधान भी कतिपय स्थलों पर मिल जाता है³।

अज आदि (§ 62.)—

अथर्ववेद में अज का संबन्ध पूषा के साथ है, जिसके रथ को अज खींचता है। अज एकपाद् के रूप में वहां दिव्य प्राणी वनकर उभरता है। उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक बार अज का अग्नि के साथ तादात्म्य दिखाया गया है।

वैदिक गायत्रि में गवा अश्विनों के रथ को खींचता है।

यम के दो गायत्रि श्वानों के रूप में कुत्ता भी वेद में मिल जाता है। इन्हें सारमेय कहा गया है। सारमेय नाम से सूचित होता है कि ये सरमा के वंशज थे। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि ऋग्वेद में सरमा को कुतिया माना जाता था, यद्यपि उत्तर-वैदिक साहित्य में यह नाम कुतिया का पड़ गया है। यास्क⁴ सरमा को देवशुनी बताते हैं।

ऋग्वेद में वराह का प्रयोग रुद्र, मरुत् और वृत्र के आलंकारिक अभिधान की तरह आया है। तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में वराह सर्ग के प्रवर्तक वनकर आते हैं; क्योंकि जब प्रजापति ने पृथिवी को जलों में से उभारा था तब उन्होंने वराह का रूप धारण किया था। परवर्ती साहित्य में मिलनेवाला विष्णु का वराह-अवतार इसी बात का विकास है।

बाद की संहिताओं में कच्छप को अर्ध-दिव्य माना गया है और उसे सलिलों

कनुं त्वा माता नन्यतामनुं पितानु आता सगन्धोऽनु सखा सयूष्यः ।

सा देवि देवमच्छेद्देहीन्द्राय सोमं रुद्रत्वावर्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरोहिं ॥

वा० सं० 4.20.

1. पुदोरत्या ऋषिष्ठानादिः किन्दुर्नाम विन्दति ।

श्रुतामनुत्सं शीर्यन्ते या सुर्लेनोपजिघ्रति ॥ लय० 12.4.5.

2. श्रुतगतिरिव तं हाऽऽभुतमभिजनितोर्जाग्रयै गुर्म निरवधीदिति पापमकदिति पापी कीर्तिस्तत्मादेन्वनहुहयौर्नाऽभीयात् । शत० 3.1.2.2.

3. राजे वा द्राह्मणाय वा महोक्षं वा महान्नं वा पृच्छेत्तदह मानुषं हविर्देवानामेवमुत्तमा एतदातिथ्यं करोति । शत० ब्रा० 3.4.1.21.

4. सरमा सरगात् । देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरैः सन्द्दे ।

नि० 11.25.

का स्वामी बताया गया है¹। अथर्ववेद में कश्यप प्रजापति के साथ अथवा उनका तदात्म बनकर आता है और उसे 'स्वयंभू' यह विशेषण भी मिल जाता है²। ऐतरेय ब्राह्मण³ कहता है कि विश्व-कर्मा ने पृथिवी का कश्यप के लिए संकल्प किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने-आपको कच्छप के रूप में परिवर्तित कर लिया था⁴ और इस रूप में उन्होंने सब प्राणियों की रचना की थी। विष्णु का कच्छप-अवतार प्रजापति के इसी कच्छप-रूप का विकास प्रतीत होता है। तैत्तिरीय संहिता⁵ में पुरोडाश को कच्छप बताया गया है।

ऋग्वेद के एक बाद में बने सूक्त⁶ में एक वन्दर इन्द्र का प्रेम-भाजन बनकर आता है, जिसे इन्द्राणी उसके चंचल स्वभाव के कारण भगा देती हैं, किंतु बाद में वही वन्दर इन्द्राणी का प्रेम-पात्र बन जाता है।

वर्षा से अनुप्राणित हुए मंडूक ऋग्वेद⁷ में प्रहसन के विषय हैं। ये हमें बाँएँ और दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। प्रतीत होता है कि मेंढकों को वर्षा पड़ते ही जाग जाने के कारण जादूवाला समझा जाता था। किंतु मैक्समूलर ने इस सूक्त को ब्राह्मणों के ऊपर एक व्यंग्यमात्र माना है। वेगें मंडूकों से वायुमंडल को लेते हैं।

पक्षी (§ 63)

वैदिक देवशास्त्र में पक्षियों को भी चोखा स्थान मिला है। सोम की तो

1. श्रीन्समुद्रान्समसृपत्स्वर्गानुपातिर्वृषभसृष्टकानाम् । वा० सं० 13.31.
2. स्वयम्भूः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ अथ० 19.53.10.
3. एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण कश्यपो विश्वकर्माणं भौवनमभिषिपेच तस्माद् विश्वकर्मा भौवनः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्परीयाय ।...भूमिर्ह जगावित्युदाहरस्ति...न मां मर्त्यः कश्चन दातुमर्हति विश्वकर्मन्भौवन मां दिदासिथ । निरुह्येऽहं सलिलस्य मध्ये मोघस्त एव कश्यपायाऽऽस संगर इति ॥
ऐ० ब्रा० 8.21.10.
4. स युक्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकरोत् तदयदकरोत्तस्मात् कर्मः कश्यपो वै कर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ।
शत० ब्रा० 7.5.1.5.
5. तैऽपश्यन् पुरोडाशं कुर्म भूतं सर्पन्तं तमभुवन् । तै० सं० 2.6.3.3.
6. वि हि सोतोर्लक्षतु नेन्द्रं देवमंसत ।
यत्रामद्व वृषार्कपिर्यः पुष्टु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 10.86.1. आदि
7. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।
वार्षं पुर्जनं जित्वितां म मण्डूका अवादिपुः ॥ ऋ० 7.103.1.

बार-बार पक्षी के साथ तुलना की गई है, और उसे पक्षी कहकर पुकारा भी गया है। अग्नि की उपमा खास तौर से पक्षी से दी गई है, और उसे पक्षी कहा भी गया है। एक बार उसे आकाश का श्येन बताया गया है। सूर्य को भी कभी-कभी पक्षी समझा गया है और दो बार उसे 'गरुत्मत्' संज्ञा भी मिली है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में, जो गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है, उसका आधार संभवतः इसी वैदिक भावना में निहित हो। वेद में पक्षी का प्रयोग मुख्य रूप से श्येन के लिए हुआ है, जो इन्द्र के लिए सोम को उठा लाता है और जो विद्युत् का प्रति-रूप मालूम होता है। किंतु काठक संहिता में इन्द्र ही श्येन के रूप में सोम या अमृत को पकड़ते हैं। अवेस्ता में भी वेरेअघ्न वारघ्न का रूप धारण करते हैं, जो पक्षियों में सबसे अधिक तेज हैं। जर्मन गाथा में ओघिन देव अपने को श्येन के रूप में परिवर्तित करके मधु के साथ देवलोक में उड़ते हैं। अपशकुन के पशु-पक्षियों का भी यज्ञ-तंत्र देवताओं के साथ जिक्र आ गया है, और माना जाता है कि इन्हें देवता लोग भोजते हैं। ऋग्वेद में उलूक और कपोत को यम का दूत कहा गया है। किंतु सूत्रों में उलूक 'दुरात्माओं का दूत' है। शोणित-स्नात पशु और गृध्र यम के दूत कहे जाते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42-43 सूक्तों में कपिजल को कर्ष-घार की तरह वाणी का प्रेरक एवं मङ्गल-संपन्न माना गया है¹।

हिंस्र पशु (§ 64)—

वेद में हिंस्र पशु सामान्यतया दानव रूप में आते दीखते हैं; अथवा यह कहिए कि वे दानवीय प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। दानवों को ऋग्वेद में कभी-कभी उनके जातिवाचक 'मृग' शब्द से भी सूचित किया गया है²। 'और्णवान' दानव का 3 बार उल्लेख आया है³। उशण नाम का एक और भी दानव है

1. कर्निकद्वजनुषं प्र भुवाण इयति वाचमरितेव नावम् ।
सुमङ्गलंश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभि मा विख्या विदत् ॥ ऋ० 2.42.1.
प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुया शकुन्तयः ।
उभे वाचौ वदति सामगा इव गावत्रं च त्रैष्टुभं चानु राजति ॥ ऋ० 2.43.1. आदि
2. इन्द्र तुभ्यमिदं द्विबोऽनुत्तं वज्रिन् वीर्यम् ।
यद्य त्वं मायिर्न मृगं तमु त्वं माययावधीः ॥ ऋ० 1.80.7.
दे० 5.29.4. पृ० 151.
त्यस्य चिन्महतो निर्मृगस्य वर्षजवान् तविषीभिरिन्द्रः । ऋ० 5.32.3.
3. दे० 2.11.18. पृ० 412.
महन् चुत्रं मृचीषम और्णवानमहोशुर्वम् । ऋ० 8.32.26.
मार्दी शवस्यं अवीदौर्णवानमहोशुर्वम् । ते पुत्र सन्तु लिष्टुरः ॥ ऋ० 8.77.2

जिसका उल्लेख केवल 1 बार हुआ है¹ ।

किंतु ऋग्वेद में सब से अधिक बार सर्प (अहि, अवेस्ता अजिह) का जिक्र आया है । साधारणतया यह वृत्र का ही एक अभिधान है । वृत्र का यह नाम संभवतः इसलिए पड़ा हो कि वह मानव जाति का दुर्दान्त शत्रु बनकर अपने शिकार को वृत्ताकार सर्प की भांति परिवेष्टित कर लेता है । वृत्रघ्न इन्द्र—जिन्हें अहि-हन्ता भी कहा गया है—अहि का वध करते हैं² । ऐसे स्थलों पर वृत्र और अहि का तादात्म्य सुव्यक्त हो जाता है जहां ये दोनों पद परस्पर परिवर्तनीय बन कर आते हैं³ । 'प्रथमजा अहीनां' तो 'वृत्रो वृत्रतमः' को व्यक्त करने का ही दूसरा तरीका है । अनेक मन्त्रों में ये दोनों शब्द समानाधिकरण हैं और उनकी व्याख्या की जा सकती है—'सर्प-वृत्र' । जिन स्थलों पर अहि का अकेले ही उल्लेख आया है वहां भी युद्ध का परिणाम वही होता है जोकि वृत्र-युद्ध का, अर्थात् इन्द्र देव जलों को प्रवाहित करते, सातों सिन्धुओं को उन्मुक्त करते और गौओं को जीतते हैं । जलों को भी अहि परिवेष्टित करता है, और उसके इस व्यापार को परि+√घा आदि धातुओं के साथ √वृ धातु द्वारा भी व्यक्त किया गया है⁴ । इसी प्रकार सिन्धुओं के विषय में भी कहा गया है कि उन्हें अहि ने ग्रस्त कर लिया था⁵ । इस अहि के आयुष हैं :—विद्युत्, तन्युत् अर्थात् गर्जन, कुहरा और ह्लादुनि⁶ (कड़क) । वह द्युतिमान् है, क्योंकि मरुतों को अहिभानवः अर्थात् अहि-जैसी प्रभा वाले बताया गया है⁷ । अग्नि के लिए भी अहि (आगत्य हन्ता-सायण)

1. अर्ध्वयवो य उरर्णं जघान नवं चत्वांसं नवतिं च बाहून् ।
यो अर्ध्वमवं नीचा बन्धाधे तमिन्द्रं सोमस्य श्रूये हिनोत ॥ ऋ० 2.14.4.
2. दे० 8.93.2. पृ० 414.
त्वं वृत्रं शर्वसा जघन्वान्सृजः सिन्धूरहिना जग्रस्तानान् । ऋ० 4.17.1.
3. दे० 1.32.1. पृ० 142.   दे० 1.32.7. पृ० 140.
दे० 1.32.10, 11, 13. पृ० 413, 410, 412 क्रमशः ॥
अपाहन्वृत्रं परिधिं नदीनाम् । ऋ० 3.33.6.
4. अहिमिन्द्रो अणोर्वृत्तं वि वृश्चत् । ऋ० 2.19.2.
स माहिन् इन्द्रो अणो अपां प्रैर्यदहिहाच्छा समुद्रम् ।
अर्जनयत्सूर्यं विदद्वा अकुनाह्वां द्युनानि साधत् ॥ ऋ० 2.19.3.
5. त्वं वृत्रं शर्वसा जघन्वान्सृजः सिन्धूरहिना जग्रस्तानान् । ऋ० 4.17.1.
सृजः सिन्धूरहिना जग्रस्तानान् । ऋ० 10.111.9.
6. नास्मै विद्युन्न तन्युतुः सिंघे न यां मिहमकिरद् धादुनि च ।
इन्द्रश्च यद्युधत्ते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ ऋ० 1.32.13
7. मरुतो अहिभानवः । ऋ० 1.172.1.

पद का प्रयोग हुआ है¹। सोम से एक बार प्रार्थना की गई है कि वह हमारे उपक्षयिता शत्रुओं को अहि के यहां भेज दें²। अहि का बहुवचन-रूप एक दानव जाति या अहि जाति का बोधक हो सकता है जिनके विषय में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह उन्हें इस प्रकार मार दें जैसे पैद 'अश्व' अपने शत्रुओं को पैरों तले रौंद देता है³। हो सकता है इसी अहि जाति का 'प्रथमजा' अहि रहा हो⁴।

किंतु अहि-बृहस्पति के रूप में अहि देवता बनकर भी वेद में आता है। तब यह अहि वृत्र के शिव-पक्ष का प्रतिनिधान करते प्रतीत होते हैं।

वाद की संहिताओं में सांपों को गन्धर्व-जैसी अर्ध-दिव्य जाति माना जाने लगा है और उनका आवास पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में बताया गया है⁵। अथर्ववेद में उनका उल्लेख बहुत बार आया है। अथर्ववेद के एक सूक्त को सर्प-देवताओं का आह्वान माना गया है। सूत्रों में पृथिवी, वायु और द्युलोकस्य सर्पों के लिए हविष्-दान का विधान मिलता है⁶। सर्पों की देवों, वनस्पतियों और दानवों आदि के साथ मिन्नत की जाती है⁷, और उनके लिए गोणित गिराया गया है,

1. हिरण्यकेगो रजसो विसारेऽहिर्धुनिर्वात इव भर्जीमान् । ऋ० 1.79.1.

2. ये पांक्तं नृसं विहरन्तु पूर्वैर्वा मुद्रे दूषयन्ति स्वधार्मिः ।

अह्ये वा तान्मृददातु सोम आ वा दधानु निर्वृतेरुपस्थे ॥ ऋ० 7.101.9.

3. इन्द्रो न यो मुहा कर्माणि चक्रिईन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्वभिर्व ।

प्रेदो न हि स्वमहिनाम्ना हुन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥

ऋ० 9.88.4.

इन्द्रो दमं परि जानादहीनाम् । ऋ० 10.139.6

4. अह्येनं प्रथमजामहीनाम् । ऋ० 1.32.3.

यद्रिन्द्राह्यत्रथमजामहीनामान्मायिनामर्भिनाः प्रोत मायाः । ऋ० 1.32.4.

5. नमोऽस्तु सर्पभ्यो ये के च पृथिवीमनु ।

ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पभ्यो नमः ॥ वा० सं० 13.6.

ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति । ते नः सर्पासो हवमार्गमिष्टाः । ये रोचन्ते सूर्यस्यापि सर्पाः । ये दिवं देवीमनुसंचरन्ति । येषामाश्रेया अनुयन्ति कामन् । तेभ्यः सर्पभ्यो मधुमजुहोमि । तै० ब्रा० 3.1.1.6.

6. ये सर्पाः पार्थिवा य आन्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिव्यास्तेभ्य इमं बलिमाहार्यं तेभ्य इमं बलिमुपाकरोमीति । आ० गृ० सू० 2.1.9.

आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा । श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणां अधिपतये स्वाहा । अग्निभूः सौर्यं दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा ।

पा० गृ० सू० 2.14.9.

7. वेदाः । देवाः । ऋषयः । सर्वाणि च छन्दांसि । ओङ्कारः । वपट्कारः । महाव्या-

इस कोटि की उपासना में सर्प को दानवीय स्वभाव का माना गया है; क्योंकि इस रूप में वह हिंस्र बनकर हमारे सामने आता है। कुछ ऐसे ही भाव से चींटियों के लिए भी कभी-कभी बलि का विधान किया गया है।

प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष (§ 65) —

आदि-काल में इस प्रकार की धारणा आम थी कि मनुष्य और पशु में तात्त्विक भेद नहीं है। इस धारणा के कारण ही मनुष्य मानव-वृक जैसे प्राणी की सत्ता में विश्वास रखते थे। मानव-वृक की कोटि के ही एक प्राणी हैं नर सिंह¹। सच पूछिए तो नागों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। नाग स्वरूप में तो मानव हैं किंतु प्रकृत्या सर्प हैं, जिनका सर्प नाम से पहली बार उल्लेख सूत्रों में आता है²। इस बात की संभावना कम प्रतीत होती है कि अर्वाचीन सर्प-पूजा का उद्भव वृत्र-अहि गाथा में था; उल्टे प्रतीत तो यह होता है कि सर्प-पूजा का विकास भारत के आदिम-वासियों की विश्वास-परम्परा से हुआ है। क्योंकि एक ओर जहां ऋग्वेद में सर्प-पूजा का नाम के लिए भी संकेत नहीं मिलता, वहां दूसरी ओर अनार्य भारतीयों में इसका व्यापक रूप से चलन पाया जाता है; और हो सकता है कि भारत पहुंचने पर आर्यों को इस देश में रहनेवाले आदिवासियों में सर्प-पूजा का चलन आम मिला हो।

ऋग्वेद में संभवतः पशु-प्रतीकवादी धारणा (totemism) के अवशेष भी मिलते हैं। पशु-प्रतीकवाद से तात्पर्य उस धारणा से है जिसके अनुसार मानव-जाति के वर्ग-विशेषों या कुल-विशेषों को पशु-विशेषों या वनस्पति-विशेषों से उत्पन्न

हृतयः । सावित्री । यज्ञाः । धावापृथिवी । नक्षत्राणि । अन्तरिक्षम् । अहोरात्राणि । संख्या । संध्या । समुद्राः । नद्यः । गिरयः । क्षेत्रौपधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसः । नागाः । वयांसि सिद्धाः । साध्याः । विप्राः । यक्षाः । रक्षांसि । भूतान्येवमन्तानि तृप्यन्तु । शां० गृ० सू० 4.9.3.

दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा दिव्येभ्यः सर्पेभ्यः स्वाहा । शां० गृ० सू० 4.15.4. देवा ऋषयः सर्वाणि छन्दांस्योकारो वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा धावा-पृथिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः समुद्रा नद्यो गिरयः क्षेत्रौपधि-वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसो नागा वयांसि गावः साध्या विप्रा यक्षा रक्षांसि भूतान्येव-मन्तानि । आ० गृ० सू० 3.4.1.

1. पुरुषश्रुत्याग्रार्थं दुर्मर्दम् । वा० सं० 30.8.

कक्षीकाः पुरुषश्रुत्याग्रा परिमोषिण आन्याधिन्यस्तस्करा अरण्येष्वजायेरन् ।

शत० ब्रा० 13.2.4.2.

2. दे० आ० गृ० सू० 3.4.1. उपर ।

हुआ माना जाता है। कश्यप (कच्छप) एक ऋषि¹ का एवं एक पुरोहित-कुल² का नाम है। यह नाम अथर्ववेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, जहां इसे सर्ग-शक्ति-संपन्न माना गया है और स्रष्टा प्रजापति के नाम से याद किया गया है। शतपथ ब्राह्मण³ में प्रजापति कर्म के रूप में उभरते हैं। शतपथ यह भी कहता है कि चूंकि कर्म का कश्यप के साथ तादात्म्य है इसलिए मनुष्य कहते हैं: सभी प्राणी कश्यप के अपत्य हैं। ऋग्वेद⁴ में कतिपय वर्गों के नाम ये हैं: मत्स्य (सायण के अर्थ भिन्न हैं)। अज, शिषु, वेद में आये पुरोहित-कुलों के नाम हैं: गोतम (बैल), वत्स (बछड़ा), शुनक (कुत्ता), कौशिक (उलूक), और मांडूकेय (मेंढक का अपत्य)। संवरण के पिता ऋक्ष का भी ऋग्वेद⁵ में प्रसंग आता है; कुरुओं की उत्पत्ति इन्हीं से बताई जाती है। बाद के संस्कृत साहित्य में ऋक्ष रीछ मात्र का वाचक रह गया है। यह सब-कुछ होने पर भी हॉप्किंस को इस बात के विषय में संदेह है कि ऋग्वेद में पशुओं के नाम पशु-प्रतीकवाद की ओर निर्देश करते हैं या नहीं?

दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ (§ 66)—

प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ-साथ, जोकि बहुधा अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं द्युस्थानीय हैं, पृथिवी और पृथिवी की सतह पर के विविध प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ भी ऋग्वेद में देवता माने गये हैं और इन अचेतन पदार्थों की मिश्रित-समाजत को मनुष्यों के लिए विशेष-रूप से उपयोगी बताया गया है। वैदिक मानव की इस प्रवृत्ति को हम सर्वदेववादी धारणा नहीं कह सकते, क्योंकि इस धारणा के अनुसार, प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् देवता माना जाता है; अलवत्ता इसे हम देवाश्रयात्मक (Fetishistic) कह सकते हैं।

नदियों का वर्णन—जिनकी विग्रहवत्ता देवियों के रूप में हुई है—पहले किया जा चुका है।

ऋग्वेद के आर्य को पर्वतों में एक खास प्रकार की चेतना दीख पड़ती थी।

1. ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् भिरः । ऋ० 9.114.2.
2. असितमृगाः कश्यपानां सोमपीथमभिजिग्युः । ऐ० ब्रा० 7.27.
3. दे० शत० ब्रा० 7.5.1.5. पृ० 394.
4. पुरोळा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद् राये मत्स्यासो निशिता अपीव । ऋ० 7.18.6.
आ पुक्थासो भलानसो भनन्ताल्लिनासो विषाणिनः शिवासः । ऋ० 7.18.7.
सावदिन्द्रं युमुना तृत्सवश्च प्रात्रं भेदं स्रुताता मुपायत् ।
अजास्रश्च शिप्रवो यक्षवश्च बालिं शीर्षाणि जभ्रुरिद्व्यानि ॥ ऋ० 7.18.19.
5. कुज्जाविन्द्रोत आ ददे हरी ऋक्षस्य सूनवि । अथमेधस्य रोहिता । ऋ० 8.68.15.

देवता के रूप में लगभग 4 बार एकवचन में और 20 बार बहुवचन में पर्वतों का प्रयोग आया है। देव-रूप में वे कभी भी अकेले नहीं आते ; अपितु अन्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ आते हैं : जैसे कि जल, नदी, वनस्पति, वीरुधू और द्यावा-पृथिवी¹ अथवा सविता, इन्द्र एवं कुछ अन्य देवता²। वे वीर्य-संपन्न वृष हैं, अचल आवास वाले हैं और खाद्य सामग्री में मानव की तरह वे भी आनन्द लेते हैं³। पर्वत का 8 बार इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में भी आह्वान हुआ है—इन्द्रा-पर्वता⁴। यह देवताद्वयी एक विपुलाकार रथ पर बैठकर चलती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें पुत्र-पौत्रोपेत वननीय भोज्य प्रदान करें⁵। यह पर्वत अग्नि-देव जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें मानव-आकार में इन्द्र का साथी दिखाया गया है।

ओषधियों को भी दिव्य विग्रहवत्ता की दृष्टि से सराहा गया है। ऋग्वेद का एक सकल विशाल सूक्त⁶ उनकी स्तुति में, विशेषतया उनकी भेषज्यमयी शक्ति को लक्ष्य करके, कहा गया है। ओषधियों को माताएं और देवियां बताया गया है और सोम को उनका राजा। एक अन्य ग्रन्थ में भेषज के रूप में बरती जानेवाली ओषधियों को पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली देवियां तक कहा गया है⁷। अपत्य की प्राप्ति में वनस्पतियों का हाथ रहता है और इस निमित्त उन्हें पशु-बलि तक प्रदान की जाती है⁸।

वनस्पतियों का भी कुछेक बार देव-रूप में, एकवचन या बहुवचन में, मुख्यतः सलिलों एवं पर्वतों के साथ आह्वान हुआ है⁹। परवर्ती ग्रन्थों में विवाह-अवसर

1. तन्नो रायः पर्वतास्तन्न आपस्तद् रातिपात्र ओषधीरुत द्यौः ।
वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो नः ॥ ऋ० 7.34.23.
2. तन्नोऽहिर्बुध्न्यो अग्निरकैस्तपत्रैस्तत्सविता च नो धात् ।
तदोषधीभिर्भि रातिपात्रो भगः पुरंधिर्जिन्वतु प्र राये ॥ ऋ० 6.49.14.
3. शृण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो ध्रुवक्षेमास इळ्या मर्दन्तः । ऋ० 3.54.20.
4. शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नः । ऋ० 1.122.3.
युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा ये नः पृतन्यादप तंतमिदंतम् । ऋ० 1.132.6
5. इन्द्रापर्वता बृहता रयेन वामीरिष आ बहंत सुवीराः ।
व्रीतं हव्याम्यध्वरेषु देवा वर्षथां गीभिरिळ्या मर्दन्ता ॥ ऋ० 3.53.1.
6. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा ।
मनैः सु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ ऋ० 10.97.1. आदि पूर्णसूक्तं
7. देवी वेन्यामधि जाता पृथिन्यामस्योपधे । अथ० 6.136.1.
8. ओषधीभ्यो वेह तमालभेत प्रजाकाम ओषधयो वा पुतं प्रजायै परि बाधन्ते ।
सै० सं० 2.1.5.3.
9. वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो नः । ऋ० 7.34.23.

पर विशाल वृक्षों के लिए पूजा-अर्पण का विधान आता है।

वन-देवी को अरण्यानी के नाम से ऋग्वेद के दशम मण्डल के 146वें सूक्त में बुलाया गया है। यहां उसे मृगों की माता कहा गया है जो अकृष्टा होकर भी शस्य-संपन्न है, और उसकी घनघोर निर्जनता में सुनाई पड़नेवाले शब्दों का फड़कते शब्दों में चित्रण किया गया है¹। इतना होने पर भी ओषधियों, वृक्षों और वन-देवी को न केवल ऋग्वेद में अपितु अथर्ववेद में एवं निम्नतर कोटि के गृह्य कर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। अलवत्ता बौद्ध साहित्य में मानव-जीवन के साथ उनका संबन्ध निम्न कोटि के दूसरे देवताओं की अपेक्षा कहीं बढ़ कर सामने आता है।

उपकरण—

कुछेक अचेतन पदार्थों की भी विग्रहवत्ता करके उपासना की गई है। इन पदार्थों में यज्ञ के विविध उपकरण संमिलित हैं। इनकी विग्रहवत्ता को वार्य महाशय ने भ्रामक शब्दों में 'याज्ञिक सर्व-देववाद' कह दिया है। उपकरणों में सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है—यज्ञ-यूप, जिसकी वनस्पति या स्वर इस नाम से ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अष्टम सूक्त में विग्रहवत्ता उभारी गई है। यूप का यहां कुल्हाड़ी से सुकृत एवं यतलुक् पुरोहितों द्वारा निर्मित, अर्थात् पुरोहितों द्वारा अच्छी तरह ठुके हुए रूप में वर्णन करके उससे प्रार्थना की गई है कि वह हविष् को देवताओं तक पहुंचा देवे²। गाड़े गये यूपों के विषय में कहा गया है कि वे देवता

त्रिःसुप्त सुक्ता नद्यो महीरपो वनस्पतीन् पर्वताँ अभिमूतये । ऋ० 10.64.8.

मधुमात्रो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ।

आपो वातुः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम् । वा० स्वि० 6.4.

1. अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि ।

क्या ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती³ ॥ ऋ० 10.146.1.

वृषारवायु वदते यदुपावति चिञ्चिकः ।

आवागिभिरेव धावयन्नरण्यानिर्महीयते ॥ ऋ० 10.146.2.

आज्जनगन्धि सुरभि ब्रह्मन्नामह्वयीवलाम् ।

प्राहं मृगाणां मातरमरण्यानिर्मशंसिपम् ॥ ऋ० 10.146.6.

2. अजन्ति त्वामध्वरे त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन ।

यदूर्ध्वस् तिष्टा ब्रविणेह धत्ताद् यद्वा क्षयो मातुरस्या उपत्ये ॥ ऋ० 3.8.1.

ये वृक्गासो अधि क्षमि निर्मितासो यतलुचः ।

ते नो व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाधसः ॥ ऋ० 3.8.7.

हंसा इव श्रेणिशो जतानाः शुक्रा वर्साना स्वरवो न आर्गुः ।

हैं और मंडराते हंसों की श्रेणियों की तरह हमारे पास आये हैं और कवियों द्वारा उन्नीयमान होने पर ये देवता, देवताओं के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं¹। आप्री सूक्त के दशम या एकादश मन्त्र में यूप का वर्णन आता है कि उसे घी द्वारा तीन बार मर्जित किया जाता है और उससे प्रार्थना की जाती है कि वह हविष् को देवताओं के पास पहुँचने दे। उन्ही सूक्तों के अन्य मन्त्रों में वहि को 2 बार² देवता कहा गया है और यज्ञशाला के द्वार को अनेक बार 'देवी: द्वार:' बताया गया है³।

ग्रावन् या अद्रि का 3 सूक्तों में विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है⁴। उन्हें अमर्त्य, अजर और स्वर्ग से भी बलवत्तर बताया गया है। सवन करते समय वे अश्व या वृषभ की तरह दीखते हैं और उस समय की उनकी ध्वनि स्वर्ग तक जा पहुँचती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे दानवों और निरृति का अपसारण करके हमें धन और अपत्य प्रदान करें। ऋग्वेद के दो मन्त्रों⁵ में मुसल-उलूखल से प्रार्थना की गई है कि वे द्युमत्तम ध्वनि उत्पन्न करें और इन्द्र के लिए सोम-सवन करें।

अथर्ववेद के एकादश कारण्ड के 27 मन्त्रों वाले सप्तम सूक्त में उच्छिष्ट 'यज्ञावशेष' को एवं विविध यज्ञ-सुवाओं को दिव्य-शक्ति-संपन्न बताते हुए उन्हीं में अशेष जगती का प्रतिष्ठान दिखाया गया है।

उन्नीयमानाः कृविभिः पुरस्ताद्देवा देवानामपि यन्ति पायः ॥ ऋ० 3.8.9.

1. यान् वो नरो देवयन्तो निमिग्युधनत्पत् स्वर्धित्वा ततक्ष ।

ते देवासः स्वर्गवस्तस्यिवांसः प्रजावदस्मे दिधियन्तु रवम् ॥ ऋ० 3.8.6.

हंसा इव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वर्गो न आगुः ।

उन्नीयमानाः कृविभिः पुरस्ताद् देवानामपि यन्ति पायः ॥ ऋ० 3.8.9.

2. देवैर्बर्हिर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम् । ऋ० 2.3.4.

वनस्पतिरवसृजन्नपस्याद् । ऋ० 2.3.10.

अहेलता मनसा देव बर्हिरिन्द्रज्येष्ठो उग्रतो यक्षि देवान् । ऋ० 10.70.4.

3. देवीर्द्वारो वि श्रयध्वं सुप्रायणा न कृतये । प्रप्र युजं पृणीतन । ऋ० 5.5.5.

4. आ व ऋक्षत ऊर्जी व्युष्टिद्विन्द्रं मरुतो रोदसी अनक्तन । ऋ० 10.76.1. आदि

प्रेते वदन्तु प्र वयं वदाम आर्वभ्यो वार्ष वदता वदद्भ्यः । ऋ० 10.94.1. आदि

प्र वो आवाणः सविता देवः सुवतु धर्मेणा । धूर्य युज्यध्वं सुनुत । ऋ० 10.175.1.

5. यच्छिद्धि त्वं गृहेगृह उल्लूखलक युज्यसे ।

इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ ऋ० 1.28.5.

उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित् ।

अयो इन्द्राय पार्वे सुनु सोममुलूखल ॥ ऋ० 1.28.6.

उच्छिष्टे नारुपं चोच्छिष्टे लोक आहितः ।

शुन और सीर नाम के कृषि-संबन्धी देवताओं का भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों¹ में आह्वान हुआ है और उनके लिए यज्ञ² में पुरोडाश अर्पण करने का विधान मिलता है।

अन्ततः आयुर्वेदों का भी कभी-कभी दिव्यीकरण संपन्न हुआ है। ऋग्वेद का एक सकल सूक्त³ विविध आयुर्वेदों की प्रशंसा में कहा गया है : जैसे कवच, वनुष्, वाण और तूणीर । देवता के रूप में वाण की प्रशंसा की गई है और उससे कहा गया है कि वह हमारी शत्रुओं के मध्य सुरक्षा करें। दुन्दुभि का आह्वान आपदों और दानवों का अपसारण करने के लिए किया गया है और अथर्ववेद में एक सकल सूक्त⁴ दुन्दुभि की प्रशंसा में आया है।

प्रतीक—

उत्तर वैदिक-कालीन साहित्य में भौतिक पदार्थों का उल्लेख कभी-कभी देवताओं के प्रतीक के रूप में हुआ है; और हो सकता है कि ऐसे स्थलों पर प्रतिमा से तात्पर्य रहा हो। उदाहरण के लिए जहाँ ऋग्वेद में एक कवि-कहता है : 'कौन मेरे इस इन्द्र को दश गोएँ देकर खरीदेगा ? जब मेरा इन्द्र उसके शत्रुओं का वध कर चुकेगा तब वह क्रेता मेरे इन्द्र को मुझे लौटा देगा'⁵ । ब्राह्मणों के प्रक्षिप्तांशों और सूत्रों में तो प्रतिमा के संकेत साफ़ भलकते हैं।

उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समर्हितम् ॥ अथ० 11.7.1 आदि पू० सू०

1. शुनासीराविमां वाचं जुषेयां यद्वि चक्रयुः पर्यः । तेनेमासुर्पं सिद्धतम् ।

ऋ० 4.57.5.

दे० 4 57.6. एवं 7 पृ० 359.

2. अथ शुनासीर्यो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । अत० आ० 2 6 3.5

3. जीमूर्तस्येव भवति प्रतीकं यद् वर्मी याति समदामुपस्थे ।

अर्नाविद्व्या तुन्वा जय त्वं स त्वा वर्मेणो मद्विमा पिपेतु ॥ ऋ० 6.75.1. आदि पू०

सुपर्ण वर्तेते मुणो बस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतति प्रसूता ।

यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रात्मभ्युमिषवः शर्म यंसन् ॥ ऋ० 6.75.11.

सालाक्षा या रुह्योर्ध्वयो यस्या अयो मुलम् ।

इदं पुर्व्यरेतसु इन्नै देव्यै बृहन्नमः ॥ ऋ० 6.75 15.

4. उच्चैर्धोपो दुन्दुभिः संवनयन्वानस्यत्यः संमृत उस्त्रियाभिः । अथ० 5.20 1.

5. क इमं दशभिर्ममेन्द्रं क्रीणाति घेनुभिः ।

यदा वृत्राणि जहंतुर्दयनं मे पुनर्ददत् ॥ ऋ० 4.24.10.

सहे चून त्वामद्रिवः परां शुल्काय दयान् ।

न सहर्त्वाय नायुर्ताय वज्रिवो न शतार्यं शतामव ॥ ऋ० १ 1 5

विविध यज्ञ-कार्यों में सूर्य की गति और उसके आकार का बोधक होने के कारण चक्र सूर्य का प्रतीक बनकर आता है। उदाहरणार्थ वाजपेय यज्ञ में इसका उपयोग अग्नि-संस्थापन के अवसर पर होता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह चक्र विष्णु का एक प्रधान आयुध बन गया है।

अस्ताचल को जाते समय जल को खींचने वाले सूर्य का प्रतीक सुवर्ण अथवा अंगार को बनाया जाता था¹ ; और जब यज्ञाग्नि को सूर्यास्त से पूर्व समिद्ध न करके बाद में समिद्ध किया जाता था तब सूर्य का प्रतीक सवर्ण को बनाकर रखा जाता था²। अग्नि-वेदि का चयन करते समय भी स्वर्ण-चक्र का उपयोग सूर्य के प्रतीक रूप में किया जाता था³।

ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 'शिश्नदेवाः' पद आता है। इससे भूलक सकता है कि प्राचीन वैदिक काल में भी लिंग-पूजा का प्रचार रहा होगा और उसके लिए किसी प्रतीक-विशेष का भी चलन रहा होगा। किंतु इस प्रकार की उपासना ऋग्वेदीय धार्मिक धारणाओं के विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वे शिश्न-देवों को ऋतु अर्थात् यज्ञ के समीप न फटकने दें⁴ और साथ ही यह भी आता है कि सौ फाटकों वाले दुर्ग को दलते समय इन्द्र ने शिश्न-देवों का वध किया था⁵। वेदोत्तर काल में लिंग को शिव की उत्पादक शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा और इसकी पूजा भारत में सब जगह फैल गई।

असुर और राक्षस

असुर (§ 67) —

सौख्यदायी देवों के साथ-साथ कुटिल स्वभाव वाले प्राणी भी ऋग्वेद में आते हैं, जिन्हें विविध नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में इस प्रकार के दुःस्थ दानवों को असुर कहा गया है, जो गाथेय युद्धों में देवों के अथक

1. उल्कुपीमेवादायोपपेरयात्तमुपयुपरि धारयन् गृहीयाद्विरण्यं वोपयुपरि धारयन् गृहीयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति। शत० ब्रा० 3.9.2.9.
2. हरितं हिरण्यं दर्भे प्रबुध्य पश्चाद्वर्तवै ब्रूयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति। शत० ब्रा० 12.4.4.6.
3. अथ रुक्ममुपदधाति। असौ वा आदित्य एष रुक्म एष हीमाः सर्वाः प्रजा अति-रोचते रोचो ह वै तं रुक्म इत्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवा अमुमेवैतदा दित्यमुपदधाति स हिरण्यमयो भवति परिमण्डलः। शत० ब्रा० 7.4.1.10.
4. मा शिश्रदेवा अपि गुह्यं नः। ऋ० 7.21.5.
5. अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो मन्त्रिभदेवो अभि वर्षसा भूत्। ऋ० 10.99.3.

प्रतिद्वन्द्वी रहते आये थे और जो शायद ही कहीं पर मानव-शत्रु के रूप में आये हों¹। किंतु ऋग्वेद में ही 'असुर' शब्द का प्रयोग 'राक्षस' अर्थ में कुछ बार आ जाता है। इनमें से बहुवचन में केवल 4 बार यह शब्द 'अदेव' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र से कहा गया है कि वह अदेव असुरों का अपनोदन कर दे²। अन्यथा देवों के प्रतिद्वन्द्वि-रूप में असुरों का केवल दशम मंडल में उल्लेख मिलता है। देवों ने असुरों का वध किया³। तब अग्नि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक ऐसा महत्व-शाली सूक्त रचेंगे जिसके द्वारा देवता लोग असुरों को पराभूत कर देंगे⁴। यहां तक कहा गया है कि देवों ने उद्गूर्य-बल असुरों के प्रति श्रद्धा धारण की⁵। असुर शब्द 3 बार दैत्य-विशेष का अभिधान बनकर आता है। वृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे प्रतप्त पापाण (सायण 'अग्नि'; वरिणा=वरिष्णा) द्वारा वृकद्वरस् के वीरों का संहार कर दें⁶। ऋजिष्वा के साथ मंत्री करके इन्द्र ने मायावी पिप्रु असुर के दृढ़ किलों को भेद दिया⁷। इन्द्रा-विष्णू ने शम्बर के 99 किले तोड़ डाले और वचिन् के 100000 बहादुरों को वराशायी किया⁸। 'असुरहन्' इस पद में भी असुर शब्द का अशिव अर्थ संनिहित है और यह 3 बार आता है : एक बार इन्द्र के लिए⁹, एक बार अग्नि के लिए और एक बार-सूर्य के लिए¹⁰। पुरानी वैदिक धारणा के अनुसार एक देवता का एक ही राक्षस के साथ युद्ध होना उचित था जैसाकि इन्द्र और वृत्र का। किंतु बाद में यह धारणा देव-सामान्य और असुर-सामान्य के पारस्परिक युद्ध में परिवर्तित

1. यः कृष्णः कैदयसुरं स्तन्वज उत तुण्डिकः ।
अरायानत्या मुष्काभ्यां असुरोर्ष हन्मसि ॥ अथ० 8.6.5.
2. अनायुधसो असुरा अदेवाश्चक्रेण तां अप वप ऋजीयन् । ऋ० 8.96 9.
3. इत्वार्य देवा असुरान् यदार्यन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः । ऋ० 10.157.4.
4. उदय वाचः प्रथुनं मसीय येनासुरा अभि देवा अताम ।
ऊजाद उत यज्ञियासः पञ्च जना ममे होत्रं जुषध्वम् ॥ ऋ० 10.53 4.
5. यया देवा असुरेषु श्रद्धामुप्रेषु चक्रिरे ।
एवं भोजेषु यज्वत्सुत्साकमुद्रितं हृषि ॥ ऋ० 10.151.3.
6. वृहस्पते तपुषाश्चैव विध्य वृकद्वरसो असुरस्य वीरान् । ऋ० 2.30.4.
7. इवहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यास्यच्चकुर्वो ऋजिषेना । ऋ० 10.138.3.
8. इन्द्राविष्णू दंष्ट्रिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च अथिष्टम् ।
शुवं वचिर्नः सहस्रं च साकं हयो संप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.
9. उरुहूत पुल्लसोऽसुरघ्नः । ऋ० 6.22.4.
10. प्राग्रये विश्वशुचं धियधेऽसुरघ्ने मन्मं धीति भरध्वम् ॥ ऋ० 7.13.1.
ज्योतिर्दंष्ट्रे असुरहा संपवहा । ऋ० 10.170.2.

हो गई और इसमें देवों और असुरों को दो प्रतिद्वन्द्वी दलों में एक-दूसरे के प्रतिकूल खड़ा कर दिया गया। ब्राह्मणों की धारणा कुछ ऐसी ही है। इन ग्रन्थों में आनेवाले देवासुर-युद्धों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आरम्भ में देवताओं की पराजय होती है किन्तु वे तरह-तरह की चालें चलकर वाद में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें विष्णु-गाथा में मिलता है; जिसमें विष्णु देवों की ओर से वामन बनकर 3 क्रमण करते हैं और वाद के कथा-साहित्य में ऐसा करके बलि को पाताल में पठाते हैं।

ब्राह्मणों में असुरों का संबन्ध अन्धकार के साथ है¹; दिन का संबन्ध देवों के साथ है और रात्रि का असुरों से²। फिर भी असुरों को सदा प्रजापति की संतान बताया गया है, और कहा गया है कि प्रारंभ में असुर भी देवों-जैसे ही थे। संभवतः इसी कारण दैत्य स्वभाव वाले प्राणियों को भी कभी-कभी 'देव' कह कर बुलाया गया है³।

अथर्ववेद और उससे वाद के साहित्य में असुर शब्द का अर्थ निरा राक्षस रह गया है। किन्तु अवेस्ता में 'अहुर' सर्वोच्च देवता का नाम है। इससे यह बात व्यक्त होती है कि असुर शब्द का पुराना असली अर्थ 'देव' है, जैसा कि ख्द को 'असुर देव'⁴ कहने से ज्ञात होता है। 'देव' अर्थ से हटकर 'असुर' अर्थ में परिवर्तन होने का कारण उस राष्ट्रीय संघर्ष को बताया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वैदिकेतर आर्यों के असुर 'देवता' वैदिक आर्यों के लिए 'दैत्य' बन गये थे। किन्तु ऐसा मानने के लिए परंपरा-संबन्धी प्रमाण नहीं मिलते। सच पूछो तो इस परिवर्तन का समाधान स्वयं वेद के ही निम्न-लिखित विकास में मिल जाता है। 'देव' शब्द के अर्थ में और 'असुर' शब्द के प्राचीन अर्थ में एक विशेषता है। वेद में 'असुर' शब्द का प्रयोग खासतौर से वरुण अथवा मित्र-वरुण के लिए किया गया है, जिनकी माया में 'गंभीर मानसिक शक्ति' का सविशेष निधान है। किन्तु इसी माया शब्द का प्रतिद्वन्द्वियों के हस्तलाभ के लिए भी प्रयोग हुआ है और इस प्रकार

1. अथ हैनं शब्दप्यसुरा उपसेदुर्गित्याहुः।

तेभ्यस्तुमश्च मायां च प्रददौ ॥ शत० ब्रा० 24.25.

2. अहर्देवानामासीद्वात्रिसुराणाम्। तै० सं० 1.5.9.2.

3. ये देवा यज्ञहनों यज्ञमुषः पृथिव्यामध्यासते। अग्निमां तेभ्यो रक्षतु गच्छेम सुकृता वयम्।

यज्ञहनों वै देवा यज्ञमुषः सन्ति। तै० सं० 3.5.4.1.

तन्मे सूर्या भवतु मा कनीयोऽग्ने सावृद्धो देवान्हविषा नि पेंधे।

अथ० 3.15.5.

4. यक्षां मुहे सौमनसाय नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य-। ऋ० 5.42.11.

‘असुर’ शब्द शनैः-शनैः ‘अभद्र’ अर्थ के साथ जा लगा है¹। हो न हो वैदिक कवियों के लिए ‘असुर’ शब्द का अर्थ ‘गंभीर मानसिक शक्ति वाला’ यह रहा था और ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग देवताओं के प्रतिद्वन्द्वियों के लिए भी होता रहा होगा। ऋग्वेद के एक सूक्त² में तो दोनों अर्थों की प्रतीति स्पष्ट हो जाती है। ऋग्वेद-काल के अन्तिम चरण में ‘असुर’ शब्द का देवताओं के लिए व्यवहार बन्द होने लगा। इस प्रवृत्ति को इस बात से और भी बल मिल गया कि ऊंची कोटि के दैत्यों का बोव कराने के लिए किसी अच्छे शब्द के न मिलने पर उस समय के व्युत्पत्तिकारों ने ‘असुर’ शब्द को नकारात्मक मान लिया और इसके एक भाग ‘सुर’ को देवता के अर्थ में बरतना आरम्भ कर दिया। ‘सुर’ शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग उपनिषदों में मिलता है।

परिण—

अन्तरिक्ष के तुंगतर पटल में रहनेवाला दैत्यों का एक वर्ग ‘परिण’ है, जो प्रारम्भ में इन्द्र का गन्धु था³ और बाद में इन्द्र के सहकारी सोम, अग्नि, बृहस्पति और अंगिरस् सभी का समान गन्धु बन गया। लगभग उन सभी मन्त्रों⁴ में, जिनमें परिणियों का उल्लेख आता है, इनकी गौओं का निर्देश इनकी संपत्ति के रूप में मिलता है⁵। इसी प्रकार का एक संकेत वहां भी मिलता है जहां अग्नि परिणियों के द्वार को खोलते हैं⁶। एक मंत्र में आता है कि देवों ने परिणियों द्वारा गौ में निगूढ़ घृत

1. निर्माया उ त्वे जसुरा बभूवन् त्वं च ना वरुण कानयासे। ऋ० 10.124.5.
इवहानि पिश्रोस्तुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यास्पिचकुर्वौ कृजिष्वना। ऋ० 10.138.3.
2. इमं नो बभ्रु वपं यज्ञनेहि पञ्चयामं त्रिवृत्तं सप्तवन्तुन्। ऋ० 10.124.1. बादि पू०
अदेवादेवः प्रचता गुहा यद् प्रपश्यमानो बभूवुत्वमेमि।
शिवं यद् सन्तुमशिवो जहामि त्वात् सख्यादरणीं नानिजेमि ॥ ऋ० 10.124.2.
देखो विशेषतः 10.124.3.5.
3. शतैरपद्रन् पुण्यं इन्द्रात्र दशोणये कुवयेऽर्कसातौ।
बधैः शुण्यस्याशुपस्य मायाः पित्वो नारिरेचीद् किं चन प्र ॥ ऋ० 6.20.4.
अपसुसानः पराश्रिमुत्ता ऋतवीतिमिर्भतयुयुजानः।
रुजदरुगे वि वलस्य सारुं पुणो वचोमिरभि योषदिन्द्रः ॥ ऋ० 6.39.2.
4. किमिच्छन्तां सुरमा प्रेदमानद् दूरे ह्यध्या जगुतिः पराचैः। ऋ० 10.108.1. बादि
दे० 6.39.2. ऊपर।
5. निधिं पणानां परमं गुहां हितन्। ऋ० 2.24.6.
त्वं त्यक्तपणानां विदो वसु। ऋ० 9.111.2.
6. स सुक्रतुयो विदुरः पणानां पुनानो अकं पुंरुमोर्जसं नः। ऋ० 7.9.2.

को ढूंढ़ लिया¹ । परिणियों के विषय में कहा गया है कि उन्हें सौ सिर पटकने पर भी मित्र-वरुण की महत्ता नहीं मिल सकी² ।

ऋग्वेद में 'परिण' शब्द बहुवचन में लगभग 16 बार आया है, किंतु समुदाय के अर्थ में एकवचन में भी इसका 4 बार प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए; वर्णन आता है कि इन्द्र (या अग्नि-सोम) ने दुधारू वेनुओं के परिघाता बल को रव के साथ मारकर उसकी गोंएं लूट लीं³ । एक जगह सोम से कहा गया है कि हे सोम ! तुम भसकनेवाले परिण को नष्ट कर दो, क्योंकि वह तो सवा सोलह आने वृक है⁴ । दक्षिणा देने में कृपणता बरतनेवालों का बोधक बनकर 'परिण' शब्द बार-बार आता है और तब इसका प्रयोग बहुतायत से एकवचन में होता है । उसका 'कृपण' यह अर्थ गायार्त्मक विकास के द्वारा उन दैत्यों पर जा पड़ा जो स्वर्ग की स्वर्णराशि को आवृत किये रहते हैं ।

दास या इसके पर्याय 'दस्यु' शब्द का भी अन्तरिक्षस्थ दैत्यों के अर्थ में प्रयोग आया है । दास का इतिहास 'वृत्र' के इतिहास से भिन्न प्रकार का है । हो सकता है कि 'दास' शब्द मूलतः आर्यों के शत्रु भारतीय आदिवासियों के लिए आता रहा हो ; किंतु ऋग्वेद में इससे कभी-कभी गायेय प्राणियों के वर्ग का भी बोध होता है । क्योंकि ऋग्वेद में ऐतिहासिक और गायेय तत्त्वों के बीच की रेखा कुछ धुंधली-सी पड़ गई है । यह बात विशेष रूप से दास व्यक्तियों के विषय में अधिक चरितार्थ होती है । इनमें से कुछ नामों का गायार्त्मक ढंग से व्याख्यान किया जाता है, जैसेकि शुष्ण का; किंतु दूसरे नाम तो अनार्यमात्र के बोधक समझे जा सकते हैं, जैसेकि 'इलीविश' ।

'दस्यु' शब्द के एकवचन⁵ और बहुवचन⁶ दोनों तरह के रूप इन्द्र द्वारा पराभूत हुए शत्रुओं का अभिवान बनकर आते हैं । कभी-कभी ये रूप वृत्र-हत्या के

1. त्रिघां ह्रिवं पुगिर्निगृह्णन्तं गविं देवासां वृत्तमन्वविन्दन् । ऋ० 4.58.4.

2. न वां द्यावोऽर्धमिनीत सिन्धवो न त्वेवं पुण्यो नानुमुवम् ।

ऋ० 1.151.9.

3. इन्द्रो बलं रक्षितारं दुवानां कुरेणैव वि चक्रेता रवेण ।

स्वेदाग्निमिरागिरमिच्छमानोऽरोदयत्पुनिमा गा बंसुष्णात् ॥ ऋ० 10.67.6.

मर्धपोमा चेति तद् वीर्यं वां यदनुष्णीतमवसं पुनि गाः ।

मवातिरत्वं वृत्तस्य गोपोऽविन्दत्वं ज्योतिरेकं बहुन्यः ॥ ऋ० 1.93.4.

4. प्रावाणः सोम नो हि कं सखित्वनार्य वावृशुः ।

उद्दी न्यऽत्रिजं पुनि वृको हि पः ॥ ऋ० 6.51.14.

5. यो दस्योर्हन्ता स जनाम् इन्द्रः । ऋ० 2.12.10.

6. इन्द्रो यो दस्यूरधरां जवातिरत् । ऋ० 1.101.5.

प्रसंग में भी आते हैं¹। फलतः इन्द्र को कभी-कभी 'उग्र दस्युहा' भी कहा गया है²। दभीति के हितार्थ इन्द्र ने अपनी माया से 30,000 दासों को घराशायी किया³ और दभीति के लिए ही उन्होंने एक हजार दस्युओं को रस्ती के बिना ही फांसी देकर मार डाला⁴। इन्द्र ने दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा के लिए दस्युओं से गो-व्रज जीत कर घन प्राप्त किया⁵। जिन स्थलों पर आर्य और दस्यु अथवा दास दोनों ही प्रकार के शत्रुओं के विरोध में इन्द्र से सहायता⁶ मांगी गई है अथवा जहां यह आता है कि इन्द्र आर्यों और दस्युओं अथवा दासों के भेद को पहचानते हैं⁷ वहां निःसंदेह दास और दस्यु का तात्पर्य लौकिक शत्रुओं से रहता है। और हो सकता है कि जहां इन्द्र आर्यों की तरफ से दस्युओं के साथ युद्ध करते हैं वहां भी तात्पर्य इन्हीं शत्रुओं से रहा हो⁸। बहुधा विजेता आर्य दासों को अपना बन्दी बना लेते थे, इस कारण ऋग्वेद में दो-तीन बार यह शब्द 'बन्दी' अर्थात् 'किकर' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल में इस शब्द का साधारण अर्थ बन गया है⁹। दूसरी ओर वे दस्यु, जो अपनी माया के बल से द्युलोक में पहुंचना चाहते हैं और जिन्हें इन्द्र नीचे धकेल देता है¹⁰, जिन रेतों हुआ को वह स्वर्ग से नीचे फेंक

1. मरन्ध्वः शर्धत इन्द्र दस्यून् । ऋ० 6.23.2.
2. स वज्रवृद्ध दस्युहा भीम उग्रः । ऋ० 1.100.12.
दे० 1.51.6. पृ० 410.
3. सत्वापयद् दभीतये सहस्रां त्रिंशत् हयैः । दासानामिन्द्रो मायया । ऋ० 4.30.21.
4. श्रजौ दस्युन्तनुं नन्दभीतये सुग्राव्यो नभवः सास्युर्गव्यः । ऋ० 2.13.9.
5. अहं दस्युभ्यः परि नृम्यमा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्चने ।
ऋ० 10.46.2.
6. यो नो दास आर्यो वा पुरुषुताऽदेव इन्द्र युधये विकेतति ।
अत्नाभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान वनुयाम संगमे । ऋ० 10.38.3.
7. वि जानीह्यायान् ये च दस्यवः । ऋ० 1.51.8.
अयमेमि वि चाकशद् वि चिन्वन् दासमार्यम् । ऋ० 10.86.19.
8. त्वं ह नु त्यददमायो दस्युरेकः कृष्टीरवनोरायाय । ऋ० 6.18.3.
यदा दक्षत्य विभ्युषो नभिन्यदरन्ध्वः शर्धत इन्द्र दस्यून् । ऋ० 6.23.2.
नभिविषा नभियुजो विषूचीरायाय विशोऽव तारीर्दासाः । ऋ० 6.25.2.
9. नरं दासो न मोह्युषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः । ऋ० 7.86.7.
शतं मे गर्वभानां शतमूर्णवतीनाम् ।
शतं दासां नति सजः ॥ वा० खि० 8.3.
10. नायाभिरुत्तिष्ठत्तु इन्द्र दामारुक्षतः । नव दस्यूरध्वजुयाः ॥ ऋ० 8.14.14.
यो रौहिणमस्फुरद् वज्रबाहुर्ग्रामारोहन्तं स जनास् इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.12.

कर भस्म कर डालता है¹, जिन्हें वह चुटकी भर में अपने पैरों तले रौंद डालता है², या जिनके विरोध में वह दासों के ओज को चकनाचूर करके देवों की सहायता करता है³, ये सभी सचमुच दानव रहे होंगे। और हो सकता है कि यही तात्पर्य वहां भी रहा हो जहां कुहरा और अन्धकार को फैलाते हुए (नष्ट कर दिया—सायण) इन्द्र दस्यु पर घावा बोलते हैं⁴, अथवा दस्युओं और शिष्युओं (सायण—वधकारिणः) को मारने के उपरांत वे श्वेतवर्ण सखाओं के साथ क्षेत्र को, वृत्र द्वारा तिरोहित सूर्य को, और जलों को प्राप्त करते हैं⁵, अथवा जहां देवता लोग पृतनापाट् अग्नि के द्वारा दस्युओं को पराभूत करते हैं⁶। संभवतः 'जलों के स्वामी' दास से भी दैत्य ही अभिप्रेत रहा हो⁷। दासों के 7 दुर्ग, जिन्हें वृत्र-पुर की भांति 'शारद' बताया गया है⁸, निःसंदेह अन्तरिक्ष से संबन्ध रखते हैं।

दास और दस्यु इन दोनों शब्दों का मौलिक अर्थ है—'दासक (घातक) शत्रु', और गौण अर्थ है—'दानव'। अनेक बार ये दोनों शब्द दानव व्यक्तियों के नाम के साथ जाति-बोधक बनकर भी आते हैं। दानवों के ऐसे नाम हैं—नमुचि⁹, शत्रर, शुष्ण, पिप्रु, चुमुरि और घुनि, वचिन्, नववास्त्व, त्वाष्ट्र और अहि।

1. अवाद्दो दिव आ दस्युमुखा ॥ ऋ० 1.33.7.
2. त्वं कुत्सं शुष्णहृत्प्राविद्याऽरन्धयोऽतिथिग्राय शम्बरम् ।
मुहान्तं चिद्वृद्धं नि क्रमीः पृदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1.51.6.
समित्तान्वृत्रहास्त्रिदत्त्वे अरौ ईव खेदया । प्रवृद्धो दस्युहाऽभवत् ॥ ऋ० 8.77.3.
3. प्रातर्देवो आतिरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र । ऋ० 10.54.1.
4. अग्निर्हि माया उप दस्युमागान् मिहः प्र तन्ना भवत् तमीसि । ऋ० 10.73.5.
5. दस्युन्धिर्म्युश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि बर्हीत् ।
सन्त क्षेत्रं सस्त्रिभिः शित्वेभिः सन्त्सूर्यं सन्दयः सुवज्रः ॥ ऋ० 1.100.18.
6. अयमग्निः पृतनापाट् सुवीरो येन देवास्तो असहन्तु दस्यून् । ऋ० 3.29.9.
7. दासपत्नोरहिगोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गार्वः । ऋ० 1.32.11.
दे० 5.30.5. पृ० 134.
त्वमपो अजयो दासपत्नीः । ऋ० 8.96.18.
वृषा न क्रुदः पतयद् रत्नः स्वा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमा अपः । ऋ० 10.43.8.
8. वनो विश इन्द्र मृध्रवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वे ।
अणोरपो भनव्याणां यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ ऋ० 1.174.2.
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्वेदन् दासीः पुरुकुत्साय शिक्नन् । ऋ० 6.20.10.
संवसरे प्रावृष्यार्गतायां त्वा घर्मा अशुवते विसर्गम् । ऋ० 7.103.9.
9. वि धू मृधो अनुषा दातमिन्वृहन् गवां मघवन्संचकानः ।
अत्रा दासस्य नमुचिः गिरो यदवर्तयो मर्नवे गातुमिच्छन् ॥ ऋ० 5.30.7.

वृत्र (§ 68)—

अन्तरिक्षस्थ दानवों में सबसे बड़े-बड़े और सब की अपेक्षा अधिक बार उल्लिखित हैं वृत्र, जो इन्द्र के सहज शत्रु हैं, और जिनके वध के लिए इन्द्र जन्म लेते और अपूर्व रूप में बढ़ते हैं¹ । फलतः इन्द्र का अपना विशेषण 'वृत्रहा' है । इस संयुक्त पद का विच्छेद ऋग्वेद के दो मन्त्रों में आता है : 'वृत्रहन् वृत्र का हनन करे'² और 'वृत्रहन् ! वृत्रों का हनन कर'³ । इन्द्र और वृत्र के युद्ध का उल्लेख अनेक बार 'वृत्रहत्य' और कभी-कभी 'वृत्रतूर्य' पदों द्वारा भी किया गया है ।

पहले कहा जा चुका है कि वैदिक कवि वृत्र को सर्पाकार अर्थात् कुंडली भर कर पड़ा हुआ मानते हैं । फलतः वृत्र अपाद् और अहस्त है⁴; और चावा-

युञ्ज हि मामकृया आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेमयायन् ।

वत्मानं चित्स्वयं¹ वर्तमानं प्र चुक्रियेव रोदसी मरुद्वयः ॥ ऋ० 5.30.8.

खियो हि दास आयुधानि चुके किं मां करन्नबला अस्य सेनाः ।

अन्तर्ह्ययुधेभ्यो अस्य धेने अयोप प्रैद् युधये दस्युमिन्द्रः ॥ ऋ० 5.30.9.

उत दासं कौलितरं वृद्धतः पर्वतादधि । अवाहसिन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० 4.30.14.

दे० 7.19.2. पृ० 382.

यः सर्विन्द्रमनर्गानि पिपुं दासमहीशुक्म् । वर्धादुग्रो रिणक्षपः ॥ ऋ० 8.32.2.

दे० 10.138.3. पृ० 405.

स्वमेनाभ्युप्या चुमुरिं धुनिं च जघन्य दस्युं प्र दभीर्तिमावः ॥ ऋ० 2.15.9.

त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चाऽस्वापयो दभीर्तये सुहन्तु । ऋ० 7.19.4.

उत दासस्यं वृचिनः सुहस्ताणि शतावधीः । अधि पञ्च प्रधीरिधे ॥ ऋ० 4.30.15.

अहन्दासा वृषभो वस्नयन्तोदवजे वृचिनं शम्बरं च । ऋ० 6.47.21.

अहं स यो नववास्वं बृहद्वयं सं वृत्रेव दासं वृत्रहारजम् । ऋ० 10.49.6.

यन्मा सावो मनुष आह निर्णिञ्ज कथक् कृपे दासं कृत्यं हयैः । ऋ० 10.49.7.

सनंम ये तं उतिभिस्तरन्तो विश्वा स्पृघ आर्येण दस्यून् ।

अस्मभ्यं तत् त्वाष्टं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य त्रितार्य ॥ ऋ० 2.11.19.

सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिना ग्रूर पूर्वाः ।

अमत्यं चिद् दासं मन्यमानमवाभिनदुकथैर्वावृधानः ॥ ऋ० 2.11.2.

1. यज् जायया अपूर्यं मघवन् वृत्रहत्याय । ऋ० 8.89.5.

एभिर्देवे वृष्या पौत्यानि येभिरौक्षद् वृत्रहत्याय वज्री ॥ ऋ० 10.55.7

2. वृत्रं हनति वृत्रहा शतकृतुर्वज्रेण शतपर्वणा । ऋ० 8.89.3.

3. इन्द्र प्रेहि पुरस्वं विश्वस्येयान् ओजसा । वृत्राणि वृत्रहजहि ॥ ऋ० 8.17.9.

4. अपादहस्तो अष्टन्युदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानो जवान । ऋ० 1.32.7.

पृथिवी को ढक कर पड़े हुए वृत्र के सिर को इन्द्र काट डालते हैं¹ और अमित प्रसार वाले वृत्र के जबड़ों को वे अपने वज्र से दरड़ डालते हैं² । वृत्र की फुंकार के अनेक बार संकेत आते हैं³ । वृत्र के पास स्तनयितु है⁴, विद्युत्, तन्यु (गर्जन), कुहरा (वर्षा) और हिम (अशनि) हैं⁵ ।

वृत्र की माता का नाम दानु है और उसकी तुलना धेनु के साथ की गई है⁶ । इस दानु शब्द का उस दानु शब्द के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है जो अनेक बार नपुंसकलिङ्ग में 'सरित्' अर्थ में, और एक बार स्त्रीलिङ्ग में दिव्य जलों के लिए प्रयुक्त हुआ है । उसी शब्द का पुल्लिङ्ग में, मातृ-नाम की तरह, वृत्र या अहि⁷, औरावाभ और इन्द्र के द्वारा मये गये वृत्र, एवं नमुचि, और कुयव आदि दानवों⁸ के लिए प्रयोग हुआ है ।

मातृक 'दानव' शब्द का इन्द्र द्वारा परास्त किये गये एक राक्षस के लिए ८ बार प्रयोग हुआ है । इन्द्र ने सुत सोम को पीकर मायावी दानव की माया को धूल में मिला दिया⁹ । उन्होंने फुंकारते हुए दानव को कुचल डाला और यह सब कुछ

अग्नि वृत्रं वर्षमानं पियास्मपादिन्द्रं तुवसां जघन्य । ऋ० 3.30.8.

1. वृत्रस्य यदबद्धघानस्य रोदसी मदं सुतस्य शवसाभिन्च्छिरः । ऋ० 1.52.10.
वि चिद् वृत्रस्य दोर्ध्वो वज्रेण शतपर्वणा । शिरों बिभेद वृष्णिना ॥

ऋ० 8.6.6.

अयमिन्द्रो मूर्खस्तस्मा वि वृत्रस्याभिन्च्छिरः । वज्रेण शतपर्वणा ॥ ऋ० 8.76.2.

2. वृत्रस्य यत् प्रवणे दुर्गृभिषनो निजघन्य हन्वोरिन्द्र तन्युतम् ॥ ऋ० 1.52.6.
3. वृत्रस्य त्वा अस्तयादीपमाणा विश्वे देवा अंजहुर्ये सखायः । ऋ० 8.96.7.
जिगतिमिन्द्रो अपजगुराणः प्रति अस्तन्तुमव दानवं हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
दे० 1.52.10. ऊपर ।

अस्येदेव शर्वसा शुपन्तं वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः । ऋ० 1.61.10.

निकाममरमणतं येन नर्वन्तुमहिं सं पिणगृजीपिन् । ऋ० 6.17.10.

4. न वेपसा न तन्युतेन्द्र वृत्रो वि बीभयत् । ऋ० 1.80.12.
5. नास्मै विद्युन्न तन्युतः सिपेध न यां मिहमर्किद् धादुनि च । ऋ० 1.32.13.
6. दानुः शये सहवत्सा न धेनुः । ऋ० 1.32.9.
7. यः शम्भरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्दत् ।
ओजायमानं यो अहिं जवान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.11.
किमादुवासि वृत्रहन् मयवन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमा तिरः ॥ ऋ० 4.30.7.
धिप्वा शवः शूर येन वृत्रमुवाभिन्तद् दानुमौर्णवामम् । ऋ० 2.11.18.
8. आ दर्पते शर्वसा सुप्त दानून् प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि । ऋ० 10.120.6.
9. नि मायिनो दानवस्य माया अपादयत् पणिवान्तुसुतस्य । ऋ० 2.11.10.

इन्द्र ने किया था अर्थात् जलों को निर्वाध बहाने के लिए¹ ।

वृत्र का अपना एक गुप्त (निराग) आवास है, जहाँ से इन्द्र द्वारा उन्मुक्त की जाने पर 'आपः' वेग के साथ वह निकलती हैं² । वृत्र जल पेर सोता है³ या रजस् (अन्तरिक्ष) के बुध्न में जलों को घेरे हुए पड़ा रहता है⁴ । जब इन्द्र ने जलों को प्रवाहित किया⁵ तब वृत्र (पर्वत की) चोटी पर था और इन्द्र ने उसे वहाँ से गिराकर पहाड़ के भीतर घिरी गौओं को स्वतन्त्र किया था⁶ । वृत्र के अपने पुर हैं, जिन्हें इन्द्र तोड़ डालते हैं । ये किले 99 हैं⁷ ।

कहना न होगा कि वृत्र शब्द आवरणार्थक √वृ धातु से निष्पन्न हुआ है । कवि अनेक बार वृत्र के बारे में कहते हैं कि वह जलों को परिवेष्टित किये पड़ा हुआ था । उसने जलों को घेर रखा था⁸ अथवा वह उन्हें 'वृत्वी'⁹ अर्थात् रोक कर पड़ा हुआ था अथवा वह नदियों का—वृत् अर्थात् आवरण था¹⁰ । ये सभी बातें साफ़ तौर से इस नाम की व्युत्पत्ति की ओर संकेत करती हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति दिखाने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने वृत्र को वरण किया 'वृत्रम्

1. अर्ददस्समसृजो वि खानि स्वमर्णवान् बद्धधानां अरण्याः ।
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सुजो वि धारां अव दानवं हन् ॥ ऋ० 5.32.1.
2. वृत्रस्य निष्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम् आ शयदिन्द्रं शत्रुः । ऋ० 1.32.10.
3. त्वं वृत्रमाशयानं सिरासु महो वज्रेण सिध्वपो वराहुम् । ऋ० 1.121.11.
इन्द्रो महां सिन्धुमाशयानं मायाविर्न वृत्रमस्फुरन्निः । ऋ० 2.11.9.
4. अपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् । ऋ० 1.52.6.
5. इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः ।
अभिक्कन्याव जिघत्तेऽपः समीय चोदयन् ॥ ऋ० 1.80.5.
6. निरिन्द्र बहुतीर्थो वृत्रं धनुभ्यो अस्फुरः ।
निरवुदस्य मृगयस्य मायिनः निः पर्वतस्य गा आजः ॥ ऋ० 8.3.19.
जघान वृत्रं स्वर्षित्विर्नैव खरोज पुरो अरद्वज सिन्धूत् । ऋ० 10.89.7.
7. तत्र व्यौतानि वज्रहस्त तानि नव यत्पुरो नवति च स्यः ।
निवेशने शततमाविषीरहञ्च वृत्रं नसुचिमुताहन् ॥ ऋ० 7.19.5.
नव यो नवति पुरो विमेद बाह्वोजसा । अहिं च वृत्रहावधीत् ॥ ऋ० 8.93.2.
8. अर्धयेवो यो अपो वविवांसं वृत्रं जघानाशन्धैव वृक्षम् ॥ ऋ० 2.14.2.
9. अपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् ॥ ऋ० 1.52.6.
इन्द्रो यद् वृत्रमवधीन्नदीवृत्तमुज्जलणीसि जहंपाणो अन्धसा । ऋ० 1.52.2.
10. यदा वृत्रं नदीवृत्तं शर्वसा वज्रिन्नवधीः । ऋ० 8.12.26.
अहन्नाहिं परि शयानमणोऽर्वात्सजो अपो अच्छा समुद्रम् । ऋ० 6.30.4.
त्वमिन्द्र सविर्तुवा अपस्कः परिष्ठिताः अहिना अर पूर्वाः । ऋ० 7.21.3.

अवृणोत्' अथवा वृत्र का वध करते हुए उन्होंने जलों की परिधि को अनावृत कर दिया—'अपावृणोत्'¹। एक अन्य मन्त्र में भी ऐसा ही अर्थ छिपा हुआ है, जहां यह कहा गया है कि मेघ-पर्वत वृत्र के जठर में है, और इन्द्र आवरण (वत्रि) में बंद हुई सरिताओं को नीचे की ओर प्रवाहित करते हैं²। वृत्र को जलों की 'परिवि' भी बताया गया है³।

ऊपर संकेत आ चुका है कि वृत्रहन् विशेषण से कवि 'वृत्र का हन्ता' इतना ही नहीं, अपितु 'वृत्रों का हन्ता' यह अर्थ भी लेते हैं। वृत्र का बहुवचन, जो ऋग्वेद में कई बार आया है और जिसका प्रयोग सदा नपुंसक लिंग में होता है, कभी-कभी राक्षसों की गणना के प्रसंग में भी आता है⁴। इन्द्र-वृत्र संग्राम का परिणाम है : जलों का उन्मुक्त प्रवाह⁵, अथवा नदियों का बेरोक प्रवाह⁶, जोकि आवृत है⁷। उत्पन्न होते ही ओजिष्ठ इन्द्र को वृत्र एवं अन्य दस्युओं का संहार करना है⁸ और वृत्रों के मथन के लिए ही देवता लोग इन्द्र का आविर्भाव मनाते हैं⁹। दध्यञ्च् की अस्थियों से इन्द्र ने 99 वृत्रों का वध किया¹⁰। इन्द्र बात-की-बात में वृत्र के 99 किलों को तोड़ डालते हैं¹¹।

वृत्र शब्द, जिसका अव्यतिरिक्त रूप से √हन् घातु के साथ प्रयोग हुआ है, मानव के शत्रुओं का सूचक भी रहा है; उदाहरण के लिए : आर्य और दास ये दो प्रकार के वृत्र हैं¹²। इसके अतिरिक्त और भी अनेक मन्त्र हैं जिनमें वृत्र शब्द मानव शत्रुओं के लिए उसी प्रकार प्रयुक्त हुआ है जैसेकि दिव्य शत्रुओं के लिए। फलतः

1. अपां विलुमपिहितं यदासीद् वृत्रं जघन्वाँ अप तद् वत्रार । ऋ० 1.32.11.
त्वमपामपिधानावृणोरपाधारयः पर्वते दालुमद्-वसु । ऋ० 1.51.4.
2. दे० 1.57.6. पृ० 141.
3. इन्द्रो अस्मौ अरदद् वज्रवाहुरपाहन् वृत्रं परिवि नदीनाम् । ऋ० 3.33.6.
4. दे० 7.19.4. पृ० 411.   दे० 10.49.6. पृ० 411.
5. आर्यश्चिदस्मै पिन्वंन्त पृथ्वीवृत्रेषु शूरा मंसन्त उग्राः । ऋ० 7.34.3.
6. त्वं सिन्धूरुजस्तस्तमानान् त्वमपो बजयो दासपत्नीः । ऋ० 8.96.18.
7. त्वं वृत्तां भरिणा इन्द्र सिन्धून् । ऋ० 4.42.7.
8. एवा हि जातो मंसमात्योजाः पुरु च वृत्रा हनति नि दस्यून् । ऋ० 6.29.6.
9. यं सुक्रतुं धियेणं विस्वतष्टं घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः । ऋ० 3.49.1.
10. दे० 1.84.13. पृ० 367.
11. दे० 7.19.5. पृ० 413.
12. यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन् सुतुका नार्हुपाणि । ऋ० 6.22.10.
त्वं तौ इन्द्रोभर्या अमित्रान् दासा वृत्राण्यार्या च शूरा ।
वधोर्वनेव सुधितेभिरत्कैरा पृत्यु दिपि नृणां नृतम ॥ ऋ० 6.33.3.

वृत्र शब्द का सीधा अर्थ 'शत्रु' नहीं है। शत्रु के अर्थ में 'अमित्र' और 'शत्रु' इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है¹। वृत्र शब्द में 'दानवता' की भावना सदा निहित रहती है। वृत्र के अर्थ का यह विकास दास या दस्यु के अर्थ-विकास से भिन्न है, जिस शब्द का प्राथमिक अर्थ है 'शत्रु' और उत्तरकालीन अर्थ है 'दानव'। वृत्र शब्द का बहुवचन, जो सदा नपुंसक लिंग में आता है, व्यक्तिवाचक नाम के साधारणीकरण से हाथ नहीं लगता; प्रत्युत यह पहले अपने प्राचीनतर अर्थ 'वाघा' में आया था और उसके बाद 'वाघक' इस अर्थ में। अवेस्ता में वेरेथ्र का अर्थ है 'विजय', जो वस्तुतः 'वाघा' का ही विकसित हुआ अर्थान्तर है।

ब्राह्मणों में वृत्र से 'चन्द्रमा' को लिया गया है जिसे सूर्य का आत्मभूत इन्द्र निगल लेता है।

वल—

'वल' शब्द ऋग्वेद में लगभग 24 बार आता है, और इसका संबन्ध इन्द्र या उसके सहायकों—विशेषतया अंगिरसों—द्वारा गौओं के उन्मोचन के साथ बना रहता है। वल गौओं को हेरनेवाला है, जिसे इन्द्र पणियों से गौएं छीनते समय विदीर्ण कर डालते हैं²। जब बृहस्पति पणियों से गौएं छीन लेते हैं तब वल का दिल बुच जाता है³। वल के अपने दुर्ग हैं जिन्हें अंगिराओं की सहायता से इन्द्र खोल देता है⁴। वह वल की किसी से भी न दूटी, चोटी को तोड़ गिराता है⁵। तैत्तिरीय संहिता⁶ में इन्द्र वल के विल को अनावृत करते और उसमें परिवेष्टित श्रेष्ठ पशुओं को बाहर निकाल देते हैं। किंतु बहुत से मन्त्रों में वल शब्द अब भी अमानवीकृत अवस्था का परिचायक है। ऐसे स्थलों पर इसका मौलिक अर्थ 'आवरण' अथवा 'गुहा' यह (√वृ आवरणे) प्रतीत होता है। इस प्रकार वल

1. जयञ्चद्रैर्मित्रान्पृत्सु साहन् । ऋ० 6.73.2.
2. इन्द्रो वलं रक्षितारं दुर्धानां कुरेणैव वि चकृतां रवेण । ऋ० 10.67.6.
दे० 6.39.2. नीचे।
3. हिमेवं पूर्णा मुपिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः । ऋ० 10.68.10.
दे० 10.67.6. ऊपर।
इन्द्रो यद् वज्री ध्रुवमाणो नन्धंसा भिनद्वलस्य परिधीरिव त्रितः । ऋ० 1.52.5.
4. तन्नः प्रलं सत्यमस्तु युष्मे इत्या वदद्विर्वलमङ्गिरोभिः ।
हभ्युतच्युददस्त्रेपयन्तमृणोः पुरो वि दुरो नस्य विशाः ॥ ऋ० 6.18.5.
5. रुजदस्त्रं वि वलस्य सार्तुम् । ऋ० 6.39.2.
6. इन्द्रो वलरय विलमपौणोत् स य वत्तमः पशुरासीत्तं पृष्टं प्रतिंसगृहोदक्खिदत्तं सुहसं पशवोऽनूदायन् । तै० सं० 2.1.5.1.

शब्द दो वार¹ फलिग का समानाधिकरण बनकर आया है। फलिग का अर्थ है—परिग, अर्थात् घेरा, जिसमें जल घिरे हुए हैं²। दूसरे शब्दों में हम इसे 'अन्तरिक्षस्थ जलों का आश्रय' कह सकते हैं। निघण्टु इसे मेघ के पर्यायों में रखता है। इन्द्र गोओं को निकालते और बल को अपावृत करते हैं³। वे बल के उस विल⁴ को अपावृत करते हैं जिसमें गोएं सहमी खड़ी थीं⁵। पंचविंश ब्राह्मण⁶ के अनुसार असुरों का बल (गुहा) एक पापाण-खंड से पिहित है। बहुत से मन्त्रों में इस शब्द का मौलिक अर्थ भी लिया जा सकता है⁷। इसके मानवीकरण का मूल संभवतः इन्द्र के 'बलंरुज्' इस विशेषण में निहित है, जोकि 'वृत्रत्वाद' इस शब्द के ठीक बाद आता है⁸। इसका मानवीकरण की ओर रुझान उस मन्त्र में लक्षित होता है⁹ जहां बल को गो-व्रज बताया गया है, जो इन्द्र का वज्र पड़ने से पहले ही खुल जाता है। बल का मानवीकरण सुव्यक्त नहीं बन पाया है, इस बात की सूचना इस तथ्य से मिलती है कि जब इन्द्र अथवा और कोई देवता बल पर आक्रमण करते हैं तब उसके वर्णन के लिए √भिद्, √ह या √रुज् धातुओं का प्रयोग किया जाता है न कि √हृत् का, जैसाकि वृत्र के विषय में बहुधा आता है। √भिद् क्रिया का बल के साथ संबन्ध बलभिद् इस पद में अवशिष्ट है, जोकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र का विशेषण बन गया है। यहां बल को वृत्र का भाई समझा गया है और दोनों का इन्द्र के बल-वृत्र-हृन् इस विशेषण में मिलन हो गया है।

1. स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाङ्गिं स्वयौं नवनैः ।
सुरण्युभिः फलिगभिन्द्र गक्र बलं रवेण दायो दर्शगवैः ॥ ऋ० 1.62.4.
स सुष्टुभा स ऋकवा गुणेन बलं स्त्रोज फलिगं रवेण । ऋ० 4.50.5.
2. य उद्गः फलिगं भिनन्यक् सिन्धूरवाचजत् ।
यो गोपुं पृकं धारयत् ॥ ऋ० 8.32.25.
3. अर्धयवो यो हर्मिकं लवान् यो गा उदाजदपु हि बलं वः । ऋ० 2.14.3.
4. दे० 1.32.11. पृ० 414.
5. त्वं बलस्य गोमतोऽपावरदिवो विलम् । ऋ० 1.11.5.
6. असुराणां वै बलस्तमसा प्रावृतोऽश्मापिधानश्चासीत् । पञ्च० ब्रा० 21.7.1.
7. दे० 1.52.5. पृ० 415.
यो गा उदाजदपुधा बलस्य । ऋ० 2.12.3.
बिमेदं बलं सुनुदे वि वाचोऽर्थानवद्विमिवानि क्रतूनाम् । ऋ० 3.34.10.
8. वृत्रत्वादो बलरुजः पुरां द्रुमो अपामुजः । ऋ० 3.45.2.
दे० 2.12.3. ऊपर
9. अलातृणो बल इन्द्रं ब्रजो गोः पुरा हन्त्वोर्मयमानो ध्यार । ऋ० 3.30.10.

इन्द्र के अन्य दानव शत्रु—

अथर्व वेद में इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी बनकर 5 बार आया है। वह एक नायी मृग्य (पशु) है, जिसकी गौओं को इन्द्र बाहर निकालते हैं¹। इन्द्र उसे बराबायी कर देते हैं²। वह उसे मूँवे-मूँह गिराकर पीस देते और अपने पैरों से उसका नेत्र निकाल डालते हैं³। वे अथर्व के विष्टप को दीव देते और उसके सूषा को काट डालते हैं⁴। दो या तीन बार उसका उल्लेख बल के साथ भी आया है और स्वभाव में वह बल का सजातीय प्रतीत होता है।

त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप एक त्रिशीर्ष दानव है। इसे त्रित और इन्द्र मार देते और उसकी गौओं को खोल लाते हैं⁵। दो या तीन मन्त्रों में उसका उल्लेख उसके पैतृक नाम त्वाष्ट्र के द्वारा भी हुआ है और कहा गया है कि वह गौओं और घोड़ों से परिवृत्त है⁶। इन्द्र उसे त्रित के हाथों सँप देता है⁷। तैत्तिरीय संहिता में विश्वरूप को असुरों के साथ संबद्ध होने पर भी देवों का पुरोहित बताया गया है। महाभारत में त्वष्टा और वृत्र का त्रिशीर्ष पुत्र एक ही है।

स्वर्गानु एक असुर है। ऋग्वेद के एक सूक्त⁸ में इसका चार बार उल्लेख

1. दे० 8.3.19. पृ० 413.
2. अस्य सुवानस्य सुनिर्दन्स्त्रितस्य न्यर्द्धे वावृधानो बंसः । अ० 2.11.20.
कर्ष्येवो य उरगे जुवान् नवं सुत्वांसं न्वतिं च बाहू ।
यो कर्द्धेनमं नीचा देवावे तनिष्टं सोमस्य नृये द्वितीव ॥ अ० 2.14.4.
न्यर्द्धेदस्य द्विष्टं वर्णानं वृकस्तिर । कृषे तर्द्धिन् पौंस्यन् । अ० 8.32.3.
3. दे० 1.51.6. पृ० 410.
4. इन्द्रो महेन्द्रो बर्गवस्य वि नृधानमनिदर्व्वदस्य । अ० 10.67.12.
5. दे० 10.8.8. पृ० 161.
सूरीदिन्द्रं दृदिनङ्गुमोबोर्वाभिन्द् सत्यविमन्त्यमान् ।
त्वाष्ट्रस्य त्रिद्व विश्वरूपस्य गोर्मानाचक्रागस्त्राणि शीपां परां वक्त्रं ॥ अ० 10.8.9.
6. गोर्गन्धि त्वाष्ट्रे कर्ष्यनिर्गिह्नि प्रेक्षन्तेरन्वन्तरो बर्गिअयुः । अ० 10.76.3.
7. दे० 2.11.19. पृ० 411.
विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोदिष्टो देवानामासीत् स्वर्वायोऽनुरागात् । वै०मं० 2.5.1.1.
8. यत्वा सूर्यं स्वर्गानुस्त्वसावित्र्यदत्तुरः ।
कर्ष्यविद्वं यथा सुगो सुर्वनान्ददीवयुः ॥ अ० 5.40.5.
स्वर्गानोर्गुह्यं कर्दिन्द्रं माया अयो दिवो वर्तमाना अवाहन् ।
गुह्यं सूर्यं तनुसावनेन तुरीयेन अर्हगाविन्दुर्दित्रिः ॥ अ० 5.40.6.
कविः सूर्यस्य द्विवि चक्रावात् स्वर्गानोरप माया बर्हुसन् । अ० 5.40.8.

आया है। कहा गया है कि स्वर्भानु अंधेरा करके सूर्य को ग्रस्त लेता है। इन्द्र ने उसकी माया से लोहा लिया और अग्नि ने सूर्य-रूपी नेत्र को फिर से आकाश में बिठाया। स्वर्भानु असुर का ब्राह्मणों में भी अनेक बार उल्लेख मिलता है। वेदोत्तरकालीन गाथा में उसका स्थान राहु ने ले लिया है। इस शब्द का अर्थ 'सूर्य-प्रकाश को रोकनेवाला' मालूम पड़ता है।

उरण नामक असुर के 99 हाथ थे। इसकी भी इन्द्र ने ही हत्या की थी। इसका उल्लेख केवल एक बार आया है¹।

वास ध्यक्ति (§ 69.)—शुष्ण।

शुष्ण का ऋग्वेद में लगभग 40 बार उल्लेख मिलता है। यह कुत्स का प्रमुख शत्रु है। कुत्स के लिए अथवा कुत्स को साय लेकर इन्द्र उसका वध करते हैं²। उसके सींग हैं³; और उसके अंडों (अंडकोशों) को इन्द्र मसल देता है⁴। इससे प्रतीत होता है कि शुष्ण सर्पजाति का था। उसकी फुंकार का भी निर्देश आता है⁵ (सायण का अर्थ और है)। 8 बार उसे अशुप भी कहा गया है। अशुप शब्द का अन्यत्र प्रयोग केवल एक बार अग्नि के लिए आया है और इसका अर्थ है 'निगलने वाला'। शुष्ण के किले मजबूत हैं⁶। वे चरिष्णु अथवा सफरी हैं⁷। शुष्ण के किलों

यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः।

अत्रयुत्तमन्वविन्दन् नृह्यान्ये सदाशुवन् ॥ ऋ० 5.40.७.

1. दे० 2.14.4. पृ० 417.

2. दे० 4.16.12. पृ० 381.

कुत्सेन देवैस्त्रिनोहं शुष्णम् । ऋ० 5.29.9.

3. न्याविध्यदिलोविशस्य इल्हा वि शृष्टिर्गममिन्शुष्णमिन्द्रः । ऋ० 1.33.12.

4. तं त्रिशिता सुवृक्षिर्मित्त्रेपं सत्त्वानमृन्मियन् ।

उतो नु चिद् य जोर्जसा शुष्णस्याण्डानि भेदति जेपुस्त्वर्वतीरपः ॥

ऋ० 8.40.10.

उतो नु चिद् य मोहत आण्डा शुष्णस्य भेदति । ऋ० 8.40.11.

मन्त्र ता तं इन्द्र दानामसं सासागे शूर वज्रिवः ।

यद् शुष्णस्य दुम्नयो जातं विश्वं स्यावभिः ॥ ऋ० 10.22.11.

5. नि यद् वृणक्षिं श्वसुनस्यं मुर्धनि शुष्णस्य चिद् अग्निंनो रोर्लुद्वनां ॥

ऋ० 1.54.5.

6. उग्रो ययिं निरपः सोतसासृजद् वि शुष्णस्य दंष्टिवा पुरेयुव पुरः । ऋ० 1.51.11.

7. उत शुष्णस्य यष्णुया प्रमृक्षो लुमिवेदनम् । पुरो यदेत्य संपिण्क् । ऋ० 4.30.13.

त्वं पुरं हरिष्वै वधैः शुष्णस्य सं पिण्क् । ऋ० 8.1.28.

को तोड़कर इन्द्र जलों को प्रवाहित करते¹ और जलों के स्रोत शक्ति को फैलते हैं² । वे शुष्ण के अंडों को फोड़कर चमचमते जलों को प्राप्त करते हैं³ । 'शुष्ण' इस नाम के साथ 4 बार 'कुयव' यह विधिपूजा आता है, जिसका अर्थ है 'दुष्ट अन्न वाला' । दो मन्त्रों में, जहाँ कि यह नाम दानव का अभिधान बनकर आया है, यह शुष्ण का बोधक हो सकता है⁴ । इन्द्र शुष्ण-युद्ध का परिणाम हमेशा जल-प्रवाह ही नहीं, अपितु गौओं की उन्मुक्ति और सूर्य की प्राप्ति भी है⁵ । इन्द्र के साथ युद्ध करते समय शुष्ण अन्वकार में छिप जाता है । वह 'मिहो नपात्' है और दानव का भाम अर्थात् क्रोध है⁶ । काठक संहिता के अनुसार शुष्ण-दानव के पास अमृत भी है । उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि शुष्ण आरम्भ में अनावृष्टि का दानव था, न कि कोई ऐतिहासिक मानवीय शत्रु । इस मत की इस शब्द के व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ से भी पुष्टि होती है, और यह अर्थ है : 'फूटकार करने वाला' (√श्वस्) अथवा 'शुष्क या भस्म करने वाला' (√शुष्) । 'दानवस्य भामम्' का सायण ने कुछ ऐसा ही अर्थ किया है ।

शम्बर—

दस्यु शम्बर का नाम ऋग्वेद में लगभग 20 बार आया है । उसका उल्लेख मुख्यतः शुष्ण, पिप्पु और वचिन् इन दस्युओं के साथ हुआ है⁷ । अहि और शम्बर के साथ युद्ध करते समय इन्द्र का मस्तों ने हौंसला बढ़ाया था⁸ । जब इन्द्र ने

1. दे० 1.51.11. पृ० 418.
2. प्र यो ननक्षे अभ्योर्जसा किर्वि वधैः शुग्ं निघोषयत् । वा० खि० 3.8.
3. दे० 8.40.10. पृ० 418.
4. शुग्ं पिप्पु कुयवं वृत्रमिन्द्र युदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य ॥ ऋ० 1.103.8.
क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हुते ते स्यातां प्रवृणे शिफायाः । ऋ० 1.104.3.
5. त्वं शुग्ं स्यावातिरो वर्षत्रैस्त्वं गा इन्द्र गच्छेद्विन्द्रः । ऋ० 8.96.17.
6. त्वं विदेशां स्वधया मर्दन्ते मिहो नपातं सुवृधं तमोगाम् ।
वृषप्रभर्मा दानवस्य भामं वज्रेण वज्री नि जघान् शुग्म् ॥ ऋ० 5.32.4.
7. यो त्वंसं जाह्नवाणेन मुन्युना यः शम्बरं यो बहन् पिप्पुमन्त्रम् ।
इन्द्रो यः शुग्ंमशुधं न्यावृणद् मरुत्वन्तं सत्यायं हवामहे ॥ ऋ० 1.101.2.
दे० 1.103.8. ऊपर । दे० 2.19.6. पृ० 381.
8. स यो न मुहे न मियू जनो नृत्सुमन्तुनामा चुमुर्हि धुनि च ।
वृणक् पिप्पु शम्बरं शुग्मिन्द्रः पुरा च्योवार्य शययाय न चिद्व ॥ ऋ० 6.18.8.
8. ये त्वाहिहत्यं मववृश्वर्धन् ये शाम्बरे हरिषो ये गर्विष्ठौ ।
ये त्वा नूनमनुमर्दन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सर्गो मरुद्भिः ॥ ऋ० 3.47.4.

शम्बर के टुकड़े-टुकड़े किये तब विपुल 'पर्वत' का सानु हिल उठा¹। इन्द्र ने शम्बर को चालीसवीं सरदी में पर्वतों पर रहते हुए पाया² और अतिथिग्व के लिए उसे पहाड़ पर से धकेल मारा³। उन्होंने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को ऊँचे पर्वत पर से धकेल मारा⁴। उन्होंने विशाल 'पर्वत' पर से शम्बर को मार गिराया⁵। शम्बर के दुर्गों की संख्या है : 90⁶, 99⁷ और 100⁸। शम्बर शब्द एक बार नपुं० बहुवचन में आता है जहाँ इसका अर्थ, है 'शम्बर के पुर'। बृहस्पति ने शम्बरों को तितर-बितर करके वसु-संपन्न पर्वत पर डेरा डाला⁹। इन्द्र शम्बर को अतिथिग्व के संमुख नत-मस्तक करते हैं¹⁰, किंतु कभी-कभी वे दिवोदास¹¹ या अतिथिग्व और दिवोदास दोनों के निमित्त शम्बर का पराभव करते हैं¹²। ये दोनों नाम साधारणतः एक ही व्यक्ति के माने गये हैं, किंतु वेगन को इस ऐक्य में संदेह है।

पिप्रु—

दास पिप्रु का ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है। यह इन्द्र द्वारा संरक्षित वैदयिन ऋजिष्वा का सहज शत्रु है¹³, जोकि इन्द्र के लिए सोम प्रदान करता है

1. त्वं द्विवो बृहत्तः सानुं कोपयोऽवत्मानां पृथता शम्बरं भिनत् । ऋ० 1.54.4.
2. दे० 2.12.11. पृ० 412.
3. अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो भवाभरत् । ऋ० 1.130.7.
अव गिरेर्दासं शम्बरं हन् । ऋ० 6.26.5.
4. दे० 4.30.14. पृ० 411.
5. देवकं चिन्मान्यमानं जघन्याव त्मना बृहत्तः शम्बरं भेत् । ऋ० 7.18.20.
6. भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुर्ये नृतो वज्रेण दाशुर्ये नृतो ।
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो भवाभरत् ॥ ऋ० 1.130.7.
7. दे० 2.19.6. पृ० 381.
8. अथर्वयो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वाः ।
यो वृर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपार्वपद् भरता सोममस्मै ॥ ऋ० 2.14.6.
9. यो नन्त्वायनमन्यो जसोताद्वर्दमन्युना शम्बराणि वि ।
प्राच्यावयद्व्युत्ता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2.24.2.
10. दे० 1.51.6. पृ० 410.
11. दे० 2.19.6. पृ० 381.
12. दे० 1.130.7. ऊपर ।
अहं पुरो मन्दसानो व्यैरु नवं साकं नवतीः शम्बरस्य ।
शततमं वेदयं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्वं यदार्वम् ॥ ऋ० 4.26.3.
13. दे० वा० खि० 1.10. पृ० 380.

और उसके बदले उनसे युद्ध में सहायता प्राप्त करता है¹। इन्द्र ऋजिश्वा² के साथ अथवा वैदयिन ऋजिश्वा के लिए³ पिप्रु को जीतते हैं। यह दास अहि की मायाओं का खिलाड़ी है; इसके पास किले हैं, जिन्हें इन्द्र तोड़ देता है और इस प्रकार ऋजिश्वा की सहायता करता है⁴। इन्द्र ने दास पिप्रु को एवं सविन्द, अनर्गनि और अहीशु को मारकर जलों को मुक्ति दिलाई⁵। जब सूर्य ने मध्याकाश में अपने रथ को छोड़ दिया और जब आर्य को दास का प्रतिद्वन्द्वी मिल गया तब इन्द्र ने ऋजिश्वा के साथ मायावी असुर पिप्रु के मजदूर किलों को तोड़ डाला⁶। उन्होंने मृगय (वन्य-पशु) पिप्रु को ऋजिश्वा के संमुख नतमस्तक कर दिया; 500 और 1000 = (६००००) कृष्णवर्णों को पराभूत किया और उसके किलों को चकनाचूर कर डाला⁷। ऋजिश्वा के सहयोग से उन्होंने काले अण्डकोश वालों को मार गिराया⁸। क्योंकि पिप्रु को असुर और दास इन दोनों शब्दों से बोधित किया गया है, अतः इस बात में संदेह है कि पिप्रु कोई ऐतिहासिक मानव-पशु है अथवा कोई प्राकृतिक असुर। पिप्रु शब्द संस्कृत का प्रतीत होता है और इसकी निष्पत्ति/पृ धातु के अन्यस्तरूप से हुई प्रतीत होती है, जैसे कि सिष्णु की/सन् से। पिप्रु शब्द का अर्थ संभवतः 'भरने वाला' अथवा 'खादड़ पशु' है।

नमुचि—

नमुचि का उल्लेख ऋग्वेद में १ बार और वाजसनेयि संहिता, तैत्तिरीय

1. स्तोमासत्त्वा गौरि वीतेरवध्वंस्तरन्वयो वैदयिनाय पिप्रुम् ।
आ त्वामृजिश्वा सुह्यार्य चक्रे पर्वन्पत्तीरपिप्रुः सोममस्य ॥ ऋ० 5.29.11.
अस्य स्तोमैर्मिरौशिज ऋजिश्वा वृजं दरयद् वृषभेण पिप्रोः । ऋ० 10.99.11.
2. प्र मुन्दिने पितुमर्दं चैता वचो यः कृष्णगर्भा निरहंश्च जिघ्रता । ऋ० 1.101.1.
दे० 1.101.2. पृ० 419. दे० 10.138.3. पृ० 405.
3. त्वं पिप्रुं मृगयं अशुवांसं मृजिश्वेन वैदयिनाय रन्वीः ।
पञ्चागच्छा नि वपः सुहत्वाऽत्कं न पुरो जरिमा वि दर्दः ॥ ऋ० 4.16.13.
वि पिप्रोर्हिमायस्य दृळ्हा पुरो वज्रिच्छवसा न दर्दः ।
सुदांसन् तद् रेवर्गो मप्रमृष्यमृजिश्वेन दात्रं दाशुषं दाः ॥ ऋ० 6.20.7.
4. त्वं पिप्रोर्नृन्मणः प्रार्हन्तः पुरः प्र ऋजिश्वा न दस्युहत्यैवाविय । ऋ० 1.51.5.
दे० 6.20.7. ऊपर ।
5. दे० 8.32.2. पृ० 411.
6. दे० 10.138.3. पृ० 405.
7. दे० 4.16 13.. ऊपर ।
8. दे० 1.101.1 ऊपर ।

ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में कई बार हुआ है। ऋग्वेद में उसे एक बार 'आसुर' नमुचि कहा गया है¹। परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में उसे असुर कहा गया है। ऋग्वेद के तीन-चार मन्त्रों में वह दास कहाया है² और एक बार मायी भी³ (माया वाला)। नमुचि का पराभव करते समय इन्द्र एक बार अपने सखा नमी के साथ और दूसरी बार नमी साप्य के साथ संयुक्त हुए हैं⁴। अशन, शुष्ण, अशुप, व्यंस और पिप्रु की भांति नमुचि को भी इन्द्र घराशायी करते हैं⁵। वृत्र और नमुचि को मारते समय इन्द्र ने 99 किलों को ढाया था⁶। इस युद्ध में इन्द्र नमुचि दास के सिर को मथते हैं⁷ जबकि वृत्र को मारते समय वे उसका भेदन करते हैं⁸। एक जगह इन्द्र नमुचि के सिर को मरोड़ते बताये गये हैं⁹ अथवा जल-फेन द्वारा वे इसे तोड़ मरोड़ डालते हैं¹⁰। ब्राह्मणों में उल्लेख आता है कि इन्द्र ने नमुचि के सिर को जल-फेन द्वारा नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र¹¹ में आता है कि अश्विनो ने आसुर नमुचि के वध के लिए सुरा-पान करके इन्द्र की सहायता की और तब इन्द्र ने भी सुराम (सुरा या हवि) का पान किया और तब सरस्वती ने उसका उपचार किया। पाणिनि के अनुसार नमुचि का व्युत्पत्त्यर्थ है 'न छोड़ने वाला'। फलतः नमुचि शब्द का अर्थ होगा—'जलों को रोकनेवाला राक्षस'।

1. युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा ।
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥ ऋ० 10.131.4.
नमुचिर्नैवासुरेण सह चचार ॥ शत० ब्रा० 12.7.1.10.
2. दे० 5.30.7. पृ० 410. तथा 8 पृ० 411.
3. नम्या यदिन्द्र सख्यां परावर्ति निवर्हयो नमुचि नाम न्नायिनम् । ऋ० 1.53.7.
4. दे० 1.53.7. ऊपर । दे० 6.20.6. पृ० 273.
5. अध्वर्यवो यः त्वर्शनं जुघान यः शुष्णमशुपं यो व्यंसम् ।
यः पिप्रुं नमुचिं यो रुधिकां तस्मा इन्द्रायान्वतो जुहोत ॥ ऋ० 2.14.5.
6. दे० 7.19.5. पृ० 413.
दे० 1.53.7. ऊपर ।
दे० 7.19.5. पृ० 413.
7. दे० 5.30.8. पृ० 411. दे० 6.20.6. पृ० 273.
8. दे० 5.30.7. पृ० 410.
9. अयां फेनेन नमुचेः भिर इन्द्रोर्द्वतयः । विश्वा यदजयः स्पृघः ॥
ऋ० 8.14.13.
10. दे० 10.131.4. ऊपर । दे० 10.131.5. पृ० 221.
11. नम्राणपानवेदनासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ।
अष्टा० 6.3.75,

धुनि और चुमुरि—

चुमुरि दास का उल्लेख 6 बार हुआ है ; और एक स्थल को छोड़कर और सब जगह वह धुनि के साथ आया है । एक बार इन दोनों दासों के नामों का द्वन्द्व-समास बनता है, जिससे इनके संबन्ध की निकटता खिल उठती है । इन्द्र ने चुमुरि और धुनि को नौद में डालकर मार दिया¹ । मस्त हुए इन्द्र ने दभीति के हितार्थ अकेले चुमुरि को सुला दिया² । शम्बर, पिषु, गुप्ता के साथ ही साथ इन्द्र चुमुरि और धुनि को नष्ट कर देता, और उनके दुर्गों को ढा देता है³ । दभीति के निमित्त इन्द्र ने धुनि और चुमुरि को घूल में मिला दिया⁴, क्योंकि दभीति ने इन्द्र के लिए सोम का सवन किया था और देवताओं ने उसके संमुख अपनी श्रद्धा अर्पित की थी⁵ । इन दोनों असुरों का नाम न लेकर भी कहा गया है कि इन्द्र ने दभीति के लिए 30,000 दासों को बराशायी कर दिया⁶ और उसके हितार्थ रस्ती के बिना भी दस्युओं को फांसी देकर मार दिया⁷ ।

धुनि का अर्थ है—‘ध्वनि करने वाला’ (√ध्वन्), और ऋग्वेद में इस शब्द का अनेक बार इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है । किंतु चुमुरि शब्द आदिवासियों से उधार लिया प्रतीत होता है ।

वर्चिन् एवं अन्य असुर—

वर्चिन् का उल्लेख 4 बार हुआ है और वह भी सदा शम्बर के साथ । वह असुर है⁸, साथ ही वह और शम्बर दोनों दास भी हैं⁹ । इन्द्र ने शम्बर के 100 किलों को तोड़ डाला और दास वर्चिन् के 100,000 योद्धाओं को मार गिराया¹⁰ ।

1. त्वं ह त्वदिन्द्र विश्वमाजौ सुस्तो धुनी चुमुरी यां ह सिन्ध्व ।
दीदयदित् तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन् दभीतिरिध्मर्चतिः पृथ्वी¹ कैः ॥ ऋ० 6.20.13.
दे० 2.15.9. पृ० 411. दे० 7.19.4. पृ० 411.
2. त्वं श्रुदामिर्मन्दसानः सोमेर्दभीतये चुमुरिमिन्द्र सिन्ध्व ॥ ऋ० 6.26.6
3. दे० 6.18.8. पृ० 419.
4. इन्द्रो धुनिं च चुमुरिं च दग्भयन्श्रुदामनुस्या ऋणुने दभीतये । ऋ० 10.113.9.
दे० 6.20.13. ऊपर ।
5. दे० 6.26.6. ऊपर ।
6. दे० 4.30.21. पृ० 409.
7. दे० 2.13.9. पृ० 409.
8. दे० 7.99.5. पृ० 405.
9. दे० 6.47.21. पृ० 411.
10. दे० 2.14.6. पृ० 420. दे० 4.30.15. पृ० 411.

वर्चिन् का अर्थ है—‘द्युतिमान्’ और इसकी निष्पत्ति $\sqrt{\text{वर्च्}}$ से हुई है, जिससे कि वर्चस् (तेजस्) शब्द बनता है।

बल, शुष्ण, नमुचि आदि दासों के अलावा और भी कुछ दास हैं, जिनका इन्द्र दमन करते हैं। ये हैं—दृभीक, रुधिका¹, अनर्शनि, सुविन्द² और इलीविश³। ये सब मानवीय शत्रुओं के ऐतिहासिक स्मृति-अवशेष हो सकते हैं। अन्त के दोनों नाम अनार्य प्रतीत होते हैं।

रक्षस् (§ 70)—

मनुष्यों के सहज-शत्रु दानवों और यातुधानों के लिए ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रचलित जाति-वाचक नाम है राक्षस। इसका उल्लेख (50 वार से अधिक) एकवचन और बहुवचन में हुआ है। राक्षसों का नाम सदा देवताओं के साथ आता है, जहाँकि या तो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे राक्षसों को नष्ट कर दें अथवा राक्षसों का नाश कर चुकने पर देवताओं की प्रशंसा की जाती है। ऋग्वेद के दो सूक्तों⁴ में अपेक्षाकृत कम प्रचलित यातु या यातुधान शब्द भी राक्षस शब्द के स्थान पर आता है और एक ही मन्त्र में यह भी राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यातुधान शब्द दुरात्मा का बोधक है। रक्षस् शब्द जाति का बोधक है और यातु शब्द जाति के अवान्तर भेद का।

राक्षस लोग कुत्ते, श्येन, उलूक, शुशुलूक, श्वयातु, कोकयातु, सुपर्णयातु एवं गृध्रयातु आदि अनेक आकार-प्रकार के हैं⁵। पक्षी के रूप में वे रात को इवर-उधर उड़ते हैं। भाई, पति या जार का रूप धारण करके वे स्त्रियों के साथ सांठगांठ

1. दे० 2.14.3. पृ० 416.

दे० 2.14.5. पृ० 422.

2. दे० 8.32.2. पृ० 411.

3. दे० 1.33.12. पृ० 418.

4. इन्द्रासोमा तर्पतुं रक्षं दृञ्जतुं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः।

परां शृणीतमृचिषो न्योपतं हुतं नुदेशां नि जिशीतमृत्रिणः ॥ ऋ० 7.104.1.

रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्षि मित्रं प्रविष्टसुपं यामि शर्म।

मिशानो अग्निः ऋतुभिः समिदुः स नो दिवा स रिपिः पातु नक्षत्रम् ॥ ऋ० 10.87.1.

5. एत दृ त्ये पंतयन्ति श्रयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्।

मिशति शक्रः पिशुनेभ्यो वधे नूनं संजदगर्नि यातुमहयः ॥ ऋ० 7.104.20.

अमीदु शक्रः परशुयया वनं पात्रेव मिन्दन्सुत एति रक्षसः।

ऋ० 7.104.21.

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जृहि श्रयातुमुत कोकयातुम्।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं हृषदेव प्र शृणु रक्षं इन्द्र ॥ ऋ० 7.104.22.

करते हैं और उनके नन्हों को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं¹। कुत्ते या कपि के रूप में भी वे स्त्रियों की ताक में रहते हैं²। गर्भ-धारण एवं जन्म के समय उनसे हानि की संभावना रहती है³। अथर्ववेद में राक्षसों के स्वरूप का विग्रह वर्णन मिलता है। वे प्रायः मानव आकार के हैं। उनके सिर, नेत्र, हृदय आदि अवयवों का उल्लेख आता है; किन्तु अनेक स्थलों पर उनमें दानवीय विकृतियाँ भी आती दिखाई गई हैं। उनके तीन सिर, दो मुख, ऋक्ष-सी गर्दन, चार नेत्र, बिना अंगुलियों के पाँच पैर, पीछे की ओर मुड़े हुए पंखे और हाथों पर सींग होते हैं। नीले, पीले या हरे राक्षसों का भी उल्लेख आता है⁴। राक्षसों में पुरुष और स्त्री का भी भेद किया गया है। उनके कुल एवं राजा तक हैं और वे सब मरण-धर्मा हैं।

यानुवान मनुष्यों और अश्वों के मांस को खाते और गौश्यों का दूध पी जाते हैं⁵। अपनी मांस-द्योगित की ललक को मिटाने के लिए राक्षस मनुष्यों में प्रविष्ट होकर, उन पर आक्रमण करते हैं। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह राक्षसों को उपासकों के भीतर न प्रविष्ट होने दे⁶; और अथर्ववेद में एक रोग के रक्षक का वर्णन आता है जो पत्नी की तरह ड़वर-ड़वर मंडराता है और मनुष्यों के भीतर प्रविष्ट हो जाता है⁷। ये राक्षस बहुधा मुख के द्वार से भीतर प्रविष्ट होते माने जाते थे, किन्तु अन्य द्वारों से भी उनका प्रवेग संभव था⁸। जब एक बार ये भीतर चले जाते हैं तब मनुष्य का मांस चाट जाते, उसे सड़ा डालते और उसके

1. यस्त्वा ब्राह्म पतिर्भुञ्चा जारो भूत्वा निर्यते ।
प्रजां यस्ते जिवांसति तस्मिन् नागयानसि ॥ ऋ० 10.162.5.
2. श्वैर्कः कृषिर्गिरिकः कुमारः सर्वकेशुकः ।
मियो ह्य इव भूत्वा गन्धर्वः संवते क्षियः ।
तस्मिन् नागयानसि ब्रह्मणा वीर्यावता ॥ अथ० 4.37.11.
3. यौ ते मातेन्ममात्रे जातार्याः पतिवेदनौ ।
दुर्गान्मा तन्न ना गृहदुर्गिण उत वृत्सपः ॥ अथ० 8.6.1. आदि पूर्ण सूक्त ।
4. नीलकुलेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 19.22.4. ॥ हरितेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 19.22.5.
5. यः पौर्येषेण कृषिर्षा समुद्रकं यो ब्रह्मेयं पशुनां यातुधानः ।
यो अष्पया भरति क्षीरमग्ने तेषां अर्षाणि हरसापि वृश् ॥ ऋ० 10.87.16.
संवत्सरीणं पर्य उद्वियायास्तस्य मार्गयातुधानो वृक्षः ।
पर्यूर्णमग्ने यतुमस्तदृप्सान् तं प्रवृद्धमर्षिषा विध्य ममेन् ॥ ऋ० 10.87.17.
6. ना नो रक्ष वा वैशीदाश्वीवसो ना यातुधातुमार्वतान् ॥ अ० 8.60.20.
7. पत्नी जायान्यः पति स वा दिशति पूर्यन् ॥ अथ० 7.76.4.
8. कामे सुपेके शुक्ले विपेके यो ना पिशाचो अग्ने दृढम ॥
तद्वान्मता प्रजया निशाचा वि यातयन्तामग्रातोऽधमस्तु ॥ अथ० 5.29.6

शरीर में भांति-भांति के रोग उत्पन्न कर देते हैं¹ । रक्षस् मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं और उसकी वाक्-शक्ति को हर लेते हैं² । मानवीय आवासों पर भी वे छापे मारते हैं । कुछ रक्षसों के विषय में कहा गया है कि वे घरों के चहुं ओर नाचते, खच्चर की तरह होंचते, वन में ओर करते, अट्टहास या ठठ्ठे मारते और कपाल-पात्र से पीते हैं³ । रक्षस् लोग पक्षी बनकर रात में उड़ते हैं⁴ । पूर्व दिशा में उनकी एक नहीं चलती, क्योंकि उदीयमान सूर्य उन्हें ध्वस्त कर देता है⁵ । दृष्टा हुआ तारा रक्षस् बन जाता है । अमावस्या का अन्धकारमय समय मृतात्माओं की भांति अत्रियों, अर्थात् खा जानेवालों का अपना खास समय होता है⁶ ।

यज्ञों पर रक्षस् विशेष रूप से आक्रमण करते हैं । ऋग्वेद में ऐसे रक्षसों का उल्लेख आता है जो देव-यज्ञ को दूषित करते हैं और ऐसे यातुओं का भी जो हविष

क्षीरे मां मन्ये यत्तमो दृढन्माकृष्टपुच्ये जग्ने धान्ये¹ यः ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो² यमस्तु ॥ अथ० 5.27.7.

अपां मा पाने यत्तमो दृढन्मं क्रुष्याद् यातूनां शयने शयान् ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो³ यमस्तु ॥ अथ० 5.29.8.

मा संवृते मोषं चप ऊरु नारं चरोऽन्तरा । अथ० 8.6.3.

1. यदस्य हुतं विहृतं स्फुरानृतमात्मनो जग्धं यत्तमन् पिशाचैः ।

तदमे विद्वान् पुनरा नरं त्वं शरीरं मांसमसुमेर्यामः ॥ अथ० 5.29.5.

क्रुष्यादममे रक्षिरं पिशाचं मेनाहर्नं जहि जातवेदः । अथ० 5.29.10.

2. द्वैतसादुन्मदितनुमत्तं रक्षस्त्यरिं ।

कृणोमि विद्वान्मेपुजं यदानुन्मदितोऽसंति ॥ अथ० 6.11.3.

3. ये शालाः परिनृत्यन्ति स्रापं गदंभनादिनः । अथ० 8.6.10.

ह्रीवा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते वोषं तान्ति नान्गयामसि । अथ० 8.6.11.

ये पूर्वं बध्नो⁴ यन्ति हस्ते श्मशानि विव्रतः ।

आपाक्रेष्टा प्रंष्टासिनं स्तन्ये ये कुर्वते ज्योतिस्त नितो नान्गयामसि ॥

अथ० 8.6.14.

4. वि तिष्ठन् मरतो विद्विच्छतं गृभायतं रक्षसः सं पिनष्टन ।

वयो ये भूवी पतर्यन्ति नृकभिर्मे वा रिपो दधिरे देवे मध्वरे ॥ ऋ० 7.104.18.

5. रक्षसामनन्ववचाराय न पुरस्तात्परिदधान्य द्वित्यो ह्यवोद्यन् पुरस्ताद्रक्षां स्पृहन्ति । तै० सं० 2.6.6.3.

6. ये मावास्यां⁵ रात्रिमुदस्थुर्मांजमत्रिणः ।

अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमर्धि ब्रवत् ॥ अथ० 1.16.1.

य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोष्टेऽमावास्याम् ।

क्रुष्यादो अन्त्यान्दिप्सतः सर्वास्तान्तसहसा सहे ॥ अथ० 4.36.3.

का मथन कर देते हैं¹ । वे ब्रह्मद्विष्ट हैं अर्थात् ये प्रार्थना से भागते हैं² । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह यज्ञ को अभिशाप से बचाने के लिए रक्षसों को भस्म कर डाले³ । अथर्ववेद में एक जगह यातुधानों, निऋति एवं रक्षसों से मांग की गई है कि वे शत्रु के सत्य को अनृत से कील दे और उसके राज्य को मथ डालें⁴ । ये दस्यु पितरों में घुसकर, ज्ञाति-मुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह इन्हे यज्ञ से दूर भगा दे⁵ । वेदोत्तरकालीन साहित्य में तो रक्षसों का काम ही यज्ञ विध्वंस करना बन गया है और वहाँ रक्षसों का ही दूसरा नाम राक्षस है ।

अग्नि का काम है—अन्धकार का विनाश और यज्ञ का संचालन । अतः वे रक्षसों के घोर विरोधी हैं और अग्नि को बार-बार इसलिए बुलाया गया है कि वे रक्षसों को भस्म कर दे, उन्हें जूड़ दें और विनष्ट कर दें⁶ । इसीलिए अग्नि को रक्षोहा भी कहा गया है ।

ये दुरात्मा न केवल अपनी इच्छा से, अपितु दूसरों की प्रेरणा से भी मनुष्य को ठेस पहुंचाते हैं । ऋग्वेद⁷ में ऐसा करनेवाले पापियों को रक्षोयुज् कहा गया है⁸ । जादूगरों के यातु अर्थात् जादू का उल्लेख मिलता है⁹ । विरोधियों के जादू-टोने से सताया गया व्यक्ति यविष्ठ अग्नि को पुरोडाश प्रदान करके राक्षसों को अपसारित करता है¹⁰ और अथर्ववेद में असुरों से कहा गया है कि वे जिसके हैं उसे ही खा जायें ।

1. दे० 7.104.18. पृ० 426.

दृन्द्वां यातूनामभस्मराश्रुः हविर्मथीनामभ्याविवांसताम् । ऋ० 7.104.21.

2. तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विष्टः शत्रवे हन्तुया उ । ऋ० 10.182.3.

3. प्र सु विश्वान् रक्षसो धृष्ट्यग्ने भवायुज्ज्ञानामभिशस्तिपात्रा । ऋ० 1.76.3.

4. यातुधाना निऋतिरादु रक्षस्ते अस्य हन्त्वन्तेन सत्यम् । अथ० 7.70.2.

5. दे० अथ० 18.2.28. पृ० 447.

अपहृताऽभसुरा रक्षांसि वेदिपदः । वा० सं० 2.29.

6. उभोभयाविश्रुपं धेहि दृष्टा द्विष्टः शिश्रानोऽवर्त् परं च ।

उतान्तरिक्षे परि' याहि राज्ञश्ममैः सं धेह्यभि यातुधानान् ॥ ऋ० 10.87.3.

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस् तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

यद्वान्तरिक्षे पृथिभिः पतन्तं नमस्तां विध्य अर्वा शिशानः ॥ ऋ० 10.87.6.

7. तदादित्या वसत्रो रुद्रियासो रक्षोयुक्ते तपुर्ध्वं दधत । ऋ० 6.62.8.

8. मा नो रक्षो अभि नन्द यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमोदिता । ऋ० 7.104.23.

9. दे० 8.60.20. पृ० 425.

10. अग्नये यविष्ठाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदभिचुर्यमाणोऽग्निमेव यविष्ठे स्वेन भागध्रेयेनोप धावति स पुवात्मादक्षामि यवयति । तै० सं० 2.2.3.2.

दानव के अर्थ में रक्षस् का प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग दोनों में आया है। नपुंसक में इसका अर्थ 'क्षति' भी है। इसकी व्युत्पत्ति √रक्ष् 'क्षति पहुँचाना' इस धातु से संभव है, जो क्रियापद के रूप में केवल एक बार अथर्ववेद में आता है। (तुलना कीजिए ऋक्ष 'नागक')। किंतु संभव यह भी है कि इसका संबन्ध रक्षार्थक √रक्ष् धातु के साथ रहा हो। इस अवस्था में रक्षस् का मौलिक अर्थ होगा—'वह जिससे वचना चाहिए।' किंतु वेगों के अनुसार रक्षस् का मौलिक अर्थ है—'दिव्य धन का संरक्षक'।

पिशाच—

दानवों का तीसरा वर्ग 'पिशाच' है। यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार पिशाचि के एकवचन रूप में आता है¹। इस मन्त्र में इन्द्र से कहा गया है कि पीत-शृङ्ग (पिशङ्गभृष्टिम्), महान् (अम्भृणम्) पिशाचि को कुचल डालो और सब रक्षसों को मार दो। तैत्तिरीय संहिता² में असुर, रक्षस् और पिशाचों का देवताओं और पितरों के साथ विरोध दिखाया गया है। हो सकता है कि आरम्भ में पिशाचों का संबन्ध मृतकों से रहा हो। उन्हें अनेक बार क्रव्याद् भी कहा गया है³। यह शब्द पिशाच (पिशाद्य, पिशाज्ज, पिशाच) का पर्याय माना जा सकता है। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह रुग्ण व्यक्ति के जिस मांस को पिशाच कुतर गये हैं उसे फिर से रोगी को दे दे⁴। पिशाचों के लिए यह भी कहा गया है कि वे अन्तरिक्ष और द्युलोक में उड़ते-फिरते हैं⁵ और ग्रामों में घुस जाते हैं।

ऋग्वेद में 12 बार उल्लिखित अराति नाम का एक और दानव-वर्ग है, जो अदान (अ-राति) का मानवीकरण है और सदा स्त्रीलिङ्ग में आता है। ऋग्वेद में 'द्रहों' का वर्ग भी पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग दोनों में 12 बार आता है। ये असुर भारत-ईरानी हैं, क्योंकि अवेस्ता में ये द्रुज् इस रूप में आये हैं।

यस्य स्य तमत्त । अथ० 2.24.1. आदि ।

1. पिशङ्गभृष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्रं सं मृण । सर्वं रक्षो नि बर्हय ॥ ऋ० 1.133.5.

2. देवा मनुष्याः पितरस्तेऽन्यत आसन्नसुरा रक्षांसि पिशाचास्तेऽन्यतः ।

तै० सं० 2.4.1.1.

3. दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भं क्रव्याद् यातूनां शयने शयानम् । अथ० 5.29.9.

4. दे० अथ० 5.29.5. पृ० 426.

5. अथवादानभिश्चोचानंप्सुज्योतय मामकान् ।

पिशाचान्सर्वानोपधे प्र मृणीहि सहस्रं च ॥ अथ० 4.37.10.

6. यं आर्ममाविशत इदमुग्रं सहो मम ।

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुपजानते ॥ अथ० 4.36.8.

विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलियां मानी जाती हैं, किंतु कभी-कभी कुछ दानव युग्मों में भी आ जाते हैं। इन युग्म-रूपों का एक वर्ग किमीदिन् है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख आ चुका है¹।

मनुष्य को आये-दिन घेर लेने वाले दानवों का स्वभाव है—मनुष्य को क्षति पहुंचाना और उनके वर्ग-विशेषों का स्वभाव है—विशेष प्रकार की क्षति पहुंचाना जो कि उनके नामों ही से व्यक्त हो जाती है। साधारणतया दानवों का प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ संबन्ध नहीं है, और हो सकता है कि अंशतः वे मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गये हों। ऊपर निर्दिष्ट दानवों की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में मानवी-कृत शक्तियां हैं—रोग-तत्त्व, वंघ्यापन, एवं अपराध आदि, जो वायु में उड़ते फिरते हैं और संक्रामक हैं; इन्हें शत्रु की ओर पठा देना जादूगरों का एक प्रमुख काम है।

यह सब-कुछ होते हुए भी इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं हानिकारक नहीं हैं; उलटी वे अन्न उपजाने में सहायक होती हैं और वधू को दीर्घजीवन प्रदान करनेवाली हैं। साथ ही अर्बुद के नेतृत्व में कुछ अन्य आत्माएं युद्ध-भूमि में शत्रु के दिल में भय पैदा करके हमारी सहायता करती हैं²।

7. मृत्यु-विषयक सिद्धान्त

अन्त्येष्टि (§ 71) —

वेद में मृत्यु का उल्लेख नहीं के बराबर आया है। जब कभी ऋषि इसका उल्लेख करते भी हैं, तब वे आम तौर से यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मृत्यु उनके शत्रुओं पर दूटे और उनके अपने जीवन को वह दीर्घ बनावे। हां, केवल अन्त्येष्टि के अवसर ने अथवा भविष्य की भांकी ने ऋषि के ध्यान को आकृष्ट किया है। कह सकते हैं कि वेद में शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। ऋग्वेद के एक सूक्त³ में दाह के द्वारा और एक दूसरे सूक्तांश में गाड़ने के द्वारा शव-संस्कार का

1. दे० 7.104.23. पृ० 427.

प्रत्येष्टे मिथुना दंह चातुधाना किमीदिना । ऋ० 10.87.24.

2. दे० 3.25.1. पृ० 313.

या मर्तुन्तुन्नयन्याश्च तविरि या देवीरन्तां अमितोऽददन्त ।

तात्त्वां जस्ते सं व्ययन्वायुष्मतीं परि घस्व वासः ॥ अथ० 14.1.45.

उद्वेपय सं विजन्तां भियामित्रान्सं सृज ।

उर्याह्वीर्ह्वैर्विध्यामित्रान्यनुदे ॥ अथ० 11.9.12.

3. मैतमग्ने वि देहो मामि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् ।

यदा श्रुतं कृण्वो जातवेदोऽध्वमेनं प्र हिंशतान् पितृभ्यः ॥ ऋ० 10.16.1.

विधान किया गया है¹। 'मृन्मयं गृहम्' का भी एक बार उल्लेख आया है²। अग्नि-दग्ध और अनग्नि-दग्ध पितरों का उल्लेख मिलता है³। फिर भी मृतात्मा को लोकान्तर में पहुंचाने के लिए दाह-पद्धति को ही अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था। परवर्ती कर्मकांड ने इसी पद्धति को ध्येयस्कर समझा है। इस प्रथा में युवकों की अस्थियां और राख गाड़ी जाती थी जबकि गिशुओं और संन्यासियों को समूचा गाढ़ दिया जाता था।

फलतः दाह संस्कार के साथ भावी जीवन से संबन्ध रखनेवाली विविध गायत्रियों का जुड़ जाना स्वाभाविक था; परिणाम-स्वरूप ऐसी उक्तियां ग्राम पाई जाती हैं जिनमें आता है कि अग्नि शव को पितरों और देवों के लोक में ले जाते हैं⁴। वे मर्त्य को उच्चतम अमृत में प्रतिष्ठित करते हैं⁵। दिव्य पक्षी अग्नि ही मानव को सूर्य के

1. उपं सपं मातरं भूमिमेतामुर्लुच्यर्चसं पृथिवीं सुगेवाम् ।
ऊर्णप्रदा युवतिर्दक्षिणावत पुषा त्वा पातु निर्वृतेऽस्थस्थान् ॥ ऋ० 10.18.10.
उच्छ्वस्वस्व पृथिवि मा नि बाधथाः स्यायुनास्मै भव सुवक्ष्णा ।
माता पुत्रं यथा लिचाऽभ्येनं भूम ऊर्णहि ॥ ऋ० 10.18.11.
उच्छ्वस्वमाणाः पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मितु उप हि श्रयन्ताम् ।
ते गुह्यतो घृतश्रुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वग्र ॥ ऋ० 10.18.12.
उत्ते स्तन्नामि पृथिवी त्वत्परीमं लोमं निदधन्मो अहं रिपम् ।
पुतां स्यूर्णां पितरो धारयन्तु तेऽग्रा युमः सार्दना ते मिनोतु ॥ ऋ० 10.18.13.
2. सो पु बरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम् । ऋ० 7.89.1.
3. ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मूर्ध्ने दिवः स्वधया मातर्यन्ते ।
तेभिः स्वर्गलसुनीतिमेतां ययावयं तन्वं कलयस्य ॥ ऋ० 10.15.14.
ये निखाता ये परोस्ता ये दग्धा ये चोर्दिताः ।
सर्वास्तानम् आ बह पितृन् हविषे अत्तवे ॥ अथ० 18.2.34.
4. दे० 10.16.1. पृ० 429.
श्रुतं यदा कंसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तायिनृभ्यः ।
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां अशनीर्भवति ॥ ऋ० 10.16.2.
सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मगा ।
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते द्विवसोपधीषु प्रति निष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० 10.16.3.
अजो भ्रातृस्तपसा तं तपस्य तं ते शोचिस्तपतु तं ते अचिः ।
यास्तं शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहेनं मुकृतामु लोकम् ॥ ऋ० 10.16.4.
पुषा त्वेतच्छावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भवनस्य गोपाः ।
स त्वैतभ्यः परि ददत् पितृभ्योऽग्निर्देवभ्यः सुविद्विभ्यः ॥ ऋ० 10.17.3.
5. त्वं तमग्ने अमृतत्वं उत्तमे मर्ते दधामि श्रवसे दिवेर्दिवे ।
यस्तां नृपाण उभयां जन्मने मर्यः कृणोषि प्रय आ च सूर्ये ॥ ऋ० 1.31.7.

द्युतिमान् पद पर, 'सर्वोच्च' स्वर्ग में, सत्यवानों के लोक में, जहां पुराण, पूर्व्य ऋषि पहुंच चुके हैं उस स्थल पर पहुंचाते हैं¹। अग्नि मृत व्यक्ति के शरीर को भस्म करते और तदुपरान्त उसे सत्यवानों के लोक में प्रतिष्ठित करते हैं²। ऋग्वेद अग्नि को हव्यवाद् अग्नि से विविक्षित दिखाया गया है³। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह शव को सुकृतों के लोक में पहुंचा दे और उसके 'अज' भाग को तपिश से तपावे और अपनी लपटों से जला डाले⁴। एक वक्रे को प्रेरित किया गया है कि वह पूषा का प्रथम अंश वनकर यज्ञाश्व के आगे-आगे चले और यज्ञ को देवताओं के प्रति व्यापित करे⁵। सूत्रों⁶ में शव को काले वक्रे के चर्म पर लिटाया जाता है और तब गौ या वक्रे की बलि दी जाती है। दाह के समय अग्नि और सोम से प्रार्थना की जाती है कि वे कृष्ण पक्षी (काक), श्वापद, चीटी या सर्प के द्वारा तुल्य किये विकलांग को फिर से सकल एवं नीरुज बना दें⁷।

1. अग्निं युनक्ति गर्वसा घृतेन दिव्यं सुपूर्णं वयसा बृहन्तम् ।
तेन वयं गमेम ब्रह्मस्य विष्टुं त्वो रहाणाऽअधि नाकमुत्तमम् ॥ वा० सं० 18.61.
इमौ ते पञ्चावजरीं पतत्रिणौ आभ्यां रक्षांस्यपहंस्यथे ।
ताभ्यां पतेम सुकृतायु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ वा० सं० 18.62
यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।
अयं तस्माद् गाह्वर्यो नो अक्षिरदित्ययाति सुकृतस्य लोकम् ॥ अथ० 6.120.1
2. मा रभस्व जातवेदस्तेजस्वधरो बस्तु ते ।
शरीरस्तु सं दहयैनं धेहि सुकृतां लोके ॥ अथ० 18.3.71.
3. ऋग्वेदं प्राप्तिं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं ब्रह्म प्र जानन् ॥ ऋ० 10.16.9.
4. दे० 10.16.4. पृ० 430.
5. यज्ञिर्निज्ञा रेवणसा प्रावृतस्य रातिं गृभीनां मुखतो नयन्ति ।
सुमोहो मेम्यद् विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ ऋ० 1.162.2
यद्दिव्यं नृत्यो देवयानं त्रिर्मातुषाः पर्यञ्चं नयन्ति ।
बत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति युजं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नुजः ॥ ऋ० 1.162.4.
उप प्रागाच्छसनं वाज्यं वा देवद्रीचा मनसा दीच्यानः ।
अजः पुरो नयते नाभिरस्यानु पश्चात्कुर्वयो यन्ति रेभाः ॥ ऋ० 1.163.12.
उप प्रागात्परमं यस्वत्यमर्वा अर्छां पितरं मातरं च ।
अथा देवाभ्युद्धमो हि गुम्या अयासांस्ते दाशुषे वायीणि ॥ ऋ० 1.163.13.
6. अनुस्तरणीम् । गाम् । जवां वैक्कर्णाम् । कृष्णामेके । जा० गृ० सू० 4.2. (4.5.6.7.)
केनादि नित्वाय सर्पिधान्तरक्त्वा चिना एनमादधाति कृष्णाजिनमास्तीर्थं
प्राकशिरसम् । का० श्रौ० सू० 25.7.19.
7. यत्तं कृष्णः शकुनं वातुतोदं पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।

यह धारणा ग्राम थी कि मृत मनुष्य धूम्र के साथ-साथ स्वर्ग-लोक में जाता है¹। उधर जानेवाला पथ लम्बा है, और इस पर पूषा मृतात्मा की रखवाली करते हैं और सविता, 'जहां सुकृत् लोग जाते और रहते हैं' वहां उसका आवाहन करते हैं। अज के लिए मांग की गई है कि वह घन-अन्धकार को पार करके स्वर्ग के तृतीय नाक पर जा पहुंचें³।

दूसरे लोक में उपयोग के लिए मृत व्यक्ति को आभूषण और वस्त्र प्रदान किये जाते थे, जिन्हें वह यम के दरवार में पहना करता था⁴। इस प्रथा की स्मृति के भी अवशेष मिलते हैं⁵ कि मृत मनुष्य की विधवा को और उसके अस्त्र-शस्त्रों को भी उसके साथ जला दिया जाता था। मृत व्यक्ति के शव में कूची (= कूदी) बांध दी जाती थी, जिससे मृतात्मा की यात्रा की लीक मिटती जाय और मृत्यु को फिर से जीवितों के लोक में लौटने के लिए रास्ता न मिल सके⁶।

आत्मा (§ 72)—

वैदिक आर्यों का विश्वास था कि अग्नि और भू-समाधि केवल शरीर को

अग्निष्टद् विश्वाद्गदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो अविशेत् ॥ ऋ० 10.16.6.

1. स एवं विदा दह्यमानः सहैव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति ह विज्ञायते ।

आ० गृ० सू० 4.4.7.

2. आयुर्विंशायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रासते सुकृतो यत्र ते युयुस्वत्र त्वा देवः संविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.
3. आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा मुहान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.1.
प्र पद्मोऽथ नेनिग्धि दुश्चरितुं यच्चाचारं शुद्धैः शुफैरा क्रमतां प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्जो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.3.
4. एतत्तं देवः संविता वासो ददाति भर्तवे ।
तत् वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥ अथ० 18.4.31.
5. उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि ।
हस्तग्रामस्य दिधिपोस्तेवेदं पत्युर्जनित्वमुभि सं वभूय ॥ ऋ० 10.18.8.
धनुर्हस्तादाददानो मृतस्याऽस्मे क्षत्राय वचंसं बलीय ।
अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो अग्निमातीर्जेयम् ॥ ऋ० 10.18.9.
यां मृतायानुवृणन्ति कूयं पदयोपनीम् ।
तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमद्युवन् ॥ अथ० 5.19.12.
मृत्योः पुदं योपर्यन्तो यदैतु द्राघीय आयुः प्रतरं दर्शनाः ।
आप्यार्यमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवन्त यज्ञियासः ॥ ऋ० 10.18.2.

नष्ट करते हैं और मृतक के वास्तविक व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता । इस वारणा का मूल उस आदिम विश्वास में निहित है जिसके अनुसार आत्मा शरीर से पृथक् हो जाती है और शरीर के नष्ट हो जाने के उपरान्त भी उसका अस्तित्व बना रहता है । फलतः एक सकल सूक्त¹ में मृतक की आत्मा से प्रार्थना की गई है कि वह सुदूर स्थान से, जहाँ कि वह भ्रमण कर रही है, लौट आवे । वेदों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का निर्देश नहीं के बराबर है ; किंतु ब्राह्मण में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञानुष्ठान को ज्ञान-पूर्वक संपादित नहीं करते, वे मृत्यु के उपरान्त फिर जन्म लेते और बार-बार मृत्यु की यातना को भोगते हैं । 'प्राण' और 'आत्मन्' के अतिरिक्त चैतन्य के बोधक अन्य शब्द भी हैं, जैसे 'असु' जो शारीरिक जीवनी-शक्ति का सूचक है² । पशुओं की भी जीवनी-शक्ति का संकेत मिलता है ; और मन को, जिसे कि भावना और संवेग का संस्थान माना जाता था, ऋग्वेद में हृदय में अविष्टित माना गया है । बहुत से उद्धरणों से, (विशेषतया अथर्ववेद के) यह दीख पड़ता है कि जीवन और मरण असु अथवा मनस् के प्रवर्तन एवं निवर्तन पर निर्भर थे ; और 'असु-नीति' आदि शब्द अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाए जाने की ओर संकेत करते हैं³ । मृतक की अन्त्येष्टि में उसके असु और मनस् का आह्वान नहीं किया जाता ; अपितु वहाँ पिता, पितामह आदि के रूप में स्वयं व्यक्ति ही का आह्वान किया जाता है । फलतः समझा जाता था कि आत्मा प्रतिविम्ब-मात्र न होकर अपनी वैयक्तिकता को मरणोपरान्त भी बनाये रखती है । यद्यपि मनुष्य शरीर त्यागते ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं⁴ तथापि शव का भावी जीवन के साथ संबद्ध गाया में महत्त्वपूर्ण स्थान है । निश्चय ही भावी जीवन को शरीर-संपन्न माना जाता था ; क्योंकि वैदिक विश्वास के अनुसार परलोकीय जीवन में भी शरीर का भाग बना रहता है⁵ । सभी प्रकार की अपूर्णताओं से अस्पृष्ट शरीर

मुञ्चन्तु मा शप्याद्भ्यो बहूयाद्भुत ।

अथो युमस्य पड्यीशात् सर्वत्मादेवकिल्बिषात् ॥ ऋ० 10.97.16.

1. यत्तै यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम् ।

तत्तु वा वर्तयानसोह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० 10.58.1. बादि पूर्ण सूक्त

2. उदीर्ध्व जीवो बसुर्न बागादप प्रागात् तम वा ज्योतिरिति । ऋ० 1.113.16.

तासां जरां प्रमुञ्चन्ति नान्ददसु परं जनयज्जीवमस्तुतम् । ऋ० 1.140.8.

3. दे० 10.16.2. पृ० 430.

4. श्रय व्यावृत्त्य शरीरेगानृतोऽसुत् । शत० ब्रा० 10.4.3.9.

5. सर्वं सज्ज पुनरग्ने पित्रभ्यो यस्तु बाहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान् उर्प वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वां जातवेदः ॥ ऋ० 10.16.5.

को¹ कोरा स्थूल भौतिक शरीर नहीं समझा जाता रहा होगा। अपितु उसे अग्नि की प्रखर शक्ति के द्वारा कुन्दन बनाया हुआ समझा जाता रहा होगा², जो बाद में (दर्शनों द्वारा) उद्भावित शरीर जैसा रहा होगा। भावी जीवन में भी शव का महत्त्व बना रहता था—इस बात की सूचना इतने से मिल जाती है कि मृत मनुष्य की अस्थियों को खो देने पर मृतक के संवन्धियों को कठोर दंड देने का विधान था³। ऋग्वेद के एक मन्त्र⁴ में मृत मनुष्य के नेत्र से कहा गया है कि वह सूर्य में जाय और उसके प्राण को (आत्मा) कहा गया है कि वह वायु में जाय; किंतु यह भावना, जो उन मन्त्रों में आती है, जिसमें कि अग्नि को परलोक के पथ पर नेता के रूप में देखा गया है, प्रासंगिक कल्पनामात्र हो सकती है, और इसका आधार संभवतः पुरुष-विषयक वह विचार हो सकता है⁵ जिसके अनुसार पुरुष की चक्षु सूर्य बन जाती है और उसका श्वास वायु बन जाता है। उसी मन्त्र⁶ में आत्मा के विषय में यह भी कहा गया है कि वह जलों या ओषधियों में चली जाती है। पञ्चवैदिक युग के पुनर्जन्म-सिद्धान्त का बीज इसी प्रकार की धारणाओं में संनिहित दीख पड़ता है।

जिस पथ से पितर गये थे उसी पथ पर बढ़ती हुई⁷ मृतक की आत्मा शाश्वत प्रकाश के लोक में जा पहुँचती है⁸ और तब वह देवताओं-जैसी दीप्ति से भासित

यत्ते अङ्गमतिहितं पराचरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः ।

तत्ते संगत्य पितरः सनीडा घालाढासं पुनरा वैशयन्तु ॥ अथ० 18.2.26.

1. यत्रा सुहादः सुहृदो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्वृः स्वायाः ।

अहोणा अङ्गैरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ अथ० 6.120.3.

2. दे० 10.16.6. पृ० 432.

3. स होवाच । अनतिप्रदन्त्यां मा देवतामत्यप्राक्षीः पुरेतिथ्यै मरिष्यसि न तुऽस्थीनि च न गृहान्प्राप्त्यन्तीति स ह तथैव ममार तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुस्तस्मादोषवादी स्यात् । शत० ब्रा० 11.6.3.11.

तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न त्रिविध्यसि मृधां विपपात तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुः । शत० ब्रा० 14.6.9.28.

4. दे० 10.16.3. पृ० 430.

5. चन्द्रमा मर्नसो ज्ञानश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

6. यत्ते अपो यदोषधीमिनो जगाम दूरकम् । ऋ० 10.58.7.

7. प्रेहि प्रेहि पृथिभिः पृथ्यैभिर्यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुः

उमा राजाना स्वधया मर्दन्ता यमं पश्यामि वर्यं च देवम् ॥ ऋ० 10.14.7.

8. यत्र ज्योतिरजंश्च यस्मिन् लोके त्वंहितम् ।

हो उठती है¹ । वह रथ पर बैठकर अथवा परों पर उड़ कर जाती है² । वह उन परों पर जाती है, जिनसे कि अग्नि रखों का संहार करने हैं³ । मन्त्रों के द्वारा ऊपर उठाई जाकर, मन्द वायु से वीज्यमान होती हुई, जल-बूंदों द्वारा सहलाई जाती हुई वह अपने पुराने शरीर को सकल आकार में प्राप्त कर लेती है⁴ और वैभव-सम्पन्न होकर अपने पितरों से जा मिलती है, जो सर्वोच्च स्वर्ग में यम के साथ आनन्द ले रहे होते हैं⁵ । और तब यम इस मृत व्यक्ति को अपना मानने लगता है और रहने के लिए इसे स्थान देता है । अतःपय ब्राह्मण में आता है कि मृतक इस संसार को छोड़ने के बाद दो अग्नियों के बीच से गुजरता है जो क्रूरों को जला डालते हैं, किन्तु ऋक्षुओं को आगे चलने देते हैं । द्वितीय कोटि के पथिक पितृमार्ग या सूर्य-मार्ग से जाते हैं⁶ । उमनिषदों में ब्रह्मवेत्ताओं के लिए दो मार्ग बताये गये हैं : एक मार्ग ब्रह्म तक पहुँचाता है (यह पूर्ण ज्ञान का परिणाम है) । दूसरा स्वर्ग-लोक को जाता है, जहाँ से पुरुषों के बीण हो चुकने पर आत्मा पृथिवी पर पुनर्जन्म के लिए लौट आती है । किन्तु अनात्मजानी अभागि तो अन्व-लोक में पड़ते और पृथिवी पर क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ।

तस्मिन्नां धेहि पवनानामृष्टं लोकं कश्चित् इन्द्रविन्दो परि' चव ॥ अ० 9.113.7.

1. धेनं देवा ज्योतिषा आनुदायन् अर्धोदन् पुक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
तेन गन्तुं सुकृतस्य लोकं स्वर्गोद्वेगो अग्निं नास्तेषु मन्त्र ॥ अय० 11.1.37.
2. स्याद् ई सुक्ता स्यवान् ईयते पुरी ई सुक्ताति दिवः समेति । अय० 4.34.4.
3. इमां मे पञ्चावर्तान् पतुःश्रिता आम्ना रक्षास्यवर्हस्यमे ।
ताम्ना पतेन सुकृतानु लोकं अत्र अययो जन्तुः अयस्यः पुंगुगाः ॥ वा० सं० 18.52
4. ह्यग्निं ते मरुता मरु इहेमान्मृष्टा उर्य उदुगग पृष्टि ।
सं गच्छस्व त्रिवृतिः सं यमेन स्योनास्त्रा वाता उर्य वान्तु शुम्भाः ॥ अय० 18.2.21.
5. सं गच्छस्व त्रिवृतिः सं यमेन शत्रुर्वेन पते व्योमन् ।
दिवायावर्धं पुरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥ अ० 10.14.3.
कया त्रिवृत्सुविद्यो उर्यो यमेन ये संयुमावर्धं मरुति । अ० 10.14.10.
ये त्रिवृत् अतमनं वृताकनं कतावर्धः ।
त्रिवृत् वसन्तो यन्तु तांश्चिदेवादि गच्छताम् ॥ अ० 10.154.4.
सुदयन्तोयः अययो ये गौतमयन्ति सूर्यम् ।
अयानं वसन्तो यन्तु तांश्चिदेवादि गच्छताम् ॥ अ० 10.154.5.
दे० 10.14.8. अर ।
यमेन देवायुमावर्धन्ते । अ० 10.14.9.
वर्धन्त्यस्मा अयमावर्धन्त एव अयुमन्तु चिदेवदि । अय० 18.2.37.
6. स एव देवयानो वा त्रिवृत्तानो वा पुन्याः । तदुक्त्युक्तोऽग्निश्चिदे स्योनाय्या त्रिवृत्तः

स्वर्ग (§ 73)—

वह आवास, जहां पितर और यम निवास करते हैं, रजस् के मध्य में स्थित है¹। वह सर्वोच्च आकाश में है², तृतीय स्वर्ग में है और आकाश के अन्तरतम में है, जहां कि शाश्वत प्रकाश खिला रहता है³। अथर्ववेद भी इसे सर्वोच्च⁴ दीप्तिमान् लोक⁵, त्रिनाक, त्रिदिव, नाक का पृष्ठ⁶ और तीसरी प्रद्यौ⁷ इन शब्दों द्वारा संकितित करता है। मैत्रायणी संहिता⁸ में पितरों का आवास तृतीय लोक में बताया गया है। ऋग्वेद⁹ में भी पितरों का आवास सूर्य का उच्चतम पद है, जहां अन्न ज्योति है और जहां प्रकाश खिला रहता है। अश्वों के दाता पितर सूर्य के साथ रहते हैं¹⁰। सहस्रनयन कवि सूर्य की रक्षा करते हैं¹¹। सूर्य-रश्मियों के द्वारा पितर लोग सपित्व अर्थात् सह-प्राप्तव्य स्थान को जाते हैं¹²। सततं भरपूर दक्षिणा

प्रति तुनोपतो यः प्रत्युद्योऽनुत्तं सजेते योऽतिसृज्यः शान्तिरापस्तुदेतमेवैतस्यन्यान्
अमयति । अतः ब्रा० 1.9.3.2.

1. ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया सादयन्ते ।

तेभिः स्वराब्जुनीतिमेतां यथावत् तन्त्रं कल्पयस्व ॥ ऋ० 10.15.14.

2. दे० 10.14.8. पृ० 435.

3. दे० 9.113.7. पृ० 435.

लोका यत्र ज्योतिर्मन्तुस्तत्र माममृतं कृधि । ऋ० 9.113.9.

4. प्रागो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक ना दधत् । अथ० 11.4.11.

अनुस्थाः पुताः पर्वतेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् । अथ० 4.34.2.

5. ते धामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि द्रीध्यानाः । अथ० 18.2.47.

6. दे० 9.5.1. पृ० 432.

ईजानानां सुहृतां गेहि मध्ये तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 9.5.8.

तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 18.4.3.

7. तृतीयां ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते । अथ० 18.2.48.

8. तृतीये हि लोके पितरः । मैत्रा० सं० 1.10.18. तथा 2.3.9.

9. यत्रानुक्तां चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ।

लोका यत्र ज्योतिर्मन्तुस्तत्र माममृतं कृधि ॥ ऋ० 9.113.9.

10. उक्ता दिवि दक्षिणावन्तो अस्युर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण ।

द्विरप्यदा अमृतत्वं भजन्ते वामोदाः सोमं प्र तिरन्तु आर्युः ॥ ऋ० 10.107.2.

11. सहस्रगोयाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋ० 10.154.5.

12. इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्रे पितरौ न आसन् । ऋ० 1.109.7.

- अथैषा गुतिरेषा प्रतिष्ठा य एष नृपति तस्य ये रश्मयस्ते सुहृतोऽथ यत्परे भाः

देने वालों के लिए ब्रूलोक में अनेकानेक सूर्य चमकते हैं¹। पितरों का विष्णु-पद के साथ भी संबन्ध बना रहता है²। और देवभक्त मनुष्य प्रिय वाम में, विष्णु के उच्चतम पद पर, जहां कि मनु का स्रोत प्रवाहित रहता है, आनन्द लेते हैं³। जैसे विष्णु ने तीन पद क्रमण किये थे वहां जहां कि देवता आनन्द लेते हैं, वैसे ही सूर्य उपस् का अनुगमन करते हैं, वहां जहां भक्त देवयु मनुष्य यज्ञों में रत रहते हैं।

आकाश में चमकनेवाले तारे असल में पुनीत मानवों ही के प्रकाश-विन्दु हैं⁴। और यह भी माना जाता था कि पुराण पुरुष, चास तौर से सप्तर्षि, अत्रि और अगस्त्य तारे बनकर आकाश में उभरे हुए हैं⁵।

ऋग्वेद में आता है कि सुपत्ताग वृक्ष के नीचे यम देवों के साथ पान करते हैं⁶। अथर्ववेद⁷ के अनुसार वह पीपल का वृक्ष है, जहां देवता तृतीय स्वर्ग में निवास करते हैं (यम का यहां उल्लेख नहीं हुआ है)।

स्वर्गीय सुख (§ 74)—

भावी जीवन के विषय में सबसे स्पष्ट उल्लेख तो ऋग्वेद के नवम और दशम मंडल में आते हैं; किंतु प्रथम मंडल में भी इसके संकेत मिल जाते हैं। स्वर्ग ऐसे मनुष्यों को मिलता है जो तप में अजेय हैं, और जो ज्वलन्त तप में रत रहते हैं, या जो वीर युद्धों में लड़ते-लड़ते शरीर त्यागते हैं⁸। किंतु यह पुरस्कार इन

प्रजापतिर्वा सु स्वर्गो वा लोकस्तु देवमिमांल्लोकान्समाख्याऽथैतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति । शत० 1.9.3.10.

1. दक्षिणावतां द्विवि सूर्यासः । ऋ० 1.125.6.
2. बाहं पितृन्सुविद्वद्भ्योऽविन्ति नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । ऋ० 10.15.3.
3. तदस्य प्रियमभि पाथोऽभ्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
दृक्कर्मस्य स हि वन्दुर्गिर्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ऋ० 1.154.5.
4. सुकृतां वा पुनानि ज्योतीषि यद्वर्ज्राणि तान्येवाप्नोति । तै० सं० 5.4.1.3.1.
नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्गे लोकं युज्ति तेषामेतानि ज्योतीषि ।
शत० ब्रा० 6.5.4.8.
5. असंतः सुधे तद्वज्रः । ऋषयः सुताग्निश्च यत् सर्वेऽजयो अंगस्यश्च ।
नक्षत्रैः संकृतोऽवसन् । तै० ब्रा० 1.11.1.2.
6. यस्मिन् वृक्षे सुपत्यागे देवैः सुपियन्ते यमः ।
मर्त्रा नो विस्पतिः पिता पुंगवोऽनु वेननि ॥ ऋ० 10.135.1.
7. अश्वयो देवसदंनस्तृतीयत्सामितो द्विवि ।
तत्रामृतस्य चक्षणे देवाः कुटंनवन्वत ॥ अथ० 5.4.3.
8. तदस्य ये अंगधृत्वास्तदस्य ये स्वर्गयुः ।

सबसे बढ़कर उनको मिलता है, जो खुले दिल से यज्ञ करते हैं। वे नाक के पृष्ठ पर निवास करते हैं, धुलोक में उन्हें ऊँचा स्थान मिलता है, और वे हिरण्य आदि से संपन्न हो जाते हैं¹। याज्ञिकों को प्राप्त होनेवाले आनन्दों का ऋग्वेद में बार-बार वर्णन आता है।

इष्टापूर्त के द्वारा परम व्योम में प्रेतात्मा पितरों और यम से संगत होती है, और वहाँ उसे नवीन चोले का लाभ होता है²। स्वर्ग में मृतात्मा एक ऐसे प्रसाद-मय जीवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ सकल इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं³ और जो देव-ताओं के बीच में विशेषतया यम और वरुण⁴—इन देवताओं के समक्ष बिताया जाता है। अव्यथी स्तोतृवृन्द अन्तरिक्ष को पार कर जाते हैं⁵। वैभव-संपन्न शरीर से युक्त होकर वे देवता और पितरों के प्रेम-भाजन बन जाते हैं⁶। वहाँ स्वच्छ आत्मा

तपो ये चक्रिरे महसूतांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.2.

ये शुष्यन्ते प्रधनेषु शूरांसो ये तनूत्यजः ।

ये वा सुहृदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.3.

ये चित्पूत्रं ऋतुसार्पं ऋतावान् ऋतावृधः ।

पितृन् तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.4.

दे० 10.154.3. उपर

1. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पूणाति स ह देवेषु गच्छति । ऋ० 1.125.5.

दे० 10.107.2. पृ० 436.

2. दे० 10.14.8. पृ० 435.

तेभिः स्वराब्जुनीतिमेतां यथावदं तन्वा कल्पयस्व । ऋ० 10.15.14.

दे० 10.16.2. पृ० 430.

अव सृज पुनरमे पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान् उप वेतु शेपः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ ऋ० 10.16.5.

3. दे० 9.113.9. पृ० 436.

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्राताः कामास्तत्र माममृतं कृधि ॥ ऋ० 9.113.11.

4. यमार्थं धृतवद्विर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।

स नो देवेष्वायमद् दीर्घमायुः प्र जीवसे ॥ ऋ० 10.14.14.

दे० 10.14.7. पृ० 434.

5. तदव्यथी जग्निमाणस्तरन्ति । ऋ० 10.27.21.

6. दे० 10.14.8 पृ० 435. 10.16 5. उपर ।

इदं त एकं पर ऊं त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व ।

संवैशने तन्वाश्वाहरेधि मियो देवानां परमे जनित्रे ॥ ऋ० 10.56.1.

वाले सुख लोग शारीरिक व्यथाओं से स्वतन्त्र हो आनन्द करते ; वहीं प्रेतात्मा अपने पिता, माता और पुत्रों से जा मिलते हैं¹ और वहां वे अपने स्त्री-पुत्रों को फिर से देखते हैं² । उबर के जीवन में शारीरिक अपूर्णता और दुर्बलता नहीं रहती³ । वहां पहुंचने पर व्याधियां जाती रहती हैं और शरीरावयवों की ऊनताएं दूर हो जाती हैं⁴ । अथर्ववेद और गतपय ब्राह्मण में आता है कि परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ।

ऋग्वेद कहता है कि स्वर्ग में मृतक आनन्द लेते हैं ; अथवा यों कहिये कि उन्हें आनन्द दिया जाता है⁵ । स्वर्गीय जीवन के आनन्द का सबसे अधिक प्ररोचक वर्णन ऋग्वेद⁶ में आता है । वहां अजल ज्योति चमकती है और वहां वेगयुक्त सतिल प्रवाहित रहते हैं । वहां स्वेच्छा से घूमना-फिरना होता है और वहां आलोक है, वहां स्वभा है, वृष्टि है, संतुष्टि है । वहां आनन्द है, मोद है, उल्लास है, प्रमोद है और वहां सभी कामनाओं की भरपेट पूर्ति है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि ये सब आनन्द प्रेन के आनन्द हैं⁷ ; और अथर्ववेद⁸ कहता है कि वहां पहुंचने पर शरीर में हड्डियां नहीं रहती और पवन से शोथे गये परिपूत व्यक्ति शुचिलोक में पहुंच जाते हैं, जहां (काम—) अग्नि शिश्न को नहीं जलाती और सब प्रकार का स्त्री-भोग अखंड बना रहता है । गतपय ब्राह्मण के अनुसार पुनीतों का सुख

1. यत्रा सुहार्दः सुहृदो नर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः¹ स्वर्गः ।

नर्दन्ती नर्दन्तु स्वर्गे उत्तं पश्येन निवर्तं च पुत्रान् ॥ अथ० 6.120.3.

2. स्वर्गं लोकमग्निर्ना नद्याति सं जायया सह पुत्रैः स्थान ।

अथ० 12.3.17.

3. दे० 10.14.8. पृ० 435.

दे० अथ० 6.120.3. पृ० 434.

4. यत्रा सुहार्दः सुहृदो नर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः¹ स्वर्गः । अथ० 3.28.5.

5. कति द्वे सारमेयौ श्वानौ चतुरस्रौ श्वलेनौ साधुना पृथा ।

कथां निवृत्तुर्विद्वान् उपैहि येन ये संघनादं नर्दन्ति ॥ ऋ० 10.14.10.

दे० 10.15.14. पृ० 430.

6. दे० 9.113.7. एवं 8. पृ० 286.

दे० 9.113.9. पृ० 436. 9.113.11. पृ० 438.

कर्मसु वृत्तिमनन्दः । तस्यैव भावयेद् नां । मोदः प्रमोद कानन्दः ।

मुक्त्योर्निर्दिष्टः सगः । सूत्रेण कर्मस्य वृत्त्यानि । तै० ब्रा० 2.4.6. 5-6

वा० मैयुक्तसुर्व हास्य तत्स्वर्गं लोकमग्नि संभवति । अथ० ब्रा० 10.4.4.4.

7. अनुत्थाः पूताः पर्वतेन शुद्धाः शुक्लाः शुचिर्निर्षि यन्ति लोकम् ।

नैरा शिश्नं प्र देहति जायवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्वर्गेशान् ॥ अथ० 4.34.2.

पार्थिव सुखों की अपेक्षा सौ गुना है¹ । ऋग्वेद कहता है कि पुनीतों के देव-निर्मित स्वर्ग में वीरता और गायन की मंजुल ध्वनि उठती रहती है² । पूत व्यक्तियों के लिए वहां सोम, घृत और मधु बहते रहते हैं³ । वहां घृत से लवालव भरे हृद हैं, मधु की कूल हैं, सुरा के स्रोत हैं, और दूध की नदियां बहती हैं⁴ । वहां चमकती हुई विश्वरूप कामदुघा धेनुएं हैं⁵ । उस नाक पर निर्वलों को सबलों के हाथों गुल्क नहीं देना पड़ता⁶ । संहिताओं और ब्राह्मणों के दिव्य सुख के समान उपनिषदों के भी अपने स्वर्ग्य सुख हैं, जिन्हें भोग चुकने पर एक व्यक्ति इस धरती पर लौट आता और पुनर्जन्म लेता है । ब्रह्म में तो वे ही विलीन होते और वे ही अमृतत्व एवं अनन्त शान्ति के अविकार्य आनन्द को पाते हैं जो सत्य को देख लेते हैं । इस प्रकार पुनीतों का स्वर्गीय जीवन मस्ती और भौतिक आनन्द का जीवन माना जाता था, जिसमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं एवं अवाक्ताओं से उन्मुक्त होकर वे देवताओं का सांनिध्य प्राप्त करते हैं और ऐन्द्रिय सुख में लीन रहते हैं, जैसाकि स्वयं देवता लोग करते हैं और जैसाकि इन्द्र के लिए आया है कि तुम सोम पिओ और घर जाओ जहाँकि कल्याणी जाया तुम्हारी वाट जोहती है और जहाँ गीत और वाद्य की ध्वनि उठती रहती है⁷ ।

क्षत्रियों की नहीं, अपितु पुरोहितों की कल्पना के अनुसार स्वर्ग भौतिक

1. अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दः । स एकः पितॄणां जितलोकानामानन्दः ।

शत० ब्रा० 14.7.1.33.

सयो मनुष्याणां राटः सन्मृदो भवति । अन्येषामधिपतिः सन्मृदोऽनुप्यकैः क्षमैः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः । शत० ब्रा० 14.7.1.32.

2. इदं यमस्य सार्धं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य धम्यते नास्तीर्यं गोभिः परिकृतः ॥ ऋ० 10.135.7.

3. सोम एकैभ्यः पवते घृतमेक उपासते ।

येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.1.

4. आप्णोक्ते कुतुब्धं सं तेनोति विसं शालकं शर्फको मुलाली । एतास्त्वा धारा उर्पयन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिबमाना उर्प त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥

अथ० 4.34.5.

घृतहृदा मधुकुलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । अथ० 4.34.6.

घृतकुल्या मधुकुल्या पितृन्स्वधा अभि वहन्ति । शत० ब्रा० 11.5.6.4.

5. विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु । अथ० 4.34.8.

6. स नार्कमुभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अचलेन बलीयसे ।

अथ० 3.29.3.

7. अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरर्णं गृहे तै । ऋ० 3.53.6.

आनन्द का एक संपन्न लोक है। यह सृकृतों का लोक है¹, जहां पुनीत एवं दैव्य नर ऋत को पहचानते हुए आनन्द में चैन की वंसी बजाते हैं। वहां उनके इष्टापूर्त फलते हैं और वे पुरोहितों के लिए दी गई दक्षिणा के बलुफल भोगते हैं²। ब्राह्मणों में कहा गया है कि जो सुचारु विधि से यज्ञ करते हैं वे सबके ऊपर आदित्य, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा का पद और इनका तादात्म्य प्राप्त करते हैं³। एक ऋषि के लिए वर्णन आता है कि वे ज्ञान द्वारा स्वर्णिम हंस बनकर स्वर्ग में गये और वहां उन्होंने सूर्य का सांनिध्य प्राप्त किया⁴। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित

1. तार्मिर्वहेनं सृकृतां लोक्म् । ऋ० 10.16.4.

2. दे० 10.154.3. पृ० 438.

3. स यद्वैश्वदेवेन यजते । अग्निरेव तर्हि भवत्यग्नेरेव सायुज्यं सलोकृतां जयत्यथ यद्रूपप्रयासैर्यजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्यैव सायुज्यं सलोकृतां जयत्यथ यत्साकमेवैर्यजत इन्द्र एव तर्हि भवतीन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकृतां जयति ।

शत० ब्रा० 2.6.4.8.

पद द वै ब्रह्मणो द्वारोऽग्निर्वायुरापश्चन्द्रमा विद्युदादित्यः । स य उपदग्धेन हविषा यजते । अग्निना ह स ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्यते सोऽग्निना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्य ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकृतां जयति । शत० ब्रा० 11.4.4. 1-2

आदित्यो वै धर्मस्तु सायुमर्मा जुहोम्यग्निर्धैर् धर्मस्तु प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोत्युज्ज एव श्रिया यज्ञता भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकृतां जयतीति । शत० ब्रा० 11.6.2 2.

आदित्यो वै तेजस्तु सायुमर्मा जुहोम्यग्निर्धैर् तेजस्तु प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोतीति तेजस्वी यज्ञस्त्वन्नादो भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकृतां जयतीति । शत० ब्रा० 11.6.2.3.

अग्नेर्वा पुतानि नामधेयानि । अग्नेरेव सायुज्यं सलोकृतां मामोति य एवं वेद । वायोर्वा पुतानि नामधेयानि । वायोरेव सायुज्यं सलोकृतां मामोति य एवं वेद । इन्द्रस्य वा पुतानि नामधेयानि । इन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकृतां मामोति य एवं वेद । बृहस्पतेर्वा पुतानि नामधेयानि । बृहस्पतेरेव सायुज्यं सलोकृतां मामोति य एवं वेद । प्रजापतेर्वा पुतानि नामधेयानि । प्रजापतेरेव सायुज्यं सलोकृतां मामोति य एवं वेद । ब्रह्मणो वा पुतानि नामधेयानि । ब्रह्मण एव सायुज्यं सलोकृतां मामोति य एवं वेद ।

तै० ब्रा० 3.10.11. 6-7

4. नहीना हाऽऽश्वथः । सावित्रं विदार्श्वकार । स ह हुंसो हिरण्यं भूत्वा स्वर्गं लोकमिषाय । आदित्यस्य सायुज्यम् । तै० ब्रा० 3.10.9.11.

किं तद् यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जीवग्रहो वा पुप

अवस्था में ही स्वर्ग में पहुंच जाता है।

जो व्यक्ति वेद को उचित ढंग से पढ़ता है वह मृत्यु से छूट जाता है और ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। किसी गुह्य विद्या-विशेष को जानने के परिणाम-स्वरूप मनुष्य इस लोक में फिर जन्म लेता है¹। कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आरम्भ होता है। यह सिद्धान्त (नरक-सिद्धान्त के साथ-साथ) न केवल प्राचीनतम सूत्रों में अपितु उत्तर-ब्राह्मण काल में, अर्थात् छान्दोग्य, बृहदारण्यक और विशेषतया कठ उपनिषद् में पूर्णतया विकसित हो जाता है। कठोपनिषद् में नाचिकेतस की कहानी आती है। वह मृत्युदेव के लोक में जाता है। वहां मृत्यु उसे बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने स्वर्ग और अमृतत्व के लिए अपेक्षित पुण्य अर्जित नहीं कर लिये वे पुनः-पुनः मृत्यु के पाश में फंसते हैं और संसार-चक्र में भ्रमते रहते हैं; वे चर या अचर रूप में बार-बार जन्मते-मरते हैं। इसके विपरीत जो सन्त आत्म-संयम वरतते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।

नरक (§ 75)—

यदि ऋग्वेदिक कवियों की दृष्टि में पुनीत व्यक्ति भावी जीवन में पुण्य-फल का उपभोग करते थे तो उनके लिए स्वाभाविक था कि पापियों के पाप-फल-भोग के लिए भी किसी स्थान की कल्पना करते, जैसा कि अवेस्ता के विषय में पाया जाता है। जहां तक अथर्ववेद और कठोपनिषद् का संबन्ध है हम कह सकते हैं कि वे नरक में विश्वास करते हैं। अथर्ववेद² में एक जगह अघो-गृह का निर्देश आया है। वहां डायनें रहती हैं और जादूगर वसते हैं। 'नारक लोक' यही है और यह यम के दिव्य लोक के ठीक विपरीत है³। हत्यारा इसी लोक में जाता है⁴। अथर्ववेद में अनेक बार इसे 'अघम तमस्'⁵, 'कृष्ण तमस्' और 'अन्व तमस्'⁶ कहा

यददाम्योऽनभिषुतस्य गृह्णाति । जीवन्तमेवैनं सुवर्गं लोकं गमयति ।

तै० सं० 6.6.9. 2-3.

1. पुनर्ह वा अस्मिँल्लोके भवति य एवमेतद्वेद । शत० ब्रा० 1.5.3.14.
2. असौ यो अघराद् गृहस्तत्र सन्वराय्यः ।
तत्र सेदिन्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ अथ० 2.14.3.
3. सर्वान्कामान्यमराज्ये वशा प्र ददुषे दुहे ।
अथाहुर्नारकं लोकं निरुधानस्य याचिताम् ॥ अथ० 12.4.36.
4. नारकाय वीरुहणम् । वा० सं० 30.5.
5. नो यन्न्यधमं तमः । अथ० 8.2.24.
6. अयममिष्यसद्य इह सूर्य उदेतु ते ।

गया है। नरक की यातनाओं का भी अथर्ववेद¹ में एक बार और शतपथ ब्राह्मण² में विस्तार के साथ वर्णन आता है; क्योंकि ब्राह्मणों में पहुंच कर ही भावी दण्ड-विषयक धारणाएं पूरे रूप से विकसित हुई प्रतीत होती हैं। शतपथ ब्राह्मण आगे चलकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म लेना पड़ता है और उसे तराजू में तौला जाता है। अपने सुकृत या दुरितों के अनुसार वह पुरस्कार या दंड का भागी बनता है³। इसी प्रकार के विचार ईरान में भी पाये जाते हैं। राय के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इस वेद में पापियों को मृत्यु के साथ सर्वदा के लिए विनष्ट हो चुका माना जाता है। किंतु निश्चय ही ऋग्वेद में भी नरक के संकेत मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि इस गंभीर पद को पापी, ऋत-विरोधी एवं असत्यात्मा व्यक्तियों ने बताया है⁴। इन्द्र सोम से प्रार्थना की गई है कि वे पापाचारों को गर्त में (वव्रे), विना सहारे के घने तमस् में घकेल दें, जिससे कि उनमें से एक भी न बचने पावे⁵। और कवि प्रार्थना करता है कि उलूक की तरह अपने को छिपा कर जो डायनों रात में इधर-उधर भटकती फिरती हैं भगवान् करे कि वे अतल गर्त में जा गिरें⁶। राक्षस उस गढ़े में जुड़क जायं जो तीनों पृथिवियों के बीच बना है⁷। किंतु इस प्रकार के निर्देश कम हैं और इन से केवल इतना सिद्ध होता है कि नरक पृथिवी के नीचे है और

उदेहि मृत्योर्गंभीरात्कृष्णाश्चित्तमसत्परि ॥ अथ० 5.30.11.

अन्धेन यत्तमसा प्रावृतासीत् । अथ० 18.3.3.

1. अतिमात्रमवर्धन्तु नोदिव दिवमस्पृशन् ।

मृत्युं हिंसित्वा सृजंया वैतद्व्याः पराभवन् ॥ अथ० 5.19.1. आदि पूर्णसूक्त

2. शत० ब्रा० 11.6.1. पूर्णं निर्दिष्ट

3. तुलायां ह वा अमुर्मिलोक आदधति यत्रयंत्यति तदन्वेप्यति यदि साधु वासाधु वेत्यय य एवं वेद । शत० ब्रा० 11.2.7.33.

एतस्माद्वै यज्ञाः पुरुषो जायते । स यद् वा अत्पिलोके पुरुषोऽस्मति तदेनम-
नुर्मिलोके प्रत्यति । शत० ब्रा० 12.9.1.1.

4. अत्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः ।

पापास्तुः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम् ॥ ऋ० 4.5.5.

5. इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भगे तमसि प्र विध्यतम् ।

यया नातुः पुनरेकं नोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवेः ॥ ऋ० 7.104.3.

6. प्र या जिगाति खगलेव नक्तमपं द्रुहा त्वं गृहमाना ।

वमो अनन्तो अत्र सा पदीष्ट आवाणो भन्तु रक्षस उपदैः ॥ ऋ० 7.104.17.

7. पुरः सो अस्तु तन्ना तना च तिस्रः पृथिवीरयो अस्तु विधाः ।

प्रति शुन्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ऋ० 7.104.11.

वहाँ अन्धकार छाया रहता है। इस पृथिवी पर ही कणोहृत्य सुख पानेवाले कवियों की दृष्टि शायद ही पारलौकिक सुखों की ओर झुकती हो फिर परलोक की यातनाओं की ओर का तो कहना ही क्या? ब्राह्मणों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों ही परलोक में जन्मते और यथाकर्म फल भोगते हैं¹। किंतु पुरस्कार या दंड के आनन्त्य के विषय में यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है। ब्राह्मणों में यह धारणा भी उभर चुकी है कि जो व्यक्ति यज्ञ-कर्म की प्रक्रिया को यथाविधि नहीं समझते और फिर भी उसे करते हैं, वे पार्थिव जीवन की अवधि के समाप्त होने से पहले ही परलोक चले जाते हैं।

उस अन्तिम दिन के निर्णय का, जिसका सांमुख्य हर मृतक को करना पड़ता है, वैदिक काल में नहीं के बराबर ज्ञान दीख पड़ता है। ऋग्वेद के वे एक-दो मन्त्र², जिनमें इस धारणा के संकेत खोजे गये हैं इतने अधिक संदिग्धार्थ हैं कि इनसे इस बात का निर्णय होना कठिन है। तैत्तिरीय आरण्यक³ में आता है कि यम के समक्ष सत्याचार और मिथ्याचार विवक्ति किये जाते हैं। किंतु उस अवसर पर यम न्यायाधीश जैसा व्यवहार करते हैं इस बात का इस कथन से निश्चय नहीं हो पाता। नरक-संवन्धी विश्वास भायोरपीय काल ही में उभर आया था। इस निर्णय पर वेद महाशय भृगु का ग्रीक फ्रेगुअई के साथ साम्य करके पहुँचते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि भृगु को उनके पिता ने दर्प के कारण नारकीय यातनाओं का आभास लेने के लिए नरक में भेजा था। और दूसरी ओर फ्रेगुअई को भी दर्प के कारण नारकीय यातनाएं भोगने का अभिशाप मिला था। किंतु संभवतः इन दोनों गाथाओं की समानता नितरां आकस्मिक है; और हो सकता है कि नारकीय यातना-संवन्धी धारणा बाद में पैदा हुआ एक विविक्त भारतीय विचार हो।

पितर (§ 76)—

तृतीय स्वर्ग में रहने वाले पुण्यात्मा मृतकों को पितृ कहते हैं। पितृ शब्द

1. अथ खलु क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यावत्कनुरयमस्माद्धोकायैत्येवंक्रतुर्हामुं लोकं मेत्यामि संभवति । शत० ब्रा० 11.6.3.1.
यदीक्षितो भवति तं कृतं लोकमभि जायते—
वस्मादाहुः कृतं लोकपुरुषोऽभिजायत इति । शत० ब्रा० 6.2.2.27.
2. विवेप यन्मा धियर्णा ज्ञानं स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमहः ।
अहंसी यत्र पीपयद् यथा नो नावेव यान्तमुभये हवन्ते ॥ ऋ० 3.32.14.
3. वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजन्ति ते जनाः ।
ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः ॥ तै० ब्रा० 6.5.3.

से सामान्यतया आदिम या प्रथम पूर्वज लिये जाते हैं¹, जिन्होंने प्रथम मार्ग का अनुगमन किया है, वे ऋषि जिन्होंने उस पथ का निर्माण किया था, जिससे होकर आज के मृतक उनके यहाँ पहुँचते हैं²। पितर लोग विष्णु के विक्रमण के साथ संबद्ध हैं³। उनकी स्तुति में ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं⁴।

पितरों की विविध जातियाँ हैं—नवम्ब, विरूप, अंगिरस्, अथर्वन्, भृगु और वसिष्ठ⁵। अन्तिम चार नाम उन पुरोहित-कुलों के हैं जो परम्परा के अनुसार अथर्व-वेद और ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के निर्माता हैं। इनमें से अंगिरसों का यम के साथ निकट संबन्ध है⁶। पितरों को अवर, पर, और मध्यम तथा पूर्व और उपर अर्थात् परवर्ती कहा गया है। यद्यपि इन सब का उनके वंशजों को ज्ञान नहीं है तथापि अग्नि उन सभी को जानते हैं⁷। अथर्ववेद में अन्तरिक्ष,

1. ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीयं वसिष्ठाः ।
तेभिर्यमः संरराणो हवींष्युगक्षुगार्हिः प्रतिक्राममस्तु ॥ ऋ० 10.15.8.
ये स्यासो हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सुर्यं दधानाः ।
आग्ने याहि सुहर्ष देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्वमस्तु ॥ ऋ० 10.15.10.
2. यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गन्यतिरपि भर्तवा उ ।
यत्रा नः पूर्व पितरः पर्युरेता जज्ञानाः पथ्याः अनु स्वाः ॥ ऋ० 10.14.2.
दे० 10.14.7. पृ० 434.
यमाय नयुमत्तमं राज्ञे हव्यं जेहेतन ।
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ ऋ० 10.14.15.
3. दे० 10.15.3. पृ० 437. 1.154.5. पृ० 437.
4. दे० 10.14.1. आदि नीचे पूर्ण सूक्त । दे० 10.15.1. आदि नीचे पूर्ण सूक्त ।
5. इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविद्वानः ।
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्वेना राजन् हविषा मादयस्व ॥ ऋ० 10.14.4.
अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञिर्भयम वैलैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्युजे बर्हिष्या नियय ॥ ऋ० 10.14.5.
दे० 10.14.6. पृ० 363. 10.15.8. ऊपर ।
6. मातली कुर्वैयमो अङ्गिरोभिर्दुहस्पतिर्नैकमिवावृधानः ।
यौश्च देवा वावृधुर्यं च देवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ऋ० 10.14.3.
दे० 10.14.5. ऊपर ।
पर्यिवांसं प्रवर्तो महीरन् बहुभ्यः पन्थामनुपस्वगानन् ।
वैवस्वन्तं संगमन् जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ ऋ० 10.14.1.
7. उदीरतामवरं उत्तराम् उन्नम्यमाः पितरः सोम्यासः ।
असुं य इयुर्वृका कुतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ० 10.15.1.

पृथिवी और धुलोक में रहने वाले पितरों का उल्लेख आता है¹ । स्वयं पूर्व पितर वसिष्ठों ने एक बार पितरों को सोम-पेय दिया था² । पितर लोग यम के साथ सघमाद, अर्थात् नर्म-गोष्ठी का आनन्द भोगते³ और देवों के साथ भोजन करते हैं⁴ । वे ऋतावा हैं, पूर्ण कवि हैं और उन्होंने गूढ़ ज्योति को पा लिया है । वे सत्यमन्त्र हैं और उपा को उन्होंने उत्पन्न किया है । देवताओं की-सी जीवन-यात्रा करते हुए वे अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । वे उसी रथ पर सवार होते हैं जिस पर कि इन्द्र और अन्य देवता⁵ ; वे सोम के प्रेमी हैं⁶, और दक्षिण की ओर वहि पर बैठकर सोम-पान करते हैं⁷ । पृथिवी पर अपने निमित्त अभिपुत सवन के लिए वे लालायित रहते हैं । उन्हें न्योता गया है कि वे अपने पिता यम, और अग्नि के साथ आर्वे और यम के साथ हविष् ग्रहण करें⁸ । सहस्रों की संख्या में

इदं पितृभ्यो नमो अस्तु य ये पूर्वांसो य उपरास ईयुः ।

ये पार्थिवे रजस्या निपेता ये वा नूनं सुवृजनासु विभु ॥ ऋ० 10.15.2.

यं त्वमग्ने समदददस्तसु निवापया पुनः ।

क्रियान्त्रं रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कया ॥ ऋ० 10.16.13.

ये चेह पितरो ये च नेह योश्च विभ यो ऽ च न प्रविभ ।

त्वं वैद्य यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुहृतं जुपस्व ॥ ऋ० 10.15.13.

1. ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुर्हवन्तरिक्षम् ।

य आक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथ० 18.2.49.

दे० 10.15.2. ऊपर ।

2. दे० 10.15.8. पृ० 445.

यत्र देवैः सघमादं मदन्ति । अथ० 18.4.10.

3. दे० 10.14.10. पृ० 439. 10.135.1. पृ० 437.

4. त इहेवानां सघमादं आसज्जुतावानः कवयः पूर्यांसः ।

गूढं ज्योतिः पितरो न च विन्दन् सत्यमन्त्रा अजनयन्नुपासम् ॥ ऋ० 7.76.4.

5. दे० 10.15.10. पृ० 445.

6. दे० 10.15.1. पृ० 445.

7. उपहृताः पितरः सोम्यासो वह्निर्येषु निधिषु प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्वाधिं श्रुवन्तु तं ऽवन्वस्मान् ॥ ऋ० 10.15.5.

आद्या जानुं दक्षिणतो निपद्येयं यज्ञमभि गृणीतु विश्वे ।

मा हिंसित पितरः केन चिन्नो यद् आगः पुरुषता कराम ॥ ऋ० 10.15.6.

8. दे० 10.15.8. पृ० 445.

ये तर्तुपुर्देव्या जेहमाना होयाविदः स्तोमं तष्टासो अर्कः ।

आग्ने याहि सुविदत्रं भिरवाह सत्यैः कृत्यैः पितृभिर्धर्मसन्निः ॥ ऋ० 10.15.9.

पधार कर वे यज्ञभूमि पर चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं¹ । अथर्ववेद² के अनुसार जब पितर यज्ञ में आते हैं तब दस्यु लोग कभी-कभी मित्र के वेप में उनके मध्य प्रविष्ट हो जाते हैं—उन्हें निकाल देने की अग्नि से प्रार्थना की गई है ।

पितरों का भोज्य हविष् है, जिसे एक मन्त्र³ में देवों के निमित्त दिये जाने वाले 'स्वाहा' से भिन्न 'स्वधा' पद से बोधित किया गया है । इसी प्रकार परवर्ती कर्मकांड में देवों के दैनिक सवन को पितरों के सवन से पृथक् दिखाया गया है । पितरों की उपासना होती है, उनसे कहा जाता है कि वे उपासकों की पुकार को सुनें, अपने भक्तों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, और अपने वंशजों को अपने प्रति किये गये अपराधों के कारण क्षति न पहुँचावें⁴ । इस कृपा के लिए उनका आह्वान उपा, सरित्, पर्वत, द्यावा-पृथिवी, पूषा, वसु और ऋशुओं के साथ किया गया है⁵ । प्रार्थना की गई है कि उपाओं के उपस्य में बैठे हुए पितर अपने पुत्रों को धन, अपत्य और दीर्घ जीवन प्रदान करें⁶, जो उनकी कृपा के लिए तरस रहे

दे० 10.15.10. पृ० 445.

भस्मिन्वाचाः पितरुष्वह गच्छतु सदैःसदः सदव सुप्रगीतयः ।

अचा हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यया रयि सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ० 10.15.11.

दे० 10.14.4. तथा 5 पृ० 445.

1. दे० 10.15.10. एवं 11 पृ० 445.

2. ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुक्ता बहुतादश्चरन्ति ।

पुरापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्ठानुत्मात्र धमाति युज्ञाव ॥ अथ० 18.2.28.

3. दे० 10.14.3. पृ० 445.

4. दे० 10.15.2. पृ. 446. 10.15.5. एवं 6 पृ० 446.

अव दुग्धानि पित्र्या सज्ञा नोऽव या वयं चक्रेमा तनुभिः । ऋ० 7.86.5.

मो पू णो अत्र जुहुरन्व देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः ॥ ऋ० 3.55.2.

5. अर्वन्तु मामुपसो जायमाना अर्वन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः ।

अर्वन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासोऽर्वन्तु मा पितरो देवहूतौ ॥ ऋ० 6.52.4.

ब्राह्मणसुः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा ।

पूषा नः पातु दुरिताहताघो रक्षा माहिर्नो अयशस ईशत ॥ ऋ० 6.75.10

शं न ऋमवः सुहवः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु । ऋ० 7.35.12.

अर्वन्तु नः पितरः सुमवाचना दत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । ऋ० 1.106.3.

6. भार्गवांसो अरुणांमुपस्ये रयि धत्त दाशुषे मर्याय ।

पुत्रेभ्य पितरुस्तस्य वस्त्रः प्र यच्छतु त इहोर्जं दधात ॥ ऋ० 10.15.7.

दे० 10.15.11. ऊपर ।

परां यात पितर वा च यातायं वो युज्ञो मधुना समक्तः ।

हैं¹। वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह हमें अपने पितरों से आये द्रोहों से बचावे। वसिष्ठों का आह्वान अपने वंशजों की सहायता के निमित्त किया गया है² और अग्नि के साथ तुर्वंग, यदु और उग्रदेव-जैसे पितरों को बुलाया गया है³।

पितर अमृत्य हैं⁴ और उनकी गरिमा देवों-जैसी है⁵। (अंगिरस् और इसके समान अन्य वर्गों में दिव्य चरित्र पूर्व्य पुरोहितों के चरित्र के साथ मिश्रित है) देवताओं के समान पितरों को भी कभी-कभी जगत् के महान् कार्य करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि पितरों ने तारों के गजरो से आकाश को सजाया है, और रात्रि में अन्धकार का तथा दिन में द्युति का उन्हीं ने निधान किया है⁶। उन्होंने गूढ़ प्रकाश को प्राप्त किया, उपस् को जना⁷ और सोम के सहयोग से आकाश-पृथिवी को प्रथित किया है⁸।

जिस प्रकार ऋग्व्याद् अग्नि को हव्यवाद् अग्नि से विविक्त किया गया है⁹ उसी प्रकार पितृयान को देवयान से अलग दिखाया गया है¹⁰। शतपथ ब्राह्मण में

दुत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह मद्रं रायं च नः सर्ववीरं दधात ॥ अय० 18.3.14.

आ यात पितरः सोम्यासौ गम्भुरैः पृथिभिः पितृयानैः ।

आयुदस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम् ॥ अय० 18.4.62.

1. दे० 10.14.6. पृ० 363.

2. श्रित्यञ्चो मा दक्षिणतस्केपदा धियञ्जिन्वासो अग्नि हि प्रमुन्दुः ।

उत्तिष्ठन् वोचे परि वहिषो नृन् न मे दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥ ऋ० 7.33.1.

दे० 10.15.8. पृ० 445.

3. अग्निना तुर्वशं यदुं परावतं उग्रादेवं हवामहे ।

अग्निर्नयन्नववास्त्रं बृहद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः ॥ ऋ० 1.36.18.

4. अमृत्या मृत्या अग्नि नः सचध्वम् । अय० 6.41.3.

5. सहिन्न एषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेन्वधुरपि क्रतुम् । ऋ० 10.56.4.

6. अग्नि इयात्रं न कर्त्तन्नेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामर्पिणन् ।

राध्यां तमो अर्धुज्योतिरहन् ॥ ऋ० 10.68.11.

7. दे० 7.76.4. पृ० 446. सहि ज्योतिः पितृभिर्दत्तमागात् । ऋ० 10.107.1.

8. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ तंतन्य । ऋ० 8.48.13.

9. ऋग्व्यादभ्याग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिषवाहः ।

इहैवायमितरो जातवेदं देवेभ्यो हव्यं बहव प्रजानन् ॥ ऋ० 10.16.9.

10. पन्थामतुं प्रविद्वान् पितृयानम् । ऋ० 10.2.7.

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् । ऋ० 10.18.1.

दे सुती भश्चण्वं पितृणामहं देवानामुत मृत्यानाम् ।

ताम्यामिदं विश्वमेजुसमेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ऋ० 10.88.15.

स्वर्गलोक को पितृलोक से भिन्न दिखाया गया है; क्योंकि स्वर्गलोक का द्वार पूर्वोत्तर की ओर है¹, जबकि पितृलोक का द्वार है पूर्व-दक्षिण की ओर²। पितरों को मनुष्यों से भिन्न वर्ग का बताया गया है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इनकी रचना मनुष्यों की रचना से पृथक् हुई थी³।

यम (§ 77)—

पुण्यात्मा मृतकों में यम प्रमुख हैं। ऋग्वैदिक कवि भावी जीवन के विषय में कम चिन्तन करते थे, फलतः ऋग्वेद में यम के लिए केवल तीन सूक्त कहे गए हैं⁴। इनके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त भी है⁵ जिसमें यम और उनकी वहन यमी का कथोपकथन दिखाया गया है। यम का नाम ऋग्वेद में लगभग 50 बार आता है, किंतु सब से अधिक बार वह दशम और प्रथम मण्डल में ही आता है।

यम देवताओं के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं⁶। यम के साथ उल्लिखित देवता हैं : वरुण⁷, बृहस्पति⁸ और विशेष रूप से अग्नि, जो मृतकों के नेता होने के नाते स्वभावतः यम के संनिकट हैं। अग्नि यम के प्रेम-भाजन हैं⁹ (सायण का अर्थ भिन्न है¹⁰)। एक देवता¹¹ ने जो कि वस्तुतः यम है—जलों के उत्त्व से परि-

1. यद्वेचोदद् माद् तिष्ठत् । एतस्यां ह दिशि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 6.6.2.4
2. उमे दिशान्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां त्रैतस्य ह दिशि पितृलोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 13.8.1.5.
3. तदनु पितृन्सृजत । त्वितृणां पितृत्वम् ।
स पितृन्सृष्ट्वाऽमनस्यत् । तदनु मनुष्यान्सृजत । तै० ब्रा० 2.3.8.2.
4. दे० 10.14.1. आदि पृ० 445; पूर्णसूक्त दे० 10.135.1. आदि पृ० 437 पर पूर्णसूक्त दे० 10.154.1. आदि पृ० 440 पर पूर्णसूक्त ।
5. सो चिःसुखार्थं सुख्या बभूव्यां तिरः पुरु चिदणं जगन्वान् ।
पितृन्पातना दधीत वेधा अग्नि क्षमिं प्रतुरं द्रिष्यान् ॥ ऋ० 10.10.1. आदि ।
6. दे० 7.76.4. पृ० 446. 10.135.1. पृ० 437.
7. दे० 10.14.7. पृ० 434.
8. देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजायै क्ममृतं नावृणीत ।
बृहस्पतिं यजमकृण्वत् ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं¹ प्रारिरेचीत् ॥ ऋ० 10.13.4.
दे० 10.14.3. पृ० 445.
9. अभिर्ज्ञातो अयद्वेणा विदद्विष्यानि काव्या ।
सुवद्वतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवस्वसे ॥ ऋ० 10.21.5.
10. अयं यो होता किरु स यमस्य क्मप्यूहे यत् संमज्जन्ति देवाः । ऋ० 10.52.3.
11. विश्वो नपश्यदहुषा तं अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः । ऋ० 10.5.11.

वेष्टित अग्नि के विविध रूपों को निहारा था। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और मातरिश्वा का उल्लेख एक सत् के रूप में एक ही स्थान पर हुआ है¹। नराशंस पूषा, अगोह्य अग्नि, सूर्य-चन्द्रमा, त्रित (= इन्द्र), वात, उपस् और अश्विनों के साथ भी यम का नाम लिया गया है²।

उक्त उद्धरणों से व्यक्त होता है कि यम भी एक देवता-विशेष हैं। फिर भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में देवता न कहकर मृतकों का राजा बताया गया है³। यम और वरुण इन दोनों राजाओं को मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचाने पर देखते हैं⁴। उनकी स्तुति में बने एक सूक्त⁵ में उनका नाम पितरों, विशेषतया अंगिरसों के साथ लिया गया है। उनके साथ वे यज्ञ में आते हैं, जहाँ उन्हें मद अर्पित किया जाता है। परवर्ती ग्रन्थों⁶ में यम के अश्वों का उल्लेख आता है, जिन्हें हिरण्याक्ष और आयस-खुर बताया गया है। यम मनुष्यों का संगमन करते हैं, मृतकों को अवसान अर्थात् आश्रय अथवा दहन-स्थान प्रदान करते हैं⁷; और संभवतः वे उन्हें सदन भी देते हैं⁸। यम का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है, जहाँ कि नव-नव सलिल प्रवाहित रहते हैं⁹।

देच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने अस्त्रोर्पधीषु ।

तं त्वा यमो अचिकेष्टित्रिभानो दशान्तरूप्यादतिरोचमानम् ॥ ऋ० 10.61.3.

1. दे० 1.164.46. पृ० 171.

2. दे० 10.64.3. पृ० 164.

ते हि धावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुर्जो यमोऽदितिः ।

देवस्त्वष्टा द्विणिोदा ऋभुक्षणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 10.92.11.

3. दे० 9.113.8. पृ० 286.

दे० 10.14.1. आदि पृ० 445. पूर्ण सूक्त में सर्वत्र ।

दे० 10.16.9. पृ० 448.

4. दे० 10.14.7. पृ० 434.

5. दे० 10.14.3. तथा 5. पृ० 445.

दे० 10.14.3. तथा 4 पृ० 445.

दे० 10.15.8. पृ० 445.

6. हिरण्यकुक्ष्यान्सुधुरान् हिरण्याक्षानयःशफान् ।

अश्वानुनश्यतो दानं यमो राजाऽभितिष्ठति ॥ तै० आ० 6.5.2.

7. यमो दंदात्यवसानमस्मै ॥ ऋ० 10.14.9.

ददाम्यस्मा अवसानमेतद् य एष आगन्मस्व चेदमृदिह ।

यमश्चिक्त्वान्मृत्येतदाह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥ अथ० 18.2.37.

8. एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु तेऽत्रा यमः सार्दना ते मिनेतु ॥ ऋ० 10.18.13.

9. दे० 9.113.8. पृ० 286.

तीन चुलोकों में से दो सविता के हैं और एक यम का है¹, यही तृतीय लोक सबसे ऊँचा है। वाजसनेयि संहिता² में आता है कि यमी के साथ यम सर्वोच्च स्वर्ग में रहते हैं। यम का सदन यहीं है, देवताओं का आवास यहीं पर है, और यम का यह सदन वीणा की भंकार और गीतों की तानों से मुखरित रहता है³।

यम के लिए सोम-सवन होता है, और उन्हें हविष् दिया जाता है⁴। प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में आवें और अपने प्रस्तर पर पधारें⁵। उनसे मित्रत की गई है कि वे हमें देवताओं तक पहुंचा दें और हमें दीर्घायु बनावें⁶।

यम के पिता विवस्वान् हैं⁷, जिनके साथ सरण्य का उल्लेख यम की माता की तरह हुआ है⁸। अनेक बार उन्हें उनका पतृक नाम वैवस्वत लेकर भी बुलाया गया है⁹। यह पतृक नाम भारत-ईरानी काल का है; क्योंकि अवेस्ता में आता है कि वीवङ्ह्वन्त ने, जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोता थे, उपहार में यिम पुत्र को प्राप्त किया था। अथर्ववेद¹⁰ में यम को विवस्वान् से बढ़कर बताया गया है।

ऋग्वेद¹¹ में आनेवाले कयोपकथन में यम और यमी अपने-आपको गंधर्व

1. त्रिन्नो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थौ एका यमस्य भुवने विरापाद् । ऋ० 1.35.6.

2. दे० 10.123.6. पृ० 353.

नमः सुते निर्वृते तिग्मतेजोऽयस्मयं विवृता बन्धमेतम् ।

यमेन त्वं युग्या संविदानोत्तमे नाकेऽ अधिरोहयैनम् ॥ वा० सं० 12.63.

3. दे० 10.135.7. पृ० 440.

4. यमाय सोमं सुनुत यमार्य जुहुता हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यभिर्दत्तो अरंकृतः ॥ ऋ० 10.14.13.

दे० 10.14.14. पृ० 438.

5. दे० 10.14.4. पृ० 445.

6. दे० 10.14.14. पृ० 438.

7. दे० 10.14.5. पृ० 435.

8. यमस्य माता पर्यङ्गमाना महो जाया विवस्वतो ननाश । ऋ० 10.17.1.

अपाङ्गहृद्भृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वणामिददुर्विस्वते ।

उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.

9. दे० 10.14.1. पृ० 445.

10. यमः परोऽर्वरो विवस्वान्ततः परं नातिं पश्यामि किं चन । अथ० 18.2.32.

विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः । अथ० 18.3.61.

विवस्वान्नो अमृतत्वे दधातु परैतु मृत्युरमृतं न एतु ।

इमान् रक्षतु पुराणाना जग्म्यो मोषेऽप्यामसवो यमं गुं ॥ अथ० 18.3.62.

11. दे० 10.10.4. पृ० 349.

और 'अप्या योपा' का अपत्य बताते हैं। साथ ही यमी यम को 'मर्त्य का एक त्यजस् अर्थात् पुत्र¹ भी कहती है। एक अन्य सूक्त में आता है कि यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को बरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं किया² (सायण का अर्थ भिन्न है)। यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं जिस पर कि पूर्व पितर चले थे³। मर्त्यों में मरनेवाले यम सबसे पहले थे⁴। यहां मर्त्य शब्द से मनुष्य ही लिये जा सकते हैं, यद्यपि बाद में देवों को भी मर्त्य कहा गया है। मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को उनके अनुगामी मृतकों का नेता माना गया है। यम विशस्पति अर्थात् वस्तियों के स्वामी हैं और हमारे पिता हैं⁵। परवर्ती ग्रन्थों में मनुष्यों को विवस्वान् आदित्य के वंगज बताया गया है⁶। ऋग्वेद में भी यम का सूर्य के साथ संबन्ध उभर चुका है, क्योंकि यम-प्रदत्त दिव्य अश्व का, जिसे कि वसुओं ने आदित्य से रचा था, संभवतः तात्पर्य उस सौर पद से है जो कि अमर बन जाने वालों को प्रदान किया जाता है⁷।

यम का पय मृत्यु-पय है⁸ और मर्त्यों से प्रार्थना की गई है कि उनका स्तोता कभी उस रास्ते पर न जाय⁹। एक बार यम का ताद्रूप्य मृत्यु के साथ भी किया गया प्रतीत होता है। ओषधियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें वरण के पाशों से स्वतन्त्र करावें, वे हमें यम की वेदियों से आजाद करावें¹⁰। निम्नय ही इन उपकरणों और ऐसी विशेषताओं वाले यम अपने निश्चित दूतों के कारण ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भय का कारण रहे होंगे; किंतु अथर्ववेद में और परवर्ती

1. उग्रन्ति वा ते अमृतांस एतद्रेकस्य चित्यद्रुं मर्त्यस्य । ऋ० 10.10.3.
2. दे० 10.13.4. पृ० 449.
3. दे० 10.14.1. तथा 2. पृ० 445.
4. यो मुनारं प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयार्यं प्रथमो लोकनेवन् ।
वैवस्वतं संगमन्तं जनानां यमं राजानं हविषा सपयन् ॥ अथ० 18.3.13.
5. दे० 10.135.1. पृ० 437.
6. ततो विवस्वानादित्योऽजायत तस्य वा इयं प्रजा यन्मनुष्याः । तै० सं० 6.5.6.2.
स विवस्वानादित्यस्तुत्येमाः प्रजाः । शत० ब्रा० 3.1.3.4.
7. दे० 1.163.2. पृ० 164.
दे० 1.83.5. पृ० 334.
8. प्या यमस्य गादृषं । ऋ० 1.33.5.
9. तस्मै युनाय नमो वस्तु मृत्यवे । अथ० 6.28.3.
यमो मृत्युरवमारो निम्नैः । अथ० 6.93.1.
10. सुबन्तं ना अपृथ्यादृशो वरुण्यदुत ।
अयो यमस्य पद्भ्योगात् सर्वस्मादेवकिल्बिषात् ॥ ऋ० 10.97.16.

गायात्रों में यम का यह भय और भी भयंकर बनता गया, यहाँ तक कि अन्त में उन्हें स्वयं मृत्यु का देवता समझा जाने लगा। बाद की संहिताओं में यम का उल्लेख अन्तक, मृत्यु¹, और निश्च्युति के साथ हुआ है। मृत्यु यम का दूत है²। अथर्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु मनुष्यों के स्वामी हैं और यम पितरों के³। निद्रा को यम के लोक से आनेवाली बताया गया है⁴।

यम शब्द का एक अर्थ 'युग्म' भी है और अपने इस अर्थ में भी यह शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है (साधारणतया द्विवचन पुं० या स्त्रीलिङ्ग में) किंतु पूर्वोदात्त यम शब्द का अर्थ—'बागडोर' या 'नेता' है। यम और यमी का ऋग्वेद⁵ में युग्म बनता है। अवेस्तिक यिम शब्द का भी 'युग्म' अर्थ है। अवेस्ता में न सही तो परवर्ती साहित्य में तो निश्चय ही यिम की वहन यिमेह अपने भाई के साथ प्रथम मानव दंपती उत्पन्न करती है। भारतीय साहित्य के परवर्ती काल में, जब यम को पापियों का यन्त्रा मृत्युदेव समझा जाने लगा था, तब इस शब्द की व्युत्पत्ति नियन्त्रणार्थक √यम् धातु से मानी जाती थी, किंतु यम-विषयक वैदिक धारणा के साथ इस व्युत्पत्ति की संगति नहीं बैठती है।

मृत्यु के तद्रूप यम का दूत उलूक या कपोत पक्षी है⁶। फलतः यम और मृत्यु का दूत समान ही प्रतीत होता है⁷। किंतु यम के सहज दूत तो दो कुत्ते हैं⁸, वे

1. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। वा० सं० 39.13.
मृत्युर्वै यमः। मै० सं० 2.5.6.
2. नमो यमाय नमो नलु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति।
उत्पारणस्य यो वेद तन्मग्निं पुरो दधेऽस्मा संरिष्टतातये ॥ अथ० 5.30.12.
मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेताः। अथ० 18.2.27.
3. मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु। अथ० 5.24.13.
यमः पितृणामधिपतिः स मावतु। अथ० 5.24.14.
4. यमस्य लोकादध्या बभूविय प्रमदा मर्यान् म युनक्ति धीरः।
एकाकिना सूर्यं यासि विद्वान्स्त्वप्नं निर्मानो जलुरस्य योनौ ॥ अथ० 19.56.1.
5. सो वित्तखायं सख्या ववृत्थां तिरः पुरु चिदर्णवं जगन्वान्।
पितृनर्षातना दधीत वेधा लघि क्षमिं प्रतरं दीर्घ्यान् ॥ ऋ० 10.10.1. आदि०
6. यदुलूको वदति मोक्षमेतद् यत्कपोतः पद्ममौ कुणोति।
यस्य दूतः प्रहितं पुष पुतत् तस्मै यमाय नमो नलु मृत्यवे ॥ ऋ० 10.165.4.
दे० 10.123.6. पृ० 353.
7. नयन्तुमृत्युदूता यमदूता अपोन्मत। अथ० 8.8.11
8. दे० 10.14.10. आदि 12 तक पृ० 439.
दे० 10.14.11. पृ० 454.

चतुरक्ष हैं, फैली नाक वाले हैं, शबल हैं और सरमा के पुत्र हैं। वे पय के चौकीदार हैं¹ और रास्ते पर बैठते हैं²। मृतक से कहा गया है कि वह फुरती से इन कुत्तों को पार करके पितरों में मिल जाय जो यम के साथ बैठे आनन्द ले रहे हैं³। यम से प्रार्थना की गई है कि वे मृतक को पितरों के पास सौंप दें और रोगों से उन्मुक्त करके उसका कल्याण करें। जीवन में आनन्द लेने वाले (असुतृपी) ये दोनों सारमेय मनुष्यों की रखवाली करते हैं और यम के दूत बनकर जनों के मध्य विचरण करते हैं। प्रार्थना की गई है कि वे हमें सूर्य-ज्योति का आनन्द लेने दें। फलतः मरणासन्न व्यक्तियों की खोज करना और यम-लोक में प्रविष्ट हुए व्यक्तियों की देखभाल करना, यह दो इन सारमेयों के मुख्य कार्य हैं। अवेस्ता में भी एक चतुरक्ष, पीतकर्ण कुत्ता चिन्वत सेतु के सिरे पर रखवाली करता है जो सेतु इहलोक से परलोक को जोड़ता है—और अपनी भौक से दस्युओं को पूतात्माओं से दूर भगाता है, जिससे कि वे उन्हें नरक में न घसीट ले जावें। इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यम के ये सारमेय दुष्टात्माओं को प्रवेश करने से रोकते थे, यद्यपि इस मान्यता की संभावना अवश्य है; और अफ़ेष्ट ऋग्वेद⁴ पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इन सारमेयों का प्रयोजन दुष्टात्माओं को वर्जित करना था। अथर्ववेद में यम के द्वारा मनुष्यों में भेजे गये दूत बहुवचन⁵ और द्विवचन⁶ दोनों में आते हैं। इन कुत्तों में एक शबल है और दूसरा श्याम⁷ है। वेगों के मत में ये दोनों सारमेय यम (अग्निरूप) और यमी के रूपान्तरण-मात्र हैं, और परवर्ती गायान में उभरी यम की मृतकों को पकड़ लेने की विशेषता को वे आरम्भ में ही विकसित हो चुकी बताते हैं। ब्लूमफील्ड यम के दोनों सारमेयों का ताद्रूप्य सूर्य और चन्द्र के साथ युक्तिसंगत समझते हैं।

उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि यम प्रेतात्माओं में से प्रमुख आत्मा के गाथेय रूप हैं। वे मानव जाति के सबसे प्रथम गाथेय पिता हैं और मरने वालों

दुरुणसार्वसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनों अनु । ऋ० 10.14.12.

1. यौ ते भानौ यम रश्नितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्षसौ । ऋ० 10.14.11.

2. यौ ते श्वानौ यम रश्नितारौ चतुरक्षौ पथिपदी नृचक्षसा । अथ० 18.2.12.

3. दे० 10.14.10. ष्ट० 439.

4. यदर्धुन सारमेय दूतः पिशङ्ग यच्छसे ।

वीव आजन्त ऋष्ट्य उप सङ्केपु वर्प्सतो नि पु स्वप ॥ ऋ० 7.55.2. से 5 तक ।

5. वैवस्वतेन प्राहितान्यमदूताश्चरतोऽर्ष सधामि सर्वान् । अथ० 8.2.11.

दे० अथ० 8.8.11. ष्ट० 453.

6. दूतौ यमस्य मानु गाः । अथ० 5.30.6.

7. श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षौ भानौ । अथ० 8.1.9.

में वे सबसे पहले हैं। मानव जाति को उत्पन्न करने वाले प्रथम युग्म, यम-यमी (यिम, यिमेह) भारत-ईरानी काल के दीख पड़ते हैं। ऋग्वेद¹ में यमी द्वारा यम के रति-दोष-प्रक्षालन का सुझाव यह सूचित करता है कि इस प्रकार की रति को पुराने समय में हेय नहीं माना जाता था। स्वयं यम को भारत-ईरानी काल में स्वर्ण-युग का राजा माना जाता रहा होगा, क्योंकि उन्हें अवेस्ता में पार्थिव लोक का और ऋग्वेद में दिव्य सुखलोक का शासक माना गया है। यम की कल्पना आरम्भ में एक मनुष्य के रूप में की गई थी—ऐसा राँय एवं अन्य कुछ विद्वान् मानते हैं। ई० एच० मेयर यह कहकर कि यमी इन्द्राणी की तरह परवर्ती युग की कल्पना है, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युग्मार्थक यम शब्द आरम्भ में 'आत्तर् इगो' रूप आत्मा के प्रतिरूप थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यम मूलतः प्रकृति के दृश्य-विशेष के प्रतिरूप थे। कुछ विद्वान् कहते हैं कि वे अग्नि, सूर्य, अस्तप्राय दिन, अथवा अस्त होते हुए सूर्य के प्रतिरूप थे और बाद में मृत्यु के देवता बन गये थे। हिलेब्रांड्ट का मत है कि यम चन्द्रमा हैं, जिसके साथ कि जीवन-मरण का गहरा संबन्ध है। वे सूर्य के मर्त्य पुत्र हैं और पितरों के समीपी हैं। साथ ही उनका विचार है कि यम चन्द्र के देवता भारत-ईरानी काल ही में थे, और बाद में अवेस्ता और वेद में वे चन्द्र-देव रह कर पार्थिव सुख-राज्य या पुण्यात्माओं के लोक के राजा बन गए थे।

—:०:—

विषय-अनुक्रमणिका

अगस्त्य—ऋग्वे में कई बार आता है ३८४.१०, त्सादामोगे ३४.५८६ आगे, ३६. ६५-८
 अग्नि—समिद्ध अग्नि मित्र है ५६.३.—की सात जिह्वाओं का नामकरण २२५-५ मुण्डकोप-
 निषद् १.२४, त्सादामोगे ३५.५५२.—अश्व है २२६.६ ओल्हनवर्ग, त्सादामोगे ५०.४२५
 —६, सेवुई ४६.१५६, २०७.—कानित्यहविष् समिष् एवं घृत है २२६.३, ओरिवै १०४,
 सेवुई ४६.१२८.—के रथ को दो या इनसे अधिक घोड़े खींचते हैं २३१.१५, बेरिवै
 १.१४३, सेवुई ४६.१४४.—अमुर के उदरसे उत्पन्न हुए २३२.७ ब्राधौम ५०-१, ओल्हन-
 वर्ग, त्सादामोगे ३६.६६.—अरगियों के संवर्ष से उत्पन्न होते हैं २३३.११ इवाव, दास
 अस्तिन्दिमे तिएर-ओप्फर ७७-८, रॉय, इंदिये फायरस्त्रोयग, त्सादामोगे ४३.५६०-५.—की
 दो माताएं हैं २३३.१४, बेरिवै २५२, पिबैस्तू २.५०. दस युवतियां अग्नि को जन्म देती हैं
 २३.३, रॉय, निवत्त, १२०, पीवो, 'युवति' और 'त्वष्टृ', ओम्रो, २.५१०.—सहस्रः
 सृष्टुः २३४.६, रॉय, त्सादामोगे ४३.५६३, ओरिवै १२१.—पृथिवी की नामि = वेदिमध्य-
 स्थित अग्नि २३५.८-९, हिबंमि १.१७६ नोट ४ नामि = उत्तरवेदि का अवकाश
 २३५.११, हाँग, ऐत्रा. २ पृ० ६२.—जलों में और वनस्पतियों में छिद्र गए थे २३६.६;
 ओल्हनवर्ग, त्सादामोगे ३६.६८-७२, मैकडॉनल, जराएसो २६.१६ आगे. यह कहानी
 ब्राह्मणों में २३६.७, तुष्टवे ५.५०४. ओल्हनवर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में पायिव
 अग्नि अनिष्टत है २३६.१६ ओरिवै ११५. ऋग्वे के तृतीय मण्डल के प्रथममूक्त में तात्पर्य
 विद्युत् से है अथवा किसी और से ? २३६.१६, द्र० गेवैस्तू १.१५७-७०.—का आवास
 मनिन है २३७.१, ओरिवै ११३, नोट २.—प्रातःकाल के समय सूर्य वन जाते हैं २३८.१
 द्र. ऋग्वे ३. १४. ४, ८. ५६. ५०, १०. ८८. ११, १२, अवे १३. १. १३, तैत्ति ४.२.६.४.
 —शिल्पकन है २३८.१६, ओसटै ५, २०६, बेरिवै १.२१-५, मैकडॉनल, जराएसो
 २५.४६८-७०, ओरिवै १०६, सेवुई ४६.२३१. भारत की प्राचीन देवप्रयी २३८. १८, द्र०
 होरिड १०५.—त्रिपयस्य २३९.१, द्र० ग्रावो. अग्नि का त्रिविभाग २४०.४, १३-१४,
 तुष्टवे ३.३५६, बेरिवै १.२३.—का त्रिविभाग ब्राह्मणकालीन उपासना का सारांग है
 २४०.१५, अत्रा २.१, एर्गालिग, सेवुई १२.२७४ आगे.—देवताओं द्वारा प्रज्व-
 लित हुए थे, २४२.३, बेरिवै १.१०३. देवताओं के चार होते थे, इनमें से प्रथम तीन का
 अवसान हो गया था २४४.६, तुष्टवे ५.५०४-५.—का यमलप्राता इन्द्र २४४.७, रॉय
 निवत्त १४०, मैक, तैत्ति २.६१४.—वहण और मित्र २४४.१४, बेरिवै ३.१३४.
 —अग्नी चमक से राक्षसों को भगा देते हैं २४.१०, बेरिवै २.२१७.—रक्षाहन्ता २४६.३,

ओरिवं १२८. —को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था २४६.१४, सेबुई ४६.३६१ —के साथ मानव का निकट सम्बन्ध २४७.१३, ओरिवं १३२.३. अग्नियां, वध्यस्व, देववात, दिवोदास और असदस्यु की २४८.१ ओसंट १.३४८-६, द्र० सेबुई ४६. १२३. २११. —को विरोधता पीरोहित्य है २५०.११, मैकडानल, जराएसो २६ १२-२२ —से वर मांगे जाते हैं २५४-२-५, ओसंट ५.२१८. —पापों को क्षमा करते हैं २५४.६, ओरिवं २६६.३००. —ने स्वर्ग आदि उत्पन्न किया २५७.२-३; द्र. कुहेफा ६६ आगे. —के अनेक रूप २५७.१४, ओरिवं १०३, यज्ञाग्निसंस्था भायोर्पीय है २५७.१६, क्राउएर फेरा ६४. भूताग्नि का विग्रहवत्त्व निर्वल या २५७.१८, ओरिवं १०२. —शब्द अन् से २५७.२०-२१, पीवो, मैमू, फिरी ११७ (द्र किस्टें, विस्वाकुमी ७.६७) सण्डित वार्यो-लोमाद्वारा इफो ५.२२२. —=वैश्वानर २५७.२३. वेरिवं १५३-६. वैश्वानर=पायिव अग्नि (शाकपूणि) २५८.५, रॉय, निरुक्त, ७, १६. आप्रीमूवत यज्ञ-सम्बन्धी आह्वान हैं २५८.१२, रॉय, निरुक्त, भू० ३६५ आगे, अनुवाद ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐंसलि ४६३-६, वेवर, इस्तू १०. ८६- ५, ग्राह्वे १६. यात्क की व्याख्या असंगत है २५८ १४ रॉय, निरुक्त, अनु० ११७, दे. ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.१०. तनूनपात्=दिव्य पिता का शारीरिक पुत्र २५८.१७, वेरिवं २.६६ आगे. तनूनपात्=सोमगोपा अग्नि २५६.७, हिवेमि १.३३६. सोमगोपा अग्नि (=चान्द्र अग्नि) अग्नि का स्वरूप-विशेष है २५६.७, हिवेमि ३३०-६. नरागंस पूषन् भी है, २५६.१०, रॉय, निरुक्त, ११७ आगे, द्र० स्पीग्रपी २०६ आगे. नरागंस=‘मनुष्य की स्तुति का देवता’ २६०.१४, वेरिवं ३०५.८. वमुओं के नेता ३३६.१, इस्तू ५.२४८, वेरिवं २.३७०.

सामान्यतः—कुहेफा १-१०५, द्विदनी, जग्रोप्रोसो ३.३१७-८, ओसंट १६६-२२०, लुह्वे ३.३२४-५, केह्वे ३५-७, वेरिवं १.११-३१, ३८-४५, ७०-४, १००-१, १३६-४५, स्पीग्रपी १४७-५३, ऑडर, कुत्सा २६.१६३ आगे (द्र० वेबाड १६ २३०), विस्वाकुमी २२५-३०, मैमू, फिरी १४४-२०३, २५२-३०२. ग्रन्थ्रापी ६३-८, ओरिवं १०२-३३, होरिड १०५-१२

अग्नीपर्जन्या—महिष (द्यौस्) के साथ संबद्ध ३३६.८, लुहविग, ह्वे अनु. ४.२२८

अग्नीपोमा—का ऋग्वेद में केवल २ बार उल्लेख है ३३५.२१, ओल्डनवर्ग, दी हिम्नन देस ऋग्वेद १.२६७, हिनेब्राण्ड्ट, गोगेग्रा १८६० पृ० ४०१, हिवेमि १.४५८-६१

अङ्गिरस्—३६७.२४, कुहेफा १०, ओसंट ५.२३, ग्रावो, वेरिवं १.४७-८; २.३०८-२१; वाको ६६-७२, ओरिवं १२७-८. —स्वर्ग के मृत ३६८-२, ब्राडके, द्यौस् अमुर १५. ययार्थ पुरोहितकुल ३७२.३, वेवर, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट, इंगलिश अनु० पृ० ३१. अयर्वागिरस=अयर्वेद ३७२.६, ब्लूमफील्ड, जग्रोप्रोसो १७.१८०-२, सेबुई ४२.१७-१८. पुरोहित रूप में परिवर्तन बाद में ३७२.१०, द्र. रॉय, पीवो, वेरिवं २.३०६, हावैब्रापी १०६, ओरिवं. १२७. =अंगेनीस (ग्रीक)=दूत ३७२ १२, ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस २.१८८, होरिड १६७, =नारत-ईरानी काल के पुरोहित ३७२.१३, इस्तू १.२६१ आगे

अज—३६३.६. ओरिवे ७२, सेवुई ४२.६२५/६६४ (अज एकपाद=सूर्य). =अग्नि ३६३. ६. ओरिवे. ७८.

अज एकपाद—रॉय के मत में तूफान का देव १७७.१-७ पीवो, अज: निरुक्त १६५-६ (द्र. ओसंटे. ५.३३६). अजमान रॉय से सहमत हैं १७७.१७ आबो. 'अज', द्र० अजफि १७.२४-५. =सौर देवता १७७.१६, अजफि १२.४४३, सेवुई ४२.६६४, ले हिम्ने रोहित, पैरिस, १८२१ पृ० २४. =चन्द्रमा १७७.२०. हार्वन्नापी ४१-२, वेगॅन्य 'अजम्मा एक पैर वाला' १७७.२१, वेरिवै ३.२३. विद्युत् का आलंकारिक नाम १७७.२४, ओरिवे ७१-२. सामान्यतः—वेवर, इस्तू १.२६.

अत्रि—भक्षक अर्थ अग्नि के लिये प्रयुक्त ३७८.१४, ओलडनवर्ग, सेवुई ४६. ३५. २१४. — 'अग्नि के लय-विद्येय' वेगॅन्य ३७८.१४, वेरिवै २.४६७-७२. अत्रि=मत्तवधि ३७८.३. वाटनाक, त्सादामोगे ५०.२६६. दे. पीवो 'अत्रि', ओलडनवर्ग, त्सादामोगे ४२.२१३, वाटनाक, त्सादामोगे. ५०. २६६-८७.

अयवद—अयर=अग्नि. ३६६.८. ब्रुगमान, मृण्डरिग २.३६०, द्र. ब्लूमफील्ड, सेवुई ४२ २३. नोट २, वार्थोमोमा (इफो. ५.२२१) आतर=अयवद को नहीं स्वीकार करते दे० लास्तन, इन्दिशग आलरुत्सुकुन्द ५२३, कुहेफा १०, इस्तू. १.२८६ आगे, ओसंटे. १.१६०, वेरिवै. १.४६, होरिड १६० नोट .

अदिति—का प्रातः मध्याह्न ओर मूर्ध्ना के समय आह्वान ३१४.१६, म्यूर, ओसंटे ५.३६ नोट ६८. —का आकाश के साथ ताद्रूप्य ३१७.१७. म्यूर, ओसंटे ५.३६. नोट ७३. — पृथिवी ३१८.२. वेगॅन्य, रिबै ३ ६०. अदिति ४.५५. १=७.६२.४ में छाया-पृथिवी का पर्याय है, छात्रा-पृथिवी से पृथक् ३१८.५. द्र. म्यूर, ओसंटे ५.४०. अदिति=गौ ३१६. १०, ओरिवे २०६. दे ७२. अदिति का दूव ३२०.२. अन्य व्याख्या : वेगॅन्य, रिबै. ३.६४, अदिति-विषयक मातृत्व-भावना पर पहुँचने में धीरदिति: आदि का हाथ ३२०. १२-१३, वेगॅन्य, रिबै. ३.६०. अदिति बन्धननिर्वाचन की विग्रहवत्ता है ३२१. ८-६, वालिस को. ४५, ओरिवे. २०४-७. दे. सेवुई ४६.३२६. अदिति=अनन्त अवकाश. ३२१.६-११, वैदिक हिम्न, सेवुई ३२.२४१. लैसलै. २.६१६, होपकिंस, जअओसो १७.६१. अदिति=अखण्डनीयता ३२१.१२. निरुक्त अनु. १५०—१. कालगत आनन्द ३२१.१४. त्सादामोगे ६.६८. ऐसा ही. केगी. अखवेद ५ ६, हिनेब्रान्दत अदिति पृ. २०. अदिति=पृथिवी ३२१.१६, पिबैस्तू. २.८६. हार्डो पिग्न से सहमत हैं ३२१.२०, हार्डो वेगॅन्य. ६४. अदिति दोनू का स्त्री-प्रतिरूप ३२१.२०. ट्रांवे० आफ दि नाइय ओरि. नॉरेन १. ३६६-४०. अदिति=देवताओं की शक्तिशालिनी माता २२१.२२. रॉय, निरुक्त १०.४.

सामान्यतः—वेनफे, हिम्नेन देन नामवेद २१८ (अखण्डनीयता). म्यूर ओसंटे .२६.५.३५— ५३.५५, वेगॅन्य, रिबै. ३.८८-६८, हिनेब्रान्ड, डवर दो गौतिन अदिति, ब्रेसलार १८७६, वार्मस्टेटर, ओमिज्ड पृ० ८२, कोनिने, एतूवे स्फूर ले मोनू अदिति, म्यूरिबो १२. ८१-६०, रॉय, इस्तू १४. ३६२-३, ब्लूमफील्ड, त्सादामोगे ४८.५५२ नोट १, होरिड, ७२-३,

अग्नि—(=अग्र) १८.४, कुहेफा १८७. त्साइतश्रिप्त पयूर दायत्से मीथोलोगी ३.३७८

अनर्शन—अमुर. ४२४.४, जोहन्सन, इफो. २.४५, पेरी, जग्रओसो ११.१६६-२०५

अनुमति—३१२.१२ आगे, त्सादामीगे ७.६०८, इस्तू. ५.२२६.

अन्त्येष्टि—ऋवे १०.१६-१ में जलाना और गाढ़ना दोनों संकेतित हैं ४२६.२१. रॉय, त्सादामीगे. ८.४६७-७५, आडर वीत्साकुमी ६.११२-३, होर्पकिंस. प्रोग्रओसो १८६४ पृ० CLIII, कालण्ड, दी आल्टिन्दिशेन तोदतन उण्ड वेस्तात्तुङ्गत्सगेवाउखे, आम्स्तर्दम १८६६. ४६-५०. परवर्ती कर्मकांड में शिशुओं और संन्यासियों को गाढ़ा जाता है ४३०.५ रॉय, त्सादामीगे ६.४७१, मैमू, वही 1.LXXXII. होरिड २७१-३. अग्नि से प्रार्थना है कि वह शव को सुकृत्तों के लोक में पहुंचा दे और उसके 'अज' को तपिश से तपावे ४३१.५. अज=अ-ज 'अनुत्पन्न' गौ या बकरे की बलि ४३१.६. मैमू, त्सादामीगे ६.४.५. ३०.३२. मृतात्मा धूम्र के साथ स्वर्ग जाता था ४३२.१. छान्दोग्य उप ५.१०३, बृहदारण्यक ६.१.१६. मृतात्मा के साथ उसकी पत्नी एवं अस्थों को जलाया जाता था ४३२.८, वेवर, इन्दिशे स्त्राइफन १.६६, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४०.७११, ओरिवे ५८६-७. शव में कूदी बांध दी जाती थी ताकि वह जीव-लोक में न लौट आवे ४३२. ६-१०. रॉय, फेवो. ६८-६, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३५५, १२.४१६.

अपशकुन के पक्षी—उलूक और कपोत यम के दूत ३६५.१३, त्सादामीगे ३१.३५२ आगे, ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.४७४. गृध्र यम के दूत ३६५.१४. ओरिवे ७६.

अपां नपात्—आद्युहेमन् विशेषण तीन बार अपां नपात् के लिये और एक बार अग्नि के लिये १६६.३, विण्डिश, फेरा १४४, दिव्य अग्नि का जलों में आवास वैदिक गायत्रि के सुनिश्चित तथ्यों में से एक है १७०.४. द्र० ऋवे० ३.१ (गैबेस्तू १.१५७-७०) ३.८५.२, ७.४६.४, १०.६.६.—ने समुद्र की गहराई में प्रकाश को पाया था १७०.११ हिब्सि १. ३७७-८. इपीगल के मत में अवेस्तामें अपां नपात् का आग्नेय रूप लक्षित होता है १७०.११. इपीअपी १६२-३. दर्मस्टेटर के अनुसार अपांनपात् मेघ से उत्पन्न विद्युत् के रूप में अग्निदेव हैं १७०.१३, सेबुई ४२. LXIII, एल. अवेस्ता अतूदित २. ६३० नोट, ३.८२ (दे० ओमुंज्द ए अह्लिमन ३४) किंतु दे० हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४८.४२२. आडर दर्मस्टेटर से सहमत १७३.१३. वित्साकुमी ६.२२७—८. ओल्डनबर्ग के मत में अपांनपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे १७०.१४, ओरिवे ११८-२०, दे० ३५७. अपांनपात् के निमित्त कहे गये दो सूक्तों में से एक का जलीय क्रियाओं से संबंध है १७०.१७, दे० आडर, वित्साकुमी १, मैकडानल, जग्रओसो १७. ६.५—६. अपां नपात्=चन्द्रमा हिब्सि १.३६५—८०, त्सादामीगे ४८.४२२. हार्डि का मत १७०.१८. हावैन्नापी ३८. अ=सूर्य अथवा विद्युत् १७०.१६, मैमू, चिप्स ४.४१० ।

अपां नपात् पर सामान्यतः—रियाल्क, रेव्यु द लिग ३.४६ आगे, विन्दिशमान, इपगल के भोरास्त्रिदशे स्तूदियन १७७—८६, इपीगल, अवेस्ता-अनुवाद ३. XIX. LIV गेऋवे १.४५, वेरिवं २.१७—१६, ३६—७, ३.४५, मैन्गुएल पूर एत्युदिये संस्कृत वैदिक 'अपां नपात्', लुऋवे ४.१८१, ग्रुप्प, दी ओरिशि कुल्ल १, ८६.

बाद्यो ८२ नोट २, लुक्फो ८३, मैकडानल, जराएनी २५. ४७५—६

अप्सरा—परवर्ती संहिताओं में अप्सरा और गंधर्वों का संबंध कहावत-सा बन गया है ३४६. १०-११. दे० पीवो० गंधर्व. वे समुद्र में वरुण के भवन में विराजती हैं ३४६. १५. होत्सुमान, त्सादानीगे ३३.६३५, ६४१.—जल में भ्रमण करने वाली ३४६. १५-१६.—अप्सरिणी यास्क, निरुक्त ५.१३. दे० मेयर, इन्दोजर्मानिस्के मियन १.१८३, आँडर, ग्रीगेहे १०, निर्वस्तू १.७६, १८३ आगे, लुडविग, मेयोड ६१, वेवर, इस्तू १३.१३५, ग्रावो. वरी, वेदाइ ७.३३६. अप्सराओं से प्रार्थना है, कि वे वराह के प्रति सौख्यमय सिद्ध हों ३५०.५-६, हास, इस्तू ५.३६४, १३.१३६, ई० एच० मेयर, इस्तू १३. वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में परवर्ती को गंधर्व-अप्सराओं का आवास बताया गया है ३५०.८. होत्सुमान, त्सादानीगे. ३३.६४०, आँडर, त्सादानीगे. ६७, मानहार्ड्ट, वाल्ड चण्ड फेल्ड कुत्ता १.६६ आगे.—ललितांग वनिताएं ३५०.१२. आपी कविता में अप्सराएं वारवनिताएं बन गई हैं, गकुत्तला भरतकुलमूर्वन्य ३५१.१, वेवर, इस्तू १.१६८-२०१, होत्सुमान, त्सादानीगे ३३.६३१ आगे, लियोमान, त्सादानीगे. ४८. ८०-२ ब्राडके, त्सादानीगे. ४, ६८ आगे. उर्वगी-गुरुवा ३५१. २-८ ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६. ३२३. उर्वगी-गुरुवा का पुत्र आयु दे० कुहेफा ६५७१, इस्तू १.१६७, गेवैस्तू १.२८३, वेरिव २.३२४, ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६.२०. गुरुवा+उर्वगी=सूर्य+उषा ५२. ६-१०. वेवर, इस्तू १.१६६, नैम, ऑक्सफर्ड एस्तेज पृ० ६१, एस्तेज १.४०८-१०, विप्स ४.१०६.

सामान्यतः—नास्सुन, इन्दिस्के आल्तरतुसकुंद १.४३२ नोट २, कुहेफा. ७१-८, रॉय, निरुक्त १५५-६, आम्बे २.४८८, वेरिवे २.६०-६, आँडर, वही २३-३६. (दे० बीसाकुनी० ६-२५३) ओल्डनवर्ग, त्सादानीगे. ३७.८१, ३६.५२ नोट ४ ७३.६, गीगेआ १८६०.४२० आगे, गेवैस्तू. १.२४३-६५, सियेक, दी लीवेसगेयिस्ट देस्ते हिम्मल्स, त्सास्सुगुं १८६२ (उर्वगी=चन्द्र), होरिड १३७.

अरण्यानी—४०.१.२. ओरिवे. २५६-६१.

अरमति—३१२.१६ आगे, त्सादानीगे. ७.५१६, ८.७७०, ६. ६६०-२ स्पीगल, अपी० १५१. २००-३, हाडी वेंग्रा. ६१ होरिड. १३६

अराति—अदान का मानवीकरण ४२८.२०.

अरुंद—बलका सजातीय दानव ४१६.२ आगे, ग्रावो

अवेस्तन—मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी वैदिक मन्त्रों में परिवर्तित किये जा सकते हैं १०.१४. बायोलोना, गाडगर और कुह्ल: ग्रुण्डरिस देर ईरानिश्चन फिलो-लोगी, नाग १. पृ १-२

अश्व—शिवका—३८५.१३ पुबर्नाटिस, एप्रोसोजिकल माइजोलजी १.२८३ आगे. —चार बाद के बने मूर्तों में ३८५.१३. ई.वी. आर्नल्ड, कुत्ता, ३. ३०३. व्युत्पत्ति संदिग्ध ३८८.३. वाकरनागल, आर्लिन्ड ग्रा. पृ. १५.—मूर्त्योदयकालीन ओस अथवा कुहरा (आसमान और राँय). राँय, पीवो, ग्रावो, दे. होरिड ५५. नोट ५. वेगेल्य 'अग्नि सामान्य का

प्रतिरूप' ३८८. १३-१४, वेरिवं. २.४५६-७. दे. मैकडानल, जराएसी २१. ४३१, मैमू. सेबुई ४६.२८२.—एक वास्तविक अश्व ३८८. १६-१७, लुक्वे. अनु. ४.७६, पिवैस्तू, १.१२४. दे. हिलेब्राण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेगन १७-१८ ब्राडके, त्सादामीगे ४२.४४७-६. ४६२-३, ओरिवे ७१., सेबुई ४६.२८२.

अश्विन्—लालवर्ण के हैं ११५.३, पिवैस्तू १.५६-८ के अनुनार अन्य व्याख्या भी है; वेरिवं ३.३८ नोट. नासत्य=न+अनत्य, अन्य व्युत्पत्तियां ११५.६, ग्रन्होफर, (=रक्षक, नन् से जो कि गोथिक नस्यन् में मिलता है) पोम अराल त्रिस त्पुर गंगा १०. ६६, वेरिवं २.४३४. अवेस्ता में एक राजस के नाम की तरह प्रयुक्त ११५.७. कोलिने, वेओरि. ३.१६३, अश्विन् के नाम ११५.८. केऋवे नोट १७२. ह्रवर्तनी ११५.६. पिवैस्तू १.५५, हिरण्यवर्तनी दो बार नदियों का विशेषण ११५.१२ पिवैस्तू ५६-७ में अश्विन् के सब विलेपण एकत्र किये गये हैं. अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मधु से संबद्ध ११५.१३, हिर्वमि. १.२३७. —की मधुकगा ११५.१६. ओल्डनवर्ग के अनुसार प्रातःकालीन ओस, दे. वेरिवं २.४३३.—घोड़ों वाले ११७., बोलनसेन, त्सादामीगे ४१.४६६. अश्विन् के रथ और घोड़ों पर देखो होपकिन्स १५.२६६-७१. रामभजुडे रथ में बैठकर जीते थे. ११७.७. दे होपकिन्स ऊपर.—के त्यान के विषय में जिज्ञासा ११४.६, पिवैस्तू. २.१०५. —का अविर्भाव समय उप.काल. ११८.६. ओसंट ५.२३ -६. अश्विनों का आविर्भाव, यज्ञाग्निका समन्वय और सूर्य का उदय सब साथ-साथ ११६.४, वेरिवं, २.२४३. सूर्योदय से सम्बन्ध ११६.१२, ओरिवे २०८. उन्हें लोहितश्चेत अन्न प्रदान किया जाता है ११६.१४. पूषा के पिता हैं १२०.४, इस्तू. ५.१४३.१८७. एहनि, त्सादामीगे ३३.१६८-७०.—प्रेमियों को मिलते हैं १२१.८. वेवर, इस्तू ५, २१८, २२७, २३४.—सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारने वाले हैं १२७. ६. आडर, विस्ताकुमी ६.१३१.—वृषघ्न १२१.१८. ओसंट. ५.२४८-६.—ने च्यवन को युवा बनाया था, १२२.११. ओसंट ५.२५०-३, सेबुई XXVI. २७३ आगे, वेनफे ओओ ३.१६०, मीरियान्यस पृ. ६३, हावंब्रापी. ११२.—मुज्यु के रक्षक १२३.१. ओसंट. ५.४४५, सोल्ल, कुत्सा १०.३३५-६, वेनफे. ओओ ३.१५६, मीरियान्यस १५८, हावंब्रापी ११२. रेन के रक्षक १२३.११. ओसंट. ५.२४६, वेनफे, ओओ ३.१६२.१६४, मीरियान्यस १७४, बाउनाक, त्सादामीगे ५०.२६४-६. बन्दन की रक्षा की १२३.१२, बाउनाक, वही, २६३-४. अत्रिकी रक्षा की १२३.१६. सोल्ल, कुत्सा १०.३३१. (अत्रि =सूर्य), ओसंट ५.२४७. दे. ब्राडके, त्सादामीगे ४५४८२-४. बटेर की रक्षा की १२३.१६. मैमू, लैसल्ल, २.५२५-६, ओसंट. ५.२४८, मीरियान्यस ७८-८१. विदपलाको लोहे की टांगदी १२४. १-२, ओसंट ५.२४५, मीरियान्यस १००-१२, पिवैस्तू १.१७१-३ (विदपला=भागने वाली घोड़ी का नाम). घोड़े के चुन से मुग निकाली १२४-८. मीरियान्यस १'६ आगे, केऋवे नोट १-५. दध्यञ्च् के ऊपर घोड़े का सिर रखा १२४.१२, वेनफे, ओओ २.२४५, मीरियान्यस १४२-३, हावंब्रापी ११३. अश्विनों के आदर्च्यमय कार्य सौर दृश्य हैं १२५-४, ओसंट ५.२४८. हावंब्रापी. ११२. अश्विन्=

सूर्य-चन्द्र १२५-२६, लुक्त्वे ३.३३४, हिवैमि ५.५३५ (त्तिमर के विरुद्ध आर्काइव्स फ्यूर स्लाविस्के फिलोलोगी २.६६६ आगे) हावैब्रापी ४७-६. अश्विनो का आवार मुवह का तारा १२५-२८, त्साइतश्चित फ्यूर एथनोलोगी ७.३७२ आगे. —का आह्वान यन्त्र-प्रतः सायं दोनों वेलाओं में हुआ है १२६६ लुक्त्वे २.५००. लैटिक ईश्वर के दो पुत्र नूर्य की पुत्री को देखने जाते हैं १२६. ११-२. ओरिव २१२. नोट ३. लैटिक ईश्वर के पुत्र भी समुद्र से लंघाने वाले और सूर्य या उसकी पुत्री के रत्नक हैं १२६.१४, आइर, विस्वाकुमी ६. १३०-१. जेमिनी तारामण्डल के प्रतिरूप १२६. १७, वेवर, इस्तू ५.२३४, राजसूय १००. नितान्ततः भारतीय देव १२६.१६, गेवैस्तूर-३१. दोनों यन्त्र भाई ३३२.७

अश्विन पर सामान्यतः—राय, त्सादामौगे ४. ४२५, ह्विदनी, जम्रओलो ३.३३२, मैनु, लैसात २.६०७-६, वेनफे ओओ. २. २ ५, मैनु, लैसात २.६१४, ओसंट ५. २३४-५४, गोल्डस्तुकर, वही, २.५-७, गेक्त्वे १.१५०, मीरियान्यस, दी अश्विन ओवर अरिइयेन डिपोस्तुरन, म्पूनि १४७, देरिव २.४३१-५१०, केक्त्वे ४६-५२ नोट्स १७१. १७६, १८०, हावैब्रापी ४७-४६, १११-१३, ओरिव २०६-१५.

अश्विनी—अश्विनो की पत्नी (= नूया) ३२६.१०, केक्त्वे नोट १४८. नूया और अश्विन् पर देखो वेवर, इस्तू ५.१७८-८६, देरिव २.४८६, पिर्वैस्तू १.१३-२६, ओल्डनवर्ग, गोगेमा, १=८६.७-८, ओरिव २४१

अनुनीति—विग्रहवत्ता ३१३-२, मैनु, जराएलो २.४६०, नोट २.

अनुर—अन्वकार से सम्बद्ध ४०६.८, होरिड १८७. मूलतः देवताओं के समान थे ४०६.१०, ओसंट ४.५२; ५८-६२; ५. १५. १८. २२. २३०. वैदिकेतर आयों के देवता वैदिक आयों के लिये अनुर बन गये ४०६.१८, ब्राडके, छोत् अनुर १०६, अनुर-सुर की व्याख्या वेद से ४०६.१६-२३. अन्य प्रकार : ब्राडके, छोत् अनुर १०६. मित्र-वरण की माया में गंभीर मानसिक शक्ति का निधान ४०६.२३, देरिव ३.८१, गेवैस्तू १.१४२. माया = प्रतिद्वन्द्वियों का हस्तलाघव ४०६.२४, वेरिव ३.८०. माया का अनुर से निकट संबन्ध ४०७.१, ओरिव १६४, नोट २. अनुर = 'गंभीर मानसिक शक्ति वाता' ४०७.२, ओरिव १६२.५, दे. दाम्स्टेट, ओमज्द ए अह्लिमन् २६६. ब्राडके, (छोत् अनुर ८६) के अनु-सार अनुर का इंडोईरानियन अर्थ 'स्वामी' था. ऋवे १०.१२४ सूक्त में दोनों अर्थों की व्यक्ति ४०७.४, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे ३६.७०, नोट २. अनुर = न + सुर ४०७.८, द्र. ब्राडके, त्सादामौगे ४०.३ ७-६, सुर + देवता ४०७.६ दे. पीवो 'सुर'

अहि (= सर्प)—हित पशु दानव रूप में ३६५.१८, वेनफे, गोगेमा १८४७ पृ० १४८४, पुवर्नाटिड, मुओलोजिकल माइयोलजी २.३६२-७, विण्डरनिट्स, देर सर्पवलि, विद्याना १८८४. अहि = अहि इपीअपी २५७. = वृत्र ३६६.३ आगे, इपीअपी २६१. = अहिहृत्र समानाधिकरण ३६६.६, देरिव २.२०४. सर्प पर इन्द्र की विजय के परिणाम ३६६. १२, गिफ्रिय ऋवे का अनु० १.१३३ नोट, मैकडानल, जराएलो २५.४२६, अयववेद में

सर्प देवताओं का आह्वान ३६७.१० वेवर, ज्योतिष ६४, पीवो 'सर्प', ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.६३१-४

अहि बुध्य—साम न्यतः—वेवर, इस्तू १.६६, राय, पीवो, 'बुध्य' पर, ओसंटे ५.३३६, वेरिवे २.२०५-६, ४०१, ३.२४-५.

आत्मा—हृदय में रहता है ४३३.१२, ओरिवे ५२५. असुनीति + असुनीत अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाये जाने की ओर संकेत करते हैं, ४३३.१५, होरिड १५३. पुनर्जन्म सिद्धान्त के बीज ४३४.१३-१४. मरने के बाद आदमी दो अग्नियों के बीच से गुजरता है ४३५. -८, कुह, कुत्सा २.३१८. अच्छे पथिक पितृमार्ग या सूर्यमार्ग से जाते हैं ४३५.६-१०, वेवर, त्सादामीगे ६.२३७, इ. स्त्रा १.२०-१, ओसंटे ५.३१४-५, चोरमान, विजियोन्स लितरातूर १२१, होरिड २०६. अनात्मज्ञानी अन्वलोक में गिरते हैं अथवा क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ४३५. १२-४, होरिड २२७

आदित्य—को अदिति बाद में प्रस्तुत करती है ६६.४, ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १५.१७६ नोट, शेफिहि ३१. आदित्यों में एक विष्णु है ६६.१४, ओसंटे ४.११७-२१, जहाँ तीन आदित्यों का उल्लेख है वहाँ वरुण, मित्र, अर्यमा अभिप्रेत हैं १०१.४, बोलनसेन, त्सादामीगे ४१.५०३.—सभी देवता १०१.१०, दे. ग्रावो आदित्य. आदित्यों की संख्या सात १०१. १६, आडर वित्ताकुमी ६.१२२. यही संख्या अमेपस्पेन्तस् की है १०१.१८, अमेपस्पेन्तस् पर देखो दाम्स्टेटर, हजर्वता ए अमेरेता (पैरिस १८७५), वार्योलोमा, अफो ३.२६. आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है १०१.१६, मैकडानल जराएसो २७.६४८ = अमेपस्पेन्तस् १०१.२०, राय, त्सादामीगे ६.६६, आगे. दोनों भिन्न हैं १०१.२१, हाल्लेत्स, झूए १८७८, १२६ आगे, अर्यमन् की व्यक्तिगत विशेषताएं गुप्त-न्ती हैं १०३५, राय, त्सादामीगे ६.७४, बोलनसेन वही ४१.५०, हावैन्नापी ५५-६. भग आदित्य १०३. १६, वाको ११-१२, वेनेस, दि वायोग्रफी आफ भग, ट्रांजेन्स आफ दि एट्य ओरियण्टल कांफ्रेंस II १.८५-६. भग शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त १०३.१८, दे. ग्रावो भग. भग शब्द भायोर्पीय है १०४.६, आडर, वित्ताकुमी ६.१२७. अंश शब्द तीन बार देवता के रूप में प्रयुक्त १०४.१३, राय, त्सादामीगे ६.७५. दस देवता १०४.१७, ओसंटे ५.५१-२, वेरिवे ३.६३-६६, वाको ४५,

आदित्य पर सामान्यतः—द्विती जग्रओसो ३.३२३-६, ओसंटे ५.५४-७, मैमू, सेबुई ३२.२५२-४, ओरिवे १८५.६, २८६७, त्सादामीगे ४६.१७७-८, ५०-४, सेबुई ४८.१६०, होर्गिंस, जग्रओसो १७.२८, इफो ६.११६

आदित्य-रुद्रवनु—तीनों एक साथ आहूत ३३६.३, लुडविग, ऋवे ६.४७, दे. पैरी, जग्रओसो १६.१७८

आपः आपो (अवे०) दोनों में समान है ११.४, स्पीगल, दी अरिश्शे पीयोद, लाइपत्सिग १८८७. पृ० १५५, ओसंटे. ५.२४. नोट ३४३.३४५, वेरिवे १.२६०, दाम्स्टेटर, हजर्वता ए अमेरेता ७३-४, वाको. ५६, ओरिवे २४२.

आर्यभाषा—का प्रारम्भविन्दु भायोरपीय भाषा नहीं है, १०.६. ओरिवे २६-३३, देखो लुडविग, स्वर मेयोडे वाइ इण्टरप्रिटेसन देस ऋग्वेद, प्राग १८६०, हिलेवाण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेचन, ब्रेस्ला १८६५.

इडा —का सरस्वती और भारती के साथ विक ३२४.१०, वेवर, इस्तु १.१६८-६, वेरिव १.३२५, आडर, ग्रीगोहे ५१, ओरिवे २३८, ३२६, सेवुई ४६.११. १५६ १६१. २८८, वात्नाक, कुत्सा. ३४.५६३.

इन्द्र —के स्वर का उल्लेख उसकी सोमपानशक्ति को दिखाने के लिये है ३४.६, वाको ६.—के घोड़े दाना खाते हैं ३४.३०. ओरिवे ३४७, ३५३. ३५५. ३५७-८. —मुक्तो ही देवताओं से लड़ पड़ा था. ३५.१, मोसट १५.१८.—सुसपाती है ३५.१७ वेरिव ३.२०३-४—कभी-कभी नट की चालें चम जाता है ३६.१, ओरिवे २८२, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र. ३७ १३. इन्द्र और वायु निकटसंबद्ध हैं तैस. ६.६.८.३ —का अस्त्र वज्र है १२८.७, त्सादामीगे ३२.६६-७, वित्साकुमी ६.२३२.—इसे पैनाता है. १२६.३. हिर्वमि. १.४४ नोट.—के रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं १३०.३, त्सादामीगे. १.६७. सोमपान में वायु इन्द्र जैसा है. १३१.१०, हिर्वमि १.११६.—ने वृत्रवध के लिये तीन हृद सोम पी डाला था १३२.८. रॉय, निरुक्त ५.११, कुहेफा १३८-६.—को मौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं १३३.३, तैस. २.३.२, दे. हिर्वमि १.२६६, त्सिमर, आत्तिन्दिशो लेवन २७५.—विपरीत ढंग से पैदा होना चाहते हैं १३३.११. पिर्वस्तू २.२४२-५३. लांग, मिय रिचुअल एण्ड रिलिजन १.१=३, २.११३ आगे, २४४.—के जन्म पर धरती-आकाश कांप उठे थे ३४.३, पिर्वस्तू २.२४६.—की माता का उल्लेख जहां-तहां मिलता है १३४.४, पिर्वस्तू २.५१-४. सोम पाने के लिये वे अपने पिता (त्वष्टा) को मार देते हैं १३५.७-६, वेरिवे. ३.५८-६२, पिर्वस्तू १.४४.—बलात् सोम को प्राप्त करते हैं १३५.१०. प्रासहा और सेना इन्द्राणी ही के रूप हैं १३६.६ व्लूमफील्ड, त्सादामीगे ४८.५४६-५१.—अग्नि के साथ अधिक बार युग्मित है. १३७.८. मैकडानल, जराएसो २५. ४७०-१, २७.१७५.—का ताडूप्य नृप से १३७.१५, होरिड ६२. अन्न=गौ १४३.१५, हिर्वमि १.३१३. अन्न=दानवों के दुर्ग १४४.११, त्सिमर, आत्तिन्दिशो लेवन ४२.—दानवों के पुद् पापाण के हैं १४४.१२. दे. कासं. इस्तू. १२.१६१, जराएसो २७.१८१.—का वृत्रहन् विशेषण प्रमुख है १४५.१. त्सादामीगे ८.४६०. सोम के लिये वृत्रहन् का प्रयोग गौण है १४५.५, मैकडानल, जराएसो २५.५७२. नृक्त, स्तुति, उपासना एवं सोम इन्द्र के ओज को बढ़ाते हैं १४६.६. ओसंटे ५. ६१-६२. गौं=प्रातःकालीन किरणें अथवा प्रातःकाल के लाल बादल १४८.१०, आफ्रेल्ट, त्सादामीगे १३.४६७, वेरिव १.२५३, ऋग्वे. ४२.—उपासकों के मित्र हैं १५२६. ओसंटे. ५.१०४-५.—कुमिकों पर विशेषतः कुपालु थे. १५२.१३. ओसंटे ५.३४८-६.—से प्रार्थना की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न दें १५३.३. ओसंटे. ५.१०६-७. वेगैंग के मत में देर करने वाली उपा को पराभूत करके उदित होने वाले नृप को ही इन्द्रविजय के रूप में ढाला गया है १५४. १७-१८. वेरिव २.१६३.

देखो सोन्ने, कुत्सा १०.४१६-७, मैमू. चिप्स २.६१ आगे, ओरिवे १६६. दिवोदास अतिथिख सुदास का पिता है १५६.५ बेरिव २.२०६, हिवमि १६६, १०७. इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं १५६. २०-१. त्सादामीगे ४६.४६५ दे. ओरिवे १७२-४. —ने अपाला की इच्छा को पूरा किया १५७.१४, ओफेवट, इस्तू ४. १-८, ओल्डनवर्ग. त्सादामीगे ३६. ७६-७. वरुण के विशिष्ट कृत्यों का इन्द्र में निक्षेप १५८.२. बेरिव ३.१४३. —के अस्तित्व में आस्या दिखाई गई है. १५८.६. ओसंटै. ५. १०३-४. इन्द्र अहल्या के जार हैं १५६.७. वेवर, जिदत्सुगुस-बेरिवे देर वल्लिनेर अकादमी १८८० पृ० ६०३. राथ के मत में वरुण का महत्त्व इन्द्र पर संक्रमित हो गया १५६.१०, त्सादामीगे ६.७३, पीवो. भारतईरानी काल में वरुण की महत्ता इन्द्र से अधिक थी, १६०.३. ओसंटै ५.१२१. नोट २१२. ब्रह्मा-विष्णु-शिव की त्रयी के समय भी इन्द्र स्वर्ग के अधिपति रहे हैं १६०.५ त्सादामीगे ६.७७. २५.३१. इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल २ बार है १६२.१५. स्पीगल, अवेस्ता अनु. III. LXXXI, ओसंटै ५.१२१ नोट २१२. अवेस्ता में इन्द्र का स्वरूप अनिश्चित है १६०.१६. दार्मस्टेटर, सेंबुई IV२. LXXII हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४८.३२२. वेरेयून्. १६० १७. —विद्युद्-अस्त्र द्वारा दानवों का घातक १६०.२३. ओरिवे ३४ नोट १, १३४, आडर, वित्साकुमी ६.२३०. इन्द्र की व्युत्पत्ति अनिश्चित १६०.२४ यानि. १०.८, ऋगे. १.३४ पर सायण, वेनफे. ओओ. १.४६, रॉथ पीवो, मैमू. लैसाले (१८६१) २.५४३, ३६६, ओसंटै. ५.११६. नो०. २०८, ग्रावो, वेवाइ ३४२. बेरिव ३.१६६, बोलनसेन, त्सादामीगे. ४१. ५०५-७, याकोबी, कुत्सा ३१६. इफी ३.२३५.

इन्द्र पर सामान्यतः—केहेफा ८, रॉथ, त्सादामीगे ७२. ह्विटनी, जग्रओसो ३. ३१६-२१, डेलब्रुक त्साफोपा १८६५. २७७-६. ओसंटै, ५.७७-१३६, ४. ६६-१०८, लुम्बवे ३.३१७, केऋवे ४०-७, बेरिव २. १५६-६६, पेरी, इन्द्र इय दि ऋग्वेद, जग्रओसो ११.११७-२०८, हिलेब्राण्ड्ट, लितरात्पूरव्लात् पयूर ओरियन्तालशि फिलोलोगी १८८४-५ पृ० ०८, दी जोन्नवेण्डकेस्त इन अल्लिन्डीन. (१८८६), १६, हावैन्नापी ६०-८०, ओरिवे. १३४ ७५, त्सादामीगे. ४६. १७४-५, थॉडर, वित्साकुमी ६.२३०-४.

इन्द्राणी—दोनों के विशिष्ट गुण पृथक् रखे गये हैं ३३०.११. ऋगे २.४०.४.५, ६.५२.१६, ५२.७, ६४ ३, ७.३६.२, ८२.५, ८३.६, ८४.२, ८५.३. अवेस्ता में अहुर और मिथ्र समस्त हैं ३३०.२. ओसंटै ५.३०, एगर्स. २६-३१, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५० ४६. इन्द्र-अग्नि का सम्बन्ध संनिकट है, ३३१.६, ओसंटै ५.२२०, मैकडानल, जराएसो २५. ४७०. अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ इन्द्र को अधिक बार बुलाया गया है ३३१.१०, फाय, अजफि १७.१४

इन्द्राणी—इन्द्र-पत्नी ३२६.७, ओरिवे १७२, दे. लियोमान, कुत्सा ३२.२६६

इन्द्रासोमा—स्तोत्रों के उन्नायक है ३३४.६ मैकडानल, जराएसो २७.१५७

उच्छिष्ट—(=अवशेष, यज्ञ का) ४०२.१४-६. ओसंटै ३६६. शेफिह. ८७.८

उपकरण—त्रार्थ के अनुसार 'याज्ञिक सर्वदेववाद' ४०१.१२, होरिड १३५.

उपा—आने वाली उपाओं में पहली १०७.२ गेवैस्तू १.२६५-६.—गौओं की माता १०८.८, कुल्ल, एन्तविकलुङ्गस्नुफन ३३१. गौएं प्रातःकालीन प्रकाश की किरणों की प्रति-रूप हैं ११० २, देखो कपर उद्धृत मन्त्र जिनमें उपः कालीन प्रकाश की किरणों को गौएं बताया गया है. =दिवः दुहिता १११.४, ओसट ५ १६०.—का अग्नि के साथ निकट सम्बन्ध १११.८, ओसट १६१. =ओरोरा, होस ११३.१०, सोन्, कुत्सा १०. ४१६. —को यज्ञ में भाग नहीं मिलता ३२२.२१ वेगैन्व, रियेगै स्पुर हिस्त्वार द ला लितर्जी वैदिक पृ.६. उपस् पर सामान्यतः—ह्विटनी, जअओसो ३.३२१-२, ओसट ५. १८१-६८, मैमू. नैसाले २. ५८३-४, गेकेरा ३५-६, केष्टवे ५२-४. वैरिवै १.२४१-५० ब्राण्डेस, उपस् (कोपनहागन १८७६.पृ.१२३)

उपाज्ञानत्ता—दारी-दारी से प्रकट होकर अशेष चराचर को उद्धृत करती हैं ३. ७.६, केष्टवे ५२, ओलडनवर्ग, त्सादामीगे ३६.८६, होरिड. ५६

ऋग्वेद—के दशम और प्रथम मण्डल में बाद में विकसित हुए विचार उद्यत हैं ६.६, ओलडनवर्ग, दी हिम्नन देस ऋग्वेद १. बर्लिन १८८८, ईवी आर्मलड, कुत्सा ३. २६७. ३४४, होपकिंस, जअओसो १७. २३-६२

ऋत—(=सर्गनियम) १८.१०. लुडविग, रिलीगियोस उण्ड तिलोसोफिडम आनशा ज्जेन देस वेद (१८७५) पृ.१५, लुष्टवे ३.२८४.५, हाल्लेस (१८७८) ११.१०५-१०६, दामैस्टेटर, ओर्मज्दा एन् अह्लिमन ५१३-४, ओग्रोरि १६८. २४२, केष्टवे २८, वैरिवै ३.२२०, वाको. ६१-६७.१०, ओरिवे १६६-२.१, जेकसन, ट्रांसैक्शन ऑफ १०. ओरि. कांप्रेस २.७४

ऋतु—√रन् 'पकड़ना' ने ३४८.२, वाकरनागल, आलितन्द ग्रा. पृ. ७० =elbe =elf ३४८.५. दृगमान, गुण्डरिस २.२६८ दे. ए कुल्ल कुत्सा ४. १०३-२०, वाकरनागल कुत्सा २४.२६७. वाज 'वीर्यवान्' √वज् ३४८.६ वैरिवै २.४०७. विन्वन्=वि+√भू व्यापक कलाकार ३४८.७. ओलडनवर्ग, सेवुई १६.१६१. ऋतुओं के माता-पिता=पृथिवी + द्यौन् के प्रतिरूप ३४८.१४. ए कुल्ल, एन्तविकलुङ्गस्नुफन १३४, लिमर आले. ३६६. ऋतुओं की १२ दिन की यात्रा नूर्य के घर ३४८.१५ वेवर. वैवाइ १-६४.३७ नोट ३. वैरिवै (३.५२) के अनुसार=जिनसे कुछ भी नहीं छिपा है=अगोह्य. ऋतु=तीन ऋतुओं की आत्माएं ३४८.१६ लिमर, आले, लुडविग, ऋवे ३.३३५, केष्टवे ५३.४ ह्वैनि १.५१३, हावैन्नापी १००. तीन ऋतुओं के... ३४८.१६ वेवर के अनुसार भूत, भविष्यत्, वर्तमान के आत्मा, वैरिवे (२.४१२). तीन पुराण पुरोहित जो अमर बन गए थे ।

सामान्यतः—नेव, एल्सेत्सुर ल मिय देस ऋमवः, पैरिस, १८४७, देखो राय, त्सादामीगे २. १२६, ओसट ५.२२६-७, गेकेरा, जीवन्तिसग लीडेर देस ऋग्वेद ११६ ग्रास, ऋवे. १.१०३. वैरिवै २.४०३-१३. ३. ५१-५, आडर, ओग्रोहे १०८.११०, वाको २४-६. ई एच मेयर, जर्नानिश्ते मिथोनोगी १२४, आनत्साइगर पयूर दायत्सेस आल्लरतुम १३ ३१-५, ओरिवे २३५-६, आडर, वीत्साकुनी ६.२५३

एतश—सूर्य एतश को अपने रथ के आगे स्थान देते हैं ३६१.४ वेरिवै २. ३३०-३, ओरिवे १६६; दे पिवैस्तू १.४२, आश्वे अनु. २.१६१ आगे.

ओपधि—की दिव्य विग्रहवत्ता, ४००.१० राँय, त्सादामीगे. २५.६४५ न. ओपधियां मैपज्य-मय हैं ४००.११ दार्मस्टेटर, हज्वंतात् ए अमेरेतात् ७४-६.

कच्छप—को अर्धदिव्य माना गया है ३६३.२१. इस्तू. १३.२५०.=स्वर्यभू ३६४.२. शेफिहि. २१. कच्छप के रूप में प्रजापति ने प्राणियों की रचना की ३६४.५. इस्तू. १.१८७. कच्छपावतार ३६४.६. मैकडानल, जराएसो २७.१६६—७

कश्यप—(=कच्छप) एक ऋषि एवं एक पुरोहित-कुल ३६६.१. पीवो 'कश्यप', इस्तू. ३.४५७.४१६

कण्व—ऋग्वेद में कुल-समानकालीन व्यक्ति के नाम के रूप में नहीं मिलता ३८०.७—८. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ४२. २१६—१७. अङ्गिरसो की भाँति कण्वों का मूल भी गायिक है ३८०.६—१०. पीवो. 'कण्व', अन्य कण्व=रात्रि के सूर्य, गुप्त अग्नि या सोम ३८०.१०, वेरिवै २.४६५

काम—विग्रहवत्ता ३१३.६. वेवर, इस्तू. ५.२२४, १७.२६०, त्सादामीगे १४.२६६, म्यूर ओसंटे. ५.४०२, चोरमान, फिहि. ७६—७

काल—विग्रहवत्ता ३१३.१३, चोरमान, फिहि. ७८.८२, हार्डी, वैत्रापी ८८

काव्य उशाना—३८३.१४, वेरिवै. २.३३८—४१, इपीग्रपी. २८१—७.—ने मनु को अग्नि दी ३६०.८; दे. मैक ५८ बी.

किमीदिव्—ऋग्वेद में उल्लिखित अमुर ४२६.३, वेवर, इस्तू १३.१८३ आगे

कुत्ता—यम के दो द्वा ३६३. ११, होपर्किस्, दि डॉग इन दि ऋग्वे, अजफि. १८६४.१५४—५, ब्लूमफील्ड, सेवुई. ४२.५००. सारमेय=सरमा के ३६३.१२, ह्विटनी, संस्कृत ग्रामर १२१६. सरमा ३६३.१२, वाकरनागल, आल्तिन्द ग्रा. ५२३, केऋग्वे नोट १४६, त्सादामीगे १३.४६३२—६, १४.५८३.

कुत्स—३८०.१७ कुहेफा. ५४ आगे, वेरिवै. २.३३३—६, पेरी, जग्रओसो ११.१८१, पिवैस्तू १.२४६, गेवैस्तू. २.३५.१६३ आगे, त्सादामीगे. ४२.२११, ओरिवे १५०—६०, जग्रओसो १८.३१—३.

कुहू—अभिनव चन्द्र का मानवीकरण ३२५.८ त्सादामीगे ६.

क्षेत्र चौथा—१२.२८. होपर्किस्, अजफि ४.१८६.

क्षेत्रस्य पति—३५८.११, पेरी, (ट्रिसलर मेमोरियल. २४१) के अनुसार=पूपा, देखो विण्डिडा, वेरिन्ते देर के. जाल्स गेजलगाफ्त १८६२ पृ० १७४, ओरिवे २५४-५.

गवा—अश्विनों के रथ को खींचता है ३६३.१०, वेवैवाइ १८६४. पृ० २६ नोट २.

गंधर्व—'गन्धर्व' अवेस्ता मे ३५२.१६, यस्त ५.३७, १६.४१, इपीग्रपी. २७६, वायॉलोमा, त्सादामीगे ४२.१५८. अवेस्ता में गंधर्वों की संख्या ६३३३ तक है ३५२.२०. वेवैवाइ १८६४ पृ० ३४. गंधर्व शब्द नाम की तरह भी आता है ३५३.१. हिवंमि १.४२७. गंधर्व का इन्द्रधनुष् से भी संबन्ध है ३५४.२. वेगॅन्य और हिलेवाण्ड्ट इसके विरोध मे

ओरिवे २४६ नोट १. गंधर्व-नगर ३५४.५ दे. पीवो. गंधर्व—नगर —पुर. गंधर्व = धनुर्वासी कृगानु ३५५.६ कुहेफा १५१-२, वेवैवाइ. १८६४. ७-६. कृगानु पर ३० वेवर इस्तू. २.२१३-४, कुहून, कुत्सा. १.५२३, रॉय, त्सादामीगे ३६.५३६, वेरिवै. ३.३० आगे, इपीअपी २२३-४, ब्लूमफील्ड, जअओसो १६.२०, ओरिवे १८१. गंधर्व = दायवीय आत्मा ३५७.६. मान्हार्ट २०१, मेयर, इंदोजर्मानिश्चे मियन १.२१६, ऑडर, गोगेआ ७१, हिर्वैमि १.४६६. = इन्द्रधनुष् का प्रतिरूप ३५७.७. रॉय, निरुक्त अनु० १४५, आश्टवे अनु० २.४००. डाफिवे. २५३, किस्ट, वीत्साकुमो ६.१६४. = चन्द्रमा ३५७.७ पीवो, लुश्टवे अनु० ४.१५८, होरिवे १५७. = सो ३५७.७ वेरिवै २.३८. उदीयमान सूर्य ३५७ ८. वाको ३०.३६; दे० फो १०१. = मेघात्मा ३५७ ८. कुहेफा १५३.

सानान्यतः—ए कुहून, कुत्सा १.५१३ आगे, वेवर, इस्तू १.६०, ५.१८५—२१०, १३. १३४ आगे, वेरिवै ३.६४-७, पिवैस्तू. १.७७-८१, इपीअपी २१०-१५, हिर्वैमि १.४२७-६६, ओरिवे २०४-६, त्सादामीगे ४६.१७८-६.

गोतम—(=वैल) ३६६.६.

गौ—(=अन्न). १८.४. प्रावो गो; वेवैवाइ. १८६४ पृ. १३.

गौ=उषा की किरणें ३६२.८ ग्रुप्प, जूए. १.१७. मेघ-वेनु ३६२.१०. रॉय, निरुक्त अनु. १४५, पीवो. कानटुषा गौ ३६२.१३. कुहेफा. १८८. अयर्ववेद में गौजूजा. ३६३.२. होरिड, १५६. दे. ब्लूमफील्ड, सेनुई. ४२.६५६. अतिथियों के लिये मांसपाक. ३६३.५. वेवैवाइ १८६४. पृ. ३६, होरिड. १८६, विण्टरनित्स, होखत्साइलुन रिडुअल ३३.

प्रावा—सोम पीसने का पत्थर अमर्त्य एवं अजर है ४०२.८-६. हिर्वैमि. १.५१.

वक्र=सूर्य का प्रतीक. ४०४.२. वेवर, वाजपेय २०.३४, ओरिवे. ८८-नोट ४. विण्णु— ८०.४. ब्राडके, त्सादामीगे. ४०.३५६.

जलतत्त्वं—से देवता उत्पन्न हुए. २६.१०. शेफिहि ३२.

तार्यं—अद्वैत रूप सूर्य का प्रतिरूप ३८६.१०. पीवो, वेरिवै. २.४६८, हिर्सल, ग्लाइगनित्स एन्ड नेतार्नेन इम श्रुवे. (१८६०) २७.६२-३, ग्रिन्विच, सावे का अनु. ६६. नोट १.

त्रिकुटी—पृथिवी, अन्तरिक्ष, धुलोक. १२.१५. राय, त्सादामीगे ६.६८

श्रित आप्य—अयर्ववेदीय मन्त्रों से श्रित के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता १६४.१५. दे. द्विदनीका अवे डेवैक वेवोल्न 'श्रित' पर; दीर्घाद्यु प्रदान करना श्रित के चरित्रों में सोमसोता होने के नाते आ जाता है १६५.१-२. इसके विपरीत पिशल गोगेआ १८६४. ४२७. श्रित शाबुन्द्रि का पुत्र है १६६.६. इपीअपी १६३. एव निहृष्टया श्रित ग्रीक त्रितोस का सजातीय है १६६.१७, ब्रुगमान, ब्रुण्डरिस २.२२६. फिक के अनुसार: फेल्गिंशेन्ड्रेत वोर्तेरुत्त १४.६३.२२६. श्रित नीलक रूप से = समुद्र, श्रुवे. ६.४४.२३. में श्रित = तृतीय १६६.२२, ओरिवे. १८३; दे. पोहृ, कुत्सा ४.४४१. = अर्पा नपात् १६६.२४. जॉहन्सन, इको ४.१३६.१४३. श्रित का विशेषण वैभूषक सोम से संयुक्त है १६६.२६ जअओसो २५.४५०. ठोस प्रमाण न मिलने के कारण श्रित आप्य के विषय

में गहरा मतभेद १६७.५, देखिये मैकडानल, दि गोड प्रित, जराएसो २५.४१६ ६६. दे. लुम्बवे. ३. ५५-७, केम्बवे ३३. नोट ११२, ब्राद्योअ ८२, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३४१, प्रोग्रओसो १८६४. CXIX—CXXIII लुडविग, ऋग्वेद फोर्शुङ्गन ११७.६, फे, प्रोग्रओसो १८६४, CLXXIY, अजफि १७.१३, ओरिवे १४३, सेबुई ६. ०६, होरिड १०४, अटल, जग्रओसो १८.१८-२०.

तथा—रूप के निष्पादक हैं ३०४. १०.—का देवपत्नियों के साथ संवन्ध ३०६. ११ म्यूर, ओसंट ५. २२६.—का विशेषण सविता ३०६. १३, रॉय, निरुक्त, अनु १४४. त्वष्टा सविता और प्रजापति के तदात्म हैं ३०६.१५-१६, वेवर, ओमिना उन्द पोर्तेन्ता ३६१-२. —का स्वरूप घुघला है ३०७. ६. श्राडर, ग्रीगोहे ११३-६, केगी का मत ३०७. १०. केगी ऋग्वेद नोट १३१, कुल्ल का मत ३०७. १५. कुहन्त्सा. १. ४४८. कुहन्, हेफा. १०६, लुडविग का मत ३०५ १७. लुडविग, ऋग्वे-अनु ३. ३३३-५, हिलेब्राण्ड का मत ३०७. १८, ओरिवे २३३. हार्डी के मत में सौर देवता, ३०७. १६. हार्डी वैत्रापी ३०-१.

सामान्यतः—त्सादामीगे, १.५२२, गाइगर, ओस्तईरानिन्शो कुल्लूर ३०४, वेगॅन्य, रिव ३. ३८-६४, हिलेब्राण्ड वैमि १.५१३-३५, इंफो १. ४, एहनी, यम. ५-१६. ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. ४१६.

दध्यञ्च—दधि की ओर जाने वाला ३६७. १३. वेरिव २. २४७. मूलतः सोम से अभिल्ल ३६७. १४. वेरिव, २. ४५८. कृत्रवधार्य वज्र दधीन्वि की अस्थियों का बना या ३६७. २२. पीवो, देखो, वेरिव २. ४५६-६०. ग्रा.ऋवे२. ८४, पेरी, जग्रओसो ११. १३४८, लुम्बफा १२०-२, अटल, जग्रओसो १८. १६-१८.

दस्यु—वाद की संस्कृत में 'नौकर' ४०६. ११. दास, दस्यु=दानव ४१०. १२. त्तिमर, आत्तिन्दिशोस लेवन १०६-१३.

दास—=अनार्य ४०८. १२-२०, वाकरनागल, आत्तिन्दया १. २२.

दिति—ऋवे ५. ६२.८ में अदिति और दिति=प्रविनश्वर और नश्वर ३२१. ३१, 'राय' त्सादामीगे ६. ७१. 'समग्र हृदयजात' १२१. ३१ म्यूर, ओसंट, ५. ४२.=देवियां वेगॅन्य ३२२. ४, मैमू, सेबुई ३२. २५६; दे. वालिस को. ४६

दिवोदास अतिथिग्व—३८४. ११. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४२. १६६-२४७, होरिड १११, गुप्प, दी ग्रीशिशन कुल्ल १. १६८. आगे, ओरिवे, २७१-४.

दुन्दुभि—का ध्वान आपत्तियों को भगाता है ४०३. ७. रॉय फेवो, ६६.

देवता—(वैदिक) ३.२०—प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं : ओरिवे ५६१.४; वैदिक देवताओं का स्रोत एक ही है ४.१२; श्राडर विस्ताकुमो ६.१२५-२६.—से संवद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिये ७.३४, ब्लूमफील्ड, त्सादामीगे ४८.५४२. सामान्य विशेषणों को किसी एक देवता के विषय में साध्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है ८.२५. यास्क के अनुसार देवताओं का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है २८.११, ओसंट ५.२११, वेरिव २६, ब्राद्योअ १२.१ / मूलतः मरणधर्माथे ३२.१६. शेविलि १३४, द्र.त्सादामीगे ३२.३००, व्यक्ति

देवता मरणावर्णा ये जैने इन्द्र, अग्नि और प्रजापति ३२.१७, म्यूर, जराएलो २०.४१-४५, ओसट्टे ४.५४-८, ५.१४-७, ८० अ. वे. ३. २२. ३, ४. १४. १. मन्त्रा. १. ७. ३१। ऐत्रा. ६.२०.८, तैत्ति. १.७.१३, ६.५.३१, १८७; देवताओं के शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आवार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं ३४.२, निरुक्त ७.६.७.—आपस में प्रेम से रहते हैं ३४.३४ ओरिवे ६३, पुरोहित लोग देवताओं के लिए भुक्तों का पाठ करते हैं ३४.१५, ओरिवे २३८.—मन्त्रे हैं ३४.१६, वेरिवे ३.११६.—ओं द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई नहीं जी सकता ३६.६, ओसट्टे ५.१८-२०, ओरिवे ६७-१ १, २८१-७, २६३-३०१.—केवल तीन हैं ३७.१३, कात्यायन, सर्वानुक्रमणी भूमिका २.८, ऋ.वे. १.१३६.११, पर सायण. मुद्गर अतीत में देवता मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक सीमित थे ४२.१८ ब्राह्मण १२.४.

देवताद्वन्द्व—दोनों पद द्विवचन में, विभाज्य एवं उदात्त रहते हैं ३२६.१७, कुहेफा १६१, मैमू, ओप्रोरि २६७, हिर्वेनि १.६८.

देवशास्त्र—का प्राचीनतम स्तर इतना अधिक आदिकालीन नहीं है जितना कि इसे समझा जाता था, २.२३, पीबो, ब्राडके, योन् अमुर, हालअ १८८५, २—११; स्तादामोने ४०.६७८.—भारतीय ७.३२, पिर्वेल्स XXVI—VIII

देवानां पत्नीः—ब्राह्मणकालीन उपासना में उनका स्थान ३२६.१३; विस्तार के लिए होप-किन्स, प्रोग्रेसो १८८६ पृ० CLXII.

देवाश्रयात्मक—३६६.१४-२१, होरिड १३१ १६६.

द्यावापृथिवी—देवताद्वन्द्वों की रचना द्यावापृथिवी के आवार पर ३२६.२८, स्पीग्रपी १५६, ओरिवे ६३.२४०.—के पवित्रताभाव की गायार्ण आदिक जनों में प्राप्त ३२६.३०, टेलर, प्रिमिटिव कल्चर ३२२.८. ऐत्रा में इनके विवाह का उल्लेख ३२७.१५, हाँग, ऐत्रा २. २.३०८. विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया ३२८.८, दे. हाँग, ऐत्रा २.२६६. इन दोनों में कौन-सा पहले बना ? ३२८.११, निरुक्त ३.२२, मैमू, लैसलै २.६०६.

द्यावापृथिव्यौ—माता-पिता के रूप में मिश्र तत्त्व के देवशास्त्र में मिलते हैं. १२.८. टेलर, प्रिमिटिव कल्चर १.३२६, लैंग, मॉडियोनजी, इंसाक्लोपीडिया क्रिटिक्का, ड्रूम, वैदिक कंसेप्शन आर दि अर्थ, जराएलो १८६२ पृ० ३२१ आगे, वेरिवे १.१-३, वाको (लंडन १८८३) १११-१७.

दुलोक—त्रिद्वी में से एक १२.१५, ड. स्पीग्रपी १२०, केन्वे. ३४. नोट ११८.

द्यौस्—इसका ५० बार प्रयोग दिन के अर्थ में हुआ है, ४०.१७ ओडर, विस्वाकुनी ८.१२६-७. द्यौः=ज्योतिष्य आकाश ४२.१, पिर्वेल्स १.१११, सेवुड ४६.२०५, माता पृथिवी के नाम निर्देश ४२.५. द्यौः=अमुर. ४२.११ ब्राह्मण ८६.११६-२३. द्यौः स्त्रीलिंग ४२.१२; ड. जी.उल्सू 'दिव्', ओस्टोफ, ईफो ५.२८६.—का संबन्ध देव शब्द से है ४२.२८; दे. कुत्सा २७.१८३, देवाइ १५.१७, इंफो ३.३०१.

धिया—प्रभूतता की देवी. ३२४.२. पिर्वेल्स. २.२२ आगे, ओल्डनवर्ग, सेवुड. ४६.१२०-२. धुनि+धुमुरि—४२३.१. वेरिवे. ०.३५०, ओरिवे. १५७. धुमुरि (ऋग्वेद) आदिवासियों

से लिया हुआ ४२३.१५. वाकरनागल, आलितन्द ग्रा. १.२२.

नदियां—सरस्वती पर्वतों से निकलती और दिव्य समुद्र से प्रवाहित होती है २१८.१०. दे. वेरिवं १.३२६. वह सरिताओं की प्रसविनी है. २१६.१. वेगैन्त्य के अनुसार 'दिव्य समुद्र है माता जिसकी ऐसी. —विद्युत् की पुत्री २१६.२ राँय, निरुक्त १६५ आगे, पीवो, वेरिवं. १.३२७. मत्स् सरस्वती के सखा हैं २२१.४. दे. मत्स्वृषा एक नदी का नाम-सरस्वती ने घाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया २२१.८ दे. घाणा १२.७.३.१, ओसंट ५.६४ नोट. सरस्वती और ह्यद्वती के तटों पर यज्ञ होते थे २२२.१, मानवधर्मशास्त्र II १७ आगे, ओल्हनवर्ग, बुद्ध ४१३ आगे. भारती आप्री का यज्ञों में सरस्वती के साथ स्थान २२२.४. ओरिवं. २४३. ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती २२२.१० त्सादामीगे १.८४, २७.७०५. सरस्वती=हरवती (अफ़ग़ानिस्तान की) २२२.१५. इपीअपी १०५. सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी थी २२२.१५-१७. नाखरिग्नन देस ऋग्वे छण्ड अवे उवर जियोग्रफी इत्यादि, प्राग १८७५-६ पृ० १३, दे. पिर्वस्तू २.८६. मैसू के अनुसार सरस्वती एक छोटी-सी सरिन् थी २२२.२१. वैदिकहिम्स, सेबुर्ड ३२.६०. शुनुद्री की सहायक नदी सरस्वती २२२.२४. जराएसी २५.४६-७६. शुनुद्री=सतलज २२२.२५. ओसंट. २.३४५. सारस्वत=अग्निपत्नी. २२३.५. वेरिवं १.१४४, २.४७. सारस्वत=अपां-नपात्=चन्द्रना २२३.८. हिवैमि. १.३८०-२.

सामान्यतः—ओसंट. ५.३३७-४३, वेरिवं. १.३२५-८, बोलनसेन त्सादामीगे ४१.४६६, हिवैमि. १.३८२-३ (स्वर्गीय सरस्वती=आकाशगंगा) हावैत्रापी. ६८, ओरिवे. २४३.

नमुचि—अमुर नमुचि ४२१.२. लुश्चवे ५.१४५ वेरिवं २.३४५.—७. लानमान, जएसीवे. ५८. २४-३०, संस्कृत रोडर ३७५b, ब्लूमफील्ड, जअओसी १५. १४३-६३, ओल्हनवर्ग, गोडिङ्गैर नाखरिग्नन १८६३. ३४२-६, ओरिवे. १६१. इन्द्र जल-क्रेन द्वारा नमुचि के सिर को मरोड़ते हैं ४२२.६. ब्लूमफील्ड, जअओसी. १५. १४५-६. =न+मुचि=जलों को रोकने वाला राक्षस ४२२.१५. कुल्ल, कुत्सा. ८.८०.

नरक—पाप-फल भोगने के लिये कल्पित आवास ४४२.१६ त्सिमर और शेरमान, किन्तु होप-किच इससे असहमत जैसा कि अवेस्ता में है ४४२.१७. राँय, जअओसी ३.३४५, गेल्डनर (फेबे २२) के मत में ऋग्वे. १०.१०.६ नरक की ओर संकेत करता है 'वीचि' के द्वारा. नारक लोक ४४२-१६-२०, द्विदनी, जअओसी १३. Civ. नरक की यातनाओं का व्यौरा ४४३. १-२. वेवर, त्सादामीगे ६. २४०. ब्राह्मणों में भावी दण्ड—विषयक धारणाएं परिपक्व ४४३.३५ होरिड १७५. शतपथ के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जन्म लेना पड़ता है और उसे तोला जाता है ४४३. ४-५ वेवर, त्सादामीगे ६. २३८, ओसंट ५. ३१४-५. ऐसी धारणाएं ईरान में भी विद्यमान ४४३.८. जेकसन ट्रांसि आफ दि १०८. ओरि. का. २. ६७-७३. राय के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था ४४३.७ राय, जअओसी ३.३२६-४७, दे. वेवर, त्सादामीगे ६.२३८. ऋग्वेदिक कवि पार-लौकिक मुख की ओर नहीं मुकता था ४४४.१-२. त्सिमर, आइले ४१८, शेरमान, रोमा-निग्ने फोगुङ्गन ५.५६६, शेविलि, १२२, केश्चवे २८ e, ओरिवं ५३८, होरिड १४७.

पुरस्कार या दण्ड के आनन्द के विषय में कुछ नहीं कहा गया ४४४.५. वेवर, त्सादामीगे ६.२३७-४३. अन्तिम घड़ी के निर्णय की धारणा वेद में नहीं मिलती ४४४. ६-१०. शेविलि १५२-३. अन्तिम समय यम न्यायाधीश बनते हैं यह भावना नहीं मिलती ४४३. १३, ओरिवे ५४१-२. नरक-सम्बन्धी धारणा भावोरपीय काल में ही उभर चुकी थी ४४४.१५ वेवर, त्सादामीगे. ६. २४२. भृगु=प्लेगुअइ कुहेफा. २३. वेवैवाइ १८६४. पृ० ३. संभवतः नारकीय ब्राह्मण, वर्नेल १. ४२-४. अटल, जम्रओतो १५. २३४-८, शेविलि ५-८, इपीगल, ईरानिन्दा आल्तरनुम्भकुंद ४५८. होरिवे २०६.

नरसिंह—मानव-वृक की कोटि के ३६८-६; दे. विष्णु नृसिंहलक्ष.

नवव—३७३.१०, बेरिवै. २.१४५-६. ३०५-८, —नौ पुरोहितों का वृन्द. ३७४.६. यात्का-निरक्त ११.१६, बेरिवै. २.१४५

नाग—प्रकृति संपन्न किंतु आकृति में मानव ३६८-६, विण्डरनिट्स, संपवलि. ४३. 'नागपूज' ३६८. १५-१६, ओरिवे ६६. नोट २.

निम्नतल—(=पाताल) १५.२. आइले ३५७-५६

पत्नी—सोम ३६५.१ वेनके, सावे. स्तोत्तरी श्येन'. =अग्नि ३६५-२. ब्लूमफील्ड, फेरा. १५२. =सूर्य. ३६५-३. ब्राह्मे, त्सादामीगे ४०. ३५६. ग्रावो, होरिड. ११.

पणि—कृपण, दैत्य. ४०८. १०-११. ओरिवे १४५. दूसरा मत हिबमि. १.८३ आगे

परिमण्डल—(=पृथिवी अतपय में) १३.११ वेवर, इस्तू १०. ३४८-६४.

पर्जन्य —का प्रयोग द्यौस् की व्याख्या के लिये २०६.४. ओम्रो १.२२३. पिता है २१२.८, ते. आ १.१०.१ के अनुसार भूमि पत्नी और व्योम पति है. पर्जन्य सोम का पिता है २१३.३ ब्लूमफील्ड, फेरा १५३. =पेकुनस 'ओम्रो १.२२३, त्सिमर, त्सादामी १६.१६४; देखो आइले ४२ आगे, सुन्धवे. ३.३२२ आगे, त्सादामीगे ३२ ३१४ आगे, केन्धवे नोट १३६, हिट्टे, इफो १.४८१-२.

सामान्यतः—ब्युहलर, ओम्रो. १.२१४-२६, डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५. पृ० २७५ आगे, रॉय, त्सादामीगे २४. ३०२-५ (ऋवे १.१६५. पर), ओसंट ५. १४०-२, बेरिवै ३. २५-३०, केन्धवे ४०, वाको ५६ आगे, हावैनापी ८०-२, २२६, सेवुई ४६. १०५, होरिड १०.३.४.

पवत—(=मेघ) १८.३ केहेफा १७४. डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५. २८४-८५.

पिता-मुत्र—अयववेद में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र बताया गया है २७.३ ओसंट ५.१३ आगे, २३ आगे, ३४ आगे

पितृ—अंगिरस्, अयवन्, भृगु और वसिष्ठ अवे. के और ऋवे के द्वितीय—सप्तम मण्डल के निर्माता हैं ४४५.६. विवरण : वेवर, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिट. १४८. होरिड १५६. पितरों को स्ववा दी जाती है देवताओं को स्वाहा ४४७.५. हाग, गोगेग्रा. १८७५.६४, सेवुई ४२.६६०, ओल्डनवर्ग, सेवुई. ४६.१६२. पितरों की गरिमा देवों जैसी है ४४८.४. विपरीत : होरिड. १-५. नोट १. पितृयान देवयान से पृथक् ४४६.१. हिरण्यकेशिपितृमेघनूत्र, कालण्ड, लाइप्लि. १८६६.४५५, होरिड १४५. नोट ४.

पितृलोक का द्वार पूर्व-दक्षिण की ओर है ४४६.२. दक्षिण सामान्यतया पितरों की दिशा है (शम्रा १.२.५.१७) यह भावना इंडो-ईरानी है; देखो केर्न, बुद्धिस्मुस १.३५६, कालण्ड, आल्तिन्दिशेर आहनेनकुल्ल, लाइडन, १८६३. पृ० १७८., १८०. ओरिवे ३४२, त्सादामोगे ४६.४७१, होरिड १६०.

पिप्रु—असुर और दास, कोई ऐतिहासिक मानव-शत्रु अथवा कोई प्राकृतिक असुर ४२१. १२. लुक्वे. ३.१४६. ब्राडके; चौस् असुर. ६५, ओरिवे. १५५. √पृ० अभ्यस्त से ४२१.१४, वेरिवै. २.३४६. 'भरने वाला' इस अर्थ में.

पिशाच=क्रव्याद् ४२८.१५. ओरिवे २६४ नोट

पुरंधि—वाहृत्य की देवी. ३२३.१८. पिवैस्तु. २.२०२-१६, ब्लूमफील्ड, जग्नओसो १६, १६, ओरिवे. ६३. —का उल्लेख भग के साथ है ३२३.१६. दे ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.१६० पारेन्दि=घनधान्य की देवी. ३२३.२१. दामंस्टेटर, ओमंज्द ए अह्लिमद् २५, सेबुई ४.LXX; २३.११, मिल्स, सेबुई ३१.२५, पिवैस्तु. १.२०२, स्पीगल, अपी० २०७-६, कोलिने. वेओरि. २.२४५; ४.१२१; ट्राओकां १८६२.१. ३६६-४२०—सक्रियताकी देवी. हिलेब्राण्ड्ट ३२४.१. वोत्साकुनो. ३.१८८-६४, २५६-७३; दे० वी हैनरी, वेदिका, प्रथम सीरीज, पृ० १. आगे, मेम्बायर द ला सोसिएते द लिंग ६.

पूपद्—के रथ को अजाश्व खींचते हैं ७६. १८. केक्वे नोट १२० —से प्रार्थना है कि वे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें ७७.८ इस्तू ५.१८६, १६०.—सूर्य के दूत हैं ७७.१०, गोगेआ १८८६. पृ. ८ —विमुचनपात् (मुक्तिपुत्र) ७८.११, ओसंट ५.१७५, गावो. लुक्वे ४.४४४, हार्वेआपी ३४ और वेरिवै, रॉय. पी. वो. और ओरिवे. २३२. दे. ऋवे. १.४२.१ पर सायण और ग्रिफिथ.—बुद्धिमान् और उदार हैं ८१.३. हिले ब्राण्ड्ट के अनुसार पुरंधि वित्साकुमो ३. १६२. ६३) = 'क्रियाशील' = करम्माद् ८२.८ अवेस्तिक मित्र पशुओं के वर्चक और पयत्रप्टों को राह पर ले आनेवाले हैं ८३.१४ स्पीअपी १८४

पूपद् पर सामान्य—ह्विटनी, जग्नओसो ३.३२५, ओसंट. ५.१७१—८०, गुवर्नाटिस, लेटर्स ८२, वेरिवै २. ४२०—३०, केक्वे ५५, पिवैस्तू १.११, हिवैमि १.४५६, हार्वेआपी ३४, ओरिवे २३०—३, पेरी, ट्रिस्लर मेमोरियल २४१—३

पृथ्वी—सामान्यतः ब्रूस जराएतो १८६२ प. ३२१, ओसंट ५.२१—२२, वेरिवै १.४—५, ब्राद्योअ ४८, येलनसेन, त्सादामोगे ४१. ४६४—५, हार्वेआपी २५—६ दुर्माइसन ४.८४

पृथ्वी—चित्रवर्ण तूफान-मेघ का प्रतिरूप ३२५. १३, दे रॉय, निरुक्त १०.३६ पृ. १४५.

पैद्—सूर्य का प्रतिरूप ३६०.४, वेरिवै. २. ५१—२

प्रजापति—हिरण्यगर्भ का नाम है. २४.१ शेफिह २६.—सूर्य का विशेषण २४.३ ओरि २६५, वाको ५०—१, वह देवताओं को पैदा करता है; उसे देवता पैदा करते हैं. २५.१८, ओसंट. ४२० आगे

प्रतिमा—ब्राह्मणों और सूत्रों में संकेत स्पष्ट हैं ४०३.१५, ऋवे १.१४५. ४—५ में अग्नि की प्रतिमा का संकेत (वोल्सोन त्सादामोगे ४७. ५८६) अनिश्चित है, वेवर, ओमिना

मनु—यम के दोहरे रूप ३६१. ८. ओसंटे १. १७४, स्पीअपी २७२. जलप्लाव की गाया अवेस्ता में: होरिड १६०. जलप्लाव की गाया नायोरपीय ३६२. १, लिण्डनर, दी ईरानिश्ये पल्लतजागे (फेरा में) २१३-६. मूलस्रोत सेमेटिक ३६२. २. वर्नफ, भागवतपुराण, प्रिफ्रेस LI-LIV, वेवर, इस्तू १. १६० आगे, स्पीअपी २७१-४, ओरिवे २७६. यह धारणा अनावश्यक है ३६२. २. मैमू, इंदिया १३३-४, होरिड १६०.

सामान्यतः—कुहेफा २१, कुत्ता ४. ६१, कोर्सन, कुत्ता २. ३२, वेवर, इस्तू १. १६४, त्सादामीगे ४. ३०२, १८. २८६, रॉय, त्सादामीगे ४. ४३०, त्सादामीगे ५. ५२५ आगे, कुत्ता १२. २६३, १६. १५६, आस्कोली, कुत्ता १७. ३३४, म्यूर, जराएतो १८६३ ४१०-१६, १८६५ २८७ आगे, ओसंटे १. १६२-६६, वेरिव १. ६२-७०, ओरिवे २७५-६, होरिड १४३.

मरुत्—वे पृथिवी की हिला देते हैं १६७. २. पिर्वेस्तू २. ७३. वे पृथिवी की मधुमती बनाते हैं १६६. १. वर्षा के अनेक नामों पर देखो बोहननवेर्गर ४३. ४. इन्द्र और मरुतों के बीच वंमनस्य २०२. ६. पिर्वेस्तू १. ५६. प्रेतात्माओं के मानवीकरण २०४. २. ओओ, ऋग्वे १. ६. ४ पर कुहन और वेनफे से इस बात में मेयर और शॉडर सहमत हैं: २०४. ३. इंडोजर्मानिश्ये मियन १. २१, विस्ताकुमी ६. २४८-३. व्युत्पत्ति अनिश्चित है निरुक्त ११. १३. आसमान, कुत्ता १६. १६१-४, ब्राघीअ ११२-३, त्सादामीगे ४०. ३४६-६०, केरुवे, नोट १३६, मैमू, वैदिक हिम्स, सेबुई ३२. २४-२५, होरिड ६७.

मरुतों पर सामान्यतः रॉय, त्सादामीगे २. २२२, ह्विटनी, जग्रओसो ३. ३१६; ओसंटे ५. १४७-५४; आरुवे १. ४४, वेरिव २. ३६६-४०२; केरुवे ३६, मैमू फेरा ३: ७-२५; हर्वब्रापी ८३-५; ब्राडके, फेरो ११८-२५; ओरिवे २२४-५. २८३.

माण्डूकेय—(मंडक का अपत्य) ३६६. ८. ओरिवे ८५-६; ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १५. १७८.

मातरिश्वा—विष्वक्त्वा का दूत १७४. १. ओरिवे १२२. नोट १ के विचार में मातरिश्वा ऋग्वेद के प्रोमेथियस है, दे, ओरिवे १०८ नोट १, सेबुई ४६. १२३. मातरिश्वा के रूप में माता में निर्मित होकर अग्नि-वायु की तीव्र उड़ान बन गए १७४. ६. दे. वेरिवे १. २७. ओल्डेनबर्ग, सेबुई ४७. ३०६. √मू. से निष्पन्न १७४. १३. ह्विटनी, संस्कृतसूत्र पृ० १७६, राय, निरुक्त ३११-१३, वेवर, इस्तू १. ४१६, रायटर, कुत्ता १३. ५४४-५. मातरिश्वा पर सामान्यतः—कुहेफा ८. १४, म्यूर, जग्रओसो १०. ११६ नोट, ओसंटे ५. २०४ नोट, श्वार्त्स कुत्ता २०. २१०, आबो, वेरिव १. ५२. ७, केरुवे ३५, हर्वब्रापी ११०, एमलिग, सेबुई १२. १८६. नोट २, ओरिवे १२२-३.

मित्र—समिद्ध होने पर अग्नि ही मित्र है. ५६. ३, एगर्स. १६, १६. मित्र से प्रायना है कि रात्रि के समय वरुण द्वारा आवृत की छाया को अनावृत करें ५. ६. ६, हिलेब्राण्ट ६७. —को श्वेत पशु दिया जाता है ५६. १२. = सूर्यदेव से संबद्ध प्रकाशदेव. ५६. १५, ओरिवे ४८. १६०, एगर्स ६-१३. —शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है ५६. १६, हिलेब्राण्ट ११३-४, एगर्स ७०. पीवो, ओसंटे ५. ६६-७१, विण्डगमान, मित्र, लाइपत्सिग १८५६, हिलेब्राण्ट, मित्र उच्छ वरुण १११-३६, वेरिव ३. ११०-२६, बोहननमेन, त्सादामीगे.

४१ ५०३-४, वेवर, इस्तू १७.२१२, ओरिवे. १६०-२, वोहनेनवेर्गर ८५, ए. एगर्स, देर अरिश्ते गोत्त मित्र, डोर्पत, १८६४, आडर, विस्साकुमी ६.११८, होरिई ७१, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. २४१. २८७.

यम—का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है ४५०.१३. तीनों ब्रूलोको में से २ सविता के हैं, एक यम का है ४५१.१ लुक्वे. ४.१३४, (नरक).—का सदन वीणा की भंकार और गीतों की तानों से ऋकृत रहता है ४५१.४. दे. अवे. २.१२.७, १८.२.५६, ३.७०, तैत्तिआ ६.७ २, ऋवे. १०.१८.१३, पिवैस्तू. १ २४२. अवे १८.४.५५ में यम का हर्म्य आता है जो एहनी के अनुसार—'कब्र' है. दे. शेविलि. १३८. अवेस्ता में, वीवह्वन्तने जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोताये, यिम पुत्र को पाया था ४५१. १०-११ रॉय, त्सादामौगे, २.२१८. यम-यमी गंधर्व अप्या योपा की संतति (ऋ. वे १० १०) ४५१.१३.—मैमू के अनुसार विवस्वत् और सरण्य, ऐसा ही सायण मानते हैं। यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को बरा और प्रजा के लिए अनृत का वरण नहीं किया ४५२.२. व्याख्या संदिग्ध है. शेविलि, १४६. यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं ४५२.४, रॉय, निरुक्त अनु. १३८, शेविलि ११३. दोनों को भी मर्य कहा गया है ४५२.६, होरिई १२८. मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को मृतकों का नेता माना गया है ४५२.७ कुहेका. २१, शेविलि १३७.—विश्वपति हैं ४५२.८. मनुष्य विवस्वान् आदित्य के वंशज हैं ४५२.९ रॉय, इस्तू. १४. ३६३. यम=मृत्यु, ४५२.१४. यम की वेदियां ४५२.१६ व्लूमफ्रील्ड, अजकि ११.३५४-५. यम=मृत्यु के देवता ४५३.१. शेविलि ११३. यम का एक अर्थ 'युग' है. ४५३.६ ऋवे. में यम-यमी का युग ४५३.८. यम-यमी साथ-साथ स्वर्ग में तैसं. ४.२.५.३ वासं. १२.६३, शत्रा. ७.२.१.१०, तैआ. ६.२.४. यम की वहन यिमेह ४५३.१० श्पीगल, ईरानिश्ते आल्तरतुम्सकुन्द १.५२७. नियन्त्रणार्थक/यम् से ४५३.१३ आसमान, कुत्ता ३२.३०१. यम का दूत उलूक या कपोत है ४५३.१५ शेविलि १३०, नोट ३.—अवेस्ता में भी एक चतुरस्र, पीत-वर्ण कुत्त चिन्वत् सेतु के सिरे पर रखवाली करता है ४५४.१० ऋवे ६.४१ २ में ऐसा सेतु मानने के लिए प्रमाण नहीं है (दे. शेविलि ११०) और नहीं नदी ही. (दे. वेवर, इन्दिशे स्कित्सन १०) दे. ऋवे. १०.६३.१०+शेविलि. १११. पूतात्माओं को नरक में न घसीट ले आवें ४५४.१३, सेबुई ४^१ LXXXIV. यम के सारमेय. ४५४.१३. तिसमर, आत्तिन्दिशे लेवन ४१६, शेविलि. १२७.१५२, ओरिवे. ५३८. ओफ्रैस्ट के अनुसार सारमेयों का काम दुष्टात्माओं को वर्जित करना था. ४५४. १५. इस्तू. ४.३४१; दे. आले. ४२१, केऋवे. नोट २७४. यम के दो सारमेय=सूर्य-चन्द्र व्लूमफ्रील्ड ४५४.२१. जग्रओसो १८६३. पृ. १६३-७२, कासं. ३७.१४ (मै सं. पृ. १०१ नोट २) कौशीत्रा. ११.६. (=दिनरात) शत्रा. ११.१.५.१. (चन्द्र. स्वर्गीय कुत्ता), यम के सारमेयों पर दे. राजेन्द्रलाल मित्र प्रोराएसोवे मई. १८८१. पृ. ६६; इंडोआर्यन्त कलकत्ता १८८१.२.१५६-६५, श्पीग्रपी. २३६-४०, हिर्वमि. १.२२५, ५१०-१. कासारतेलि, डोग आफ डेय, वेओरि. ४.२६६. यम-यमी=यिम-यिमेह भारत ईरानी काल के हैं ४५५. १-२. श्पीग्रपी. २४६. यमी द्वारा यम का रतिदोषप्रसालन ४५५ ३-४.

रॉय, जम्रओसो. ३.३३५, दार्मस्टेटर, ओर्मज्द ए अहिमन् १०६. यम अवस्ता में पायिव सुख लोक का राजा ४५५.५ रॉय, त्सादामीगे ४.४२०. अवस्ता में यिम प्रयम मनुष्य. शेविलि १४८. यम आरम्भ में एक मानव था ४५५.७. रॉय, त्सादामीगे ४.४२५, इस्तू. १४.३६२, शेरमान, फेस्टशिपट पयूर के होफमान, एरलाङ्गन १८६०. पृ. ५७३ आगे, होपकिन्स, प्रोअओसो. मे १८८१. 'यम=आल्तर् इगो' ४५५.६. इन्दोजर्मा-निश्चे मियन १.२२६.२३२. यम=अग्नि, सूर्य, अस्तंगाभी दिन या सूर्य के प्रतिरूप ४५५.११-१२, कुहेफा. २०८, वेरिवै १.८६, देखो वेवर, राजसूय १५. नो. १, यास्क, निरुक्त. १२.१०, शेविलि. १३२. नो २, एहनी. दी उत्सृगलिगे गोत्त. दे. वैदिकयम पृ. २६. वेवैवाइ. १८६४ पृ. १. (यम=मृत्युदेव, ४५५.१२. मैमू, तैत्तलै २.६३४-७, इंडिया २२४, ऐरि. २६७-८, बेगेन्य, मुन्यूल वैदिक २८३. यम=चन्द्रमा हिलेब्रांड्ट) ४५५. १३, हिवैमा १.३६४ आगे, इ. फु. १.७

सामान्यतया—रॉय, त्सादामीगे. ४.४१७-३३, जम्रओसो. ३.४२-५, ह्विटनी, जम्रओसो. ३.३२७-८, १३. CHI-VIII, ओलिस्ट. १.४६.६३, वेस्टरगार्ड, इस्तू. ३.४०२-४०, ओसंट. ५.२८४-३३५, दोनर, पिडपितृयज्ञ १०-१४.२८, आइले. ४०८-२२, वेरिवै. १.८५-६४. २.६६, केञ्चवे ६६-७१, श्पीअपी. २४३-५६, लानमान, संस्कृत रीडर ३७७-८५, शेविलि. १२२-६१, हिवैमि. १.४८६-५१३, त्सादामीगे. ४८.४२१, एहनी देर. वेदिश्चे मियस देस यम, स्ट्रास्सबुग १८६०, दी उत्सृगलिगे गोत्तहाइत देस वेदिश्चेन यम लापस्तिग १८६६. होर्पाकिंस प्रोअओसो. १८६१. XCIV—V. होरिड. १२८-५०. २०४-७, मैमू, साइकोलोजिकल रिलीजन १७७-२०७, ओरिवे ५२४-४३, सेबुई ४६. २६, जंकसन जम्रओसो. १७.१८५

यातु—वैदिक और अवैस्तन दोनों में मिलता है ११.१४, श्पीगल, दी अरिश्चे पीयोद २२५—३३, ग्रुप्पे, दी प्रीचिस्सन कुल्ट उण्ड मिशन १.८६-६७, ओरिवे २६-३३.

प—हविष् की देवताओं तक पहुंचाता है ४०१.१७, रॉय, निरुक्त ३६. अनु ११७-८, १२१-४, मैमू, एंसलि ४६३-६, वेवर, इस्तू १०-८६-६५, केञ्चवे १.६, केञ्चवे नोट १२६, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. ६-१०.

रक्षस्—असुरों का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम ४२४. ६, वेरिवै २. २१६-१६, ओरिवे २६२-७३. = यातुघान ४२४, १३. यातु अवैस्ता में 'जादूगरी' और जादूगर, श्पीअपी २१८-२२. रक्षस् जाति का बोधक और यातु जाति के अवान्तर नेद का ४२४.१५-६. ओरिवे २६३ नोट १. नीले, पीले, हरे रालस ४२५. ७, होर्पाकिंस, अजफि १८८३. ८१७८. ये वस्तु पितरों में घुसकर, जातिमुख बनकर यज्ञ में विलेप डालते हैं ४२७.५, कालण्ड, आल्तिन्दिशेर आहनेनकुल्ट, लाइडन १८६३. पृ. ३-४. अग्नि से प्रार्थना है कि वह रक्षकों को नस्म कर दे ४२७.१०, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ३३. २४८-५१. रक्षन्/रक्ष हिजा करना' से संपन्न ४२८. २. पीवो, ग्रावो. ✓रक्ष 'रक्षार्थक' से? ४२८. ५, वेरिवै २.२१८, ह्विटनी, संस्कृत रूड्स 'रक्ष'. मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गए हैं ४२६. ७, ओरिवे ६०-२. रॉय, फेवो ६८. रोग वन्ध्यात्व आदि को शत्रुओं की ओर मोड़ देना

जादूगरों का काम है ४२६.१०, ऋवे १०-१०३.१२, कासं १४.२२, इस्तू १७.३६६.

राका—सिनीवाली, राका पूर्णचन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र दिवस का मानवीकरण ३२५.-६-१०. यह संवन्ध ऋग्वेद में नहीं है इस्तू ५. २२८ आगे ।

रात्रि—अपनी वहिन उपस् की भांति रात्रि भी 'दिवो दुहिता' कहलाती है ३२३.१. ओसंतं ५. १६१, होरिड. ७६ आगे.

रुद्र—भांति-भांति के रूपों वाला निष्क पहरते हैं १७८.७, पिशल, त्सादामौगे ४०.१२०-१. मरुत्, रुद्र अथवा रुद्रिय कहाते हैं १८०.७. दे, ऋवे.१.६४.२, १२.८५.११, ५. ४२. १५, ६.५०. ४, ६६.११, ८.२०.१७.—ने रुक्मवक्षस् मरुतों को पृश्नि के शुक्ल रुधस् से उत्पन्न किया १८०.६. कहा गया है कि वायु ने मरुतों को पैदा किया आकाश से (१.१३४.४). रुद्र शब्द विशेषण बन कर भी आता है, १८१.५, ऋ १. २७.१०, ३.२५. ४.३.१, ५.३३, ८. ६१.३.—द्युलोक के अरूप वराह हैं १८२.१०. व्लूमफ्रील्ड, अजफि, १२.४२६, पिर्वेस्तू १.५७, ओरिवे ३५६ नोट ४.—द्युलोक के महाव असुर हैं १८३. २, ब्राघौन्न ४६.५४, नेल्डनरफेवे २०.—मीढवस् हैं १८३६. व्लूमफ्रील्ड, अजफि १४०.२८-६.—ज्वर, खांसी, विष आदि देते हैं १८५.५, व्लूमफ्रील्ड अवे १.१२ की व्याख्या (अजफि. ७.४६६-७२,—वेवर, इस्तू ४.४०५)—के गणों को अन्तर्द्वियां दी जाती हैं. १८६.२, होरिड २५० नोट २, दे० रिवे ४८८. ३०२-३. ३३ ५-५. ४५८.—का आवास उत्तर में है १८६.४. ओरिवे ३३५, नोट ३.—मूलतः तूफान के घातक वैद्युत पक्ष के प्रतिरूप ये १८८.६. मैकडानल, जैराएसो २७.६५७, होपकिंस, प्रोअओसो दितं. १८६४ पृ० CLI, वेरिड ११२, दे० केऋवे ३८ नो. १३३.—तूफान-गर्जन के प्रतिरूप १८८.-२१, इस्तू २.१६-२२.—अग्नि अथवा इन्द्र के विशेष रूप १८८.२६. ऋग्वेद का अनुवाद भाग प्रथम की भूमिका १.२६-७. ३७-८. उन प्रेतात्माओं के प्रमुख जो वायु के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं १८६.१-२, वित्साकु ६.२४८—पर्वत अथवा अरण्य के देवता १८६.३. कुह्न, हेरावकुन्फट १७७, कुत्सा २.२७८, ३.३३५, वेवर, इस्तू २.१६-२२, मैमू, ओग्रोरि २१६, ब्राडके, त्सादामौगे ४०. ३५६-६१.√रुद् से रुद्र भारतीय निष्पत्ति १८६.६. तैसं. १.५. १.१, शत्रा. ३.१. ३ १०, ऋवे. १.११४. पर सायण. √रुद् 'वमकना' से १८६.७. ग्रावो. √रुद् 'लोहित होना' से पिर्वेस्तू १.५७, त्सादामौगे.४०.१२०.—लोहित या 'लाल' १८६.६. हावेव्रापी ८३, रुद्र पर सामान्यतः—राघ, त्सादामौगे २.२२२, त्विटीनी, अजओसो ३. ३१८-६, ओरियंटल एण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज १८७३ पृ. ३४-५, ओसंतं ४.२६६-३६३. ४२०-३, लुक्वे ३.३२०-२, देरिव ३.३१-८. १५२-४, थॉडर, वित्साकुमी ६.२३३-८, २४८-५२. होरिड ६६.५७८.

रुद्राणी—उपासना में महत्त्व का भाग लेती हैं ३२६.६—१०, ओरिवे २१६.

लिग-पूजा—भारत में प्रचलित ४०४.१०-१७. थॉडर, वीत्साकुमी ६.२३७, होरिड.१५०.

वनस्पति—विवाह के समय उनकी पूजा ४०१.१, ओरिवे २५२, दे० उदुम्बर पूजा का विधान नवदंपती के लिये : विण्टरनिट्स, होस्तताइट्स रिचुएल १०१-२.

वराह—रुद्र, मरुत्, वृत्र के लिये प्रयुक्त. ३६३-१६. कुहेफा. १७७-८, एण्टविकलुङ्ग, स तुफन १३६, इस्तू, १-२७२ नोट, होपकिंस, जग्नोसो. १७.६७. वाराहावतार ३६३, १७-२०. मैकडानल, जराएसो २७. १७८-८६.

वरुण—शरा. में क्रुद्ध मनुष्य के रूप में प्रदर्शित ४४.६. वेवर, त्सादामीगे ६-२४२, १८.२६८, —के स्पग् ४६.३. ओरिवे २८६. नोट २. ईरानी मित्र के स्पग् ४६.७. रॉय, त्सादामीगे ६.७२, एगर्स, मित्र ५४-७, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५०.४८. असुर विशेषण वरुण का है ४७.६. ब्राघोम. १२०-१, ओरिवे. १६३. —की माया ४७.११. बेरिवै. ३.८१, ब्राडके, त्सादामीगे. ४८.४६६-५०१, ओरिवे ३.११६ आगे, ऑडर, वित्साकुमी १६३, २६४. ब्राह्मणों में वरुण का संवन्ध रात्रि-गगन के साथ उन्नत आया है. ४६.१२ ओसंटे ५.७०, राय, पीवो (वरुण), बेरिवै. ३.११६ आगे, ऑडर, वित्साकुमी ६.११६. —वारह मासों को जानता है ४६-२१. ड्र. वेवाइ. १८६४. पृ० ३८. —ने रात्रि को जन्म दिया ४६-१४. ड्र० तै० ब्रा० १.७.१०.१, ऋवे० १.८६.३. २.३८.८, ७.८७.१, तैसं० १.८.१६.१ पर सायण. —का आकाशस्थ मरुत् से विरोध. ५०.८. दोलनसेन, ओओ. २.४६७. —के मुंह में=समुद्र में. ५०.६. रॉय, निरुक्त. ७०-१. —समुद्र की बेला में बांधे हुए है. ५०.१०. रॉय, त्सादामीगे. ६.७३. —और मित्र वर्षा के देवता हैं ५१.११. हिलेब्राण्ड्ट, वरुण चण्ड मित्र ६७ नोट, वेगेन्य और हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार वरुण के पाशों की व्याख्या. ५४. २-३. दे. होरिइ ६८. —और मित्र अदेव्यु लोगों को रोग देते हैं. ५४.७. जलोदर के साथ वरुण का संवन्ध : हिलेब्राण्ड्ट, ओग्नि. २०३. इसका खण्डन : बेरिवै. ३.१५५. मित्र के साथ ऊंचेरय में वरुण विराजते हैं ५६.८. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.६१.—मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप ५७.४. ओरिवै. २८५-६८. =ओडरनस. ५७.१६. ओडर, वित्साकुमी ६.११६-२८, मैकडानल, जराएसो. २७. ६४७-६. =अहुरमज्दा ५७. २१ राय, त्सादामीगे. ६.६६ आगे, द्विटनी, जग्नोसो. ३.३२७; किन्तु विविधमान के अनुसार अहुरमज्दा एकान्ततः ईरानी है ; स्पीगल के अनुसार दोनों में तुल्यता नहीं है स्पीगपी १८१. — =ओडरनस २५७.२८. द्रुगमान, ग्रुण्डरिंस २.१५४, प्रेलवित्स, एडीमोलोगिस्टे वोर्टरबुख. वरुण उत्तराकालीन युग की देव है ५७.२६. ऑडर, वित्साकुमी. ६.१२७. ४/५ 'आवृत्त करना, हिलेब्राण्ड्ट ६-१४, आडर, वित्साकुमी ६.११८ नोट १; होरिवे. ६६ नोट, सोनी, कुत्सा १२.३६४-६, त्सादामीगे ३२.७१६ आगे, दोलनसेन, त्सादामीगे. ४१.५०४ आगे, गेल्डनर, देवाई. ११.३२६—मैक्समूलर, जिप्स ४२.२३. आगे, दे. गेवैस्तू. २.२२ नोट, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.६०.—आकाश का उत्कृष्ट देवता ५८.२. मैकडानल, जराएसो. २६.६२८. रात्रि के देवता. ५६.१०. ओल्डनवर्ग के मत में वरुण का रात्रि के साथ संवन्ध पुराना है : त्सादामीगे. ६०.६४-५. —को कृष्णपथु दिया जाता है, ५६.१२. हिलेब्राण्ड्ट ६७.६०. ओरिवै. १६२ नोट.

सामान्यतः—रॉय, त्सादामीगे. ६.७०-४, ७.६०७, जग्नोसो ३.३४१-२, वेवर, इस्तू १७.२१२ आगे, ओसंटे. ५.५८-७५, लुक्वे. ३.३१४-१६, गेल्डे १.३४; हिले-

- ब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र, ब्रेसलाउ. १८७७. वेरिवै. ३.११०-४६, मै.मू. इंडिया १६७-२००, वेरिवै. १६-६, गेपिवैस्तू. १.१२.१८८, वाको ६८-१०३, केर्वाकर, वरुण एग्लि आदित्य नापोल्लि १८८६, वोहनेनवेर्गर, देर आल्लिन्दिशेर गोत्त वरुण, द्युविगन १८६३, ओरिवै. १८६-६५, २०२-३, २६३-८, ३३६, त्सादामीगे. ५०.४३-६८, जन्नओसो १६.१७.८१, फाय, दी कोयनिगलिशे गेवाल्त, लाइप्त्सिग १८६५.८०-६.
- वल—४१५.११. पीवो, ग्रावो. 'वल', वेरिवै. २.३१६-२१.
- वसिष्ठ—३८४.८. वेरिवै. १५०-२, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ४२.२०३. आगे, अर्टल, जन्नओसो. १८.४७—८.
- वाक्—देवताओं की रानी है और दिव्या है ३२३.१३ वेवर, इस्तु ६.४७३ आगे, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ३६.५८-६, वालिए को ८५-६, होरिड, १४२-३. २२६.
- वायु-वात—भी सोम के शौकीन हैं २०६.१. ऋवे. १.१३४.१, १३५.१, ४.४६.१, ५.४३.३, ७.६२.१, ८.८६.२. —श्रीघ्नज्ञति हैं २०६.४. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ३६.५५. नोट १, हिर्वमि १.२६०. उनका सबडुंघा घेनु से संवन्ध है २०६.६. ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. २४४.=ओघिन या वोतन २०८.३. ओहमान, कुत्सा १०.२७४, त्सिमर, त्सादामीगे १६.१७०-२, १७६-८०, मान्हाडर्ट, वही २२.४. मोगक, पालकी ग्रुण्डरिस में १०७५, स्टोक्स, वेवाइ १६.४४; मैकडानल, जराएसो २५.४८८, आडर, वित्साकुमी ६.२३६. ताद्रूप्य में संदेह है २०८.४. ब्राद्योअ पृ० १०; इफो ५.२७२.
- सामान्यतः—ओसंटै. ५.१४३-६, केन्नुवे. २८, वेरिवै. १.२४.८; इपीअपी. १५६-८, हावैवापी ८२-३, ओरिवै. २२५-६.
- वास्तोष्पति—रुद्र ३५५.२३, गेल्डनर, फेरों २१. =गृहरक्षक देवता ३५८.७. ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.३४३-४.
- विरूप—३७२.१४. ग्रावो. विरूप, वेरिवै २.३०७ नोट ४.
- विस्वान्—की १० अंगुलियां ६६.१०, दे. लुक्नुवे ४३८६.—में शत्रुता की भावना ६७.६. एस. बी. एल. १४८.—त्रित की ल्याई घुंघले पड़ गए हैं ६८.१३ राँय, त्सादामीगे एम. ४.४२४. —का सदस् यज्ञस्थान है ६८.१६. पीवो; वेरिवै १.८७. ओरिवै. २७५, पीवैस्तू १.२५२, फॉय, कुत्सा ३४.२२८—सूर्य के प्रतिरूप ६८.१७. राँय, रिवे वाद के मत में 'प्रातःकालीन सूर्य' दे. त्सादामीगे ४.४२५.—को कुछ विद्वान् प्रकाशमय आकाश का देवता बताते हैं ६८.१६. ए कुह्ल, इपीअपी २४८ आगे, हिर्वमि १.४८८. होरिड १२८.१३० तथा अन्य—प्रकाशमय आकाश को देवता. ६८.१८. लुक्नुवे ३.३३३, ५.३६२, एहनि, यम १६.२४. =सौर आकाश ६८.१८. वेरिड ६-१०=प्रथम याज्ञिक एवं मानव जाति के पूर्वज ६८.२३. ओरिवै. १२२, त्सादामीगे ४६.१७३, सेबुई ४६.३६२. दे. राँय, त्सादामीगे. ४.४३२, वेरिवै १-८६-८, हिर्वमि १. ४७४-८८, ब्लूमफील्ड, जन्नओसो. १५. १७६-७.
- विश्वकर्मा प्रजापति—विश्वकर्मा शब्द एक देव का पर्याय ३०८, २४-५, म्यूर, ओसंटै. ४, ५-११, ५. ३५४-५, वालिस, को, ८०-५. शेफिहि ३३-४०. प्रजापति शब्द सविता

का विशेषण ३०६.५, ब्लूमफील्ड, अजफि, १४.४६३. संतति एवं प्राणियों का रक्षक ३०६.११. दे. पीवो. प्रजापति ने री अमुर रचे थे ३१०.५. म्यूर, ओसंट ५. ८८-१. प्रजापति और उनकी पुत्री की कथा ब्राह्मणों में बार-बार आती है ३१०.१४, मैमू, ऐं.सं.लि. ५२६, म्यूर, ओसंट. ४.४५, सेबुई १२.२८४. नो. १, डेलब्रुक, फेवो. २४, वेवर, वेवाइ १८६४. पृ. ३४, गेलडनर, फेवो. २१. पिता, यौस् अपनी पुत्री पृथिवी पर आसक्त. ३११ १-२. वेर्गेन्य, रिक्. २.१०६, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.७८. क=प्रजापति ३११. ८-६. शेरमान, फिह. २७. नोट २, मैमू, हिएंसलि, ५६६. मैमू, ओग्रोरि. २६५, म्यूर, ओसंट ३. १५-१८. ५. ३५२, ३५५, वालिस को. ५०-१, हिर्वमि. १.३८०. नोट १, होरिड. १४१-२.

विश्व-पुरुष—विभिन्न वर्णों के मानवों की विश्व-पुरुष के अवयवों से उत्पत्ति. २८.२. ओ. रिक्. २७५-७. १२५-८.

विश्वरूप—त्वष्टा का पुत्र त्रिगीर्षादानव ४१७.८. हिर्वमि. १.५१६. ५३१-२. देवताओं का पुरोहित ४१७.१२. ओसंट. ५. २३०-२.

विश्वेदेवा—का वसु और आदित्यगण के साथ आह्वान ३३६.१६, होरिड. १३७.१४३. नोट १. १८२.

विष्णुः—बाराहावतार ने घरती का उद्धार किया. २६.६, मैकडानल, जराएत्सो. १८६५. १७८-८६.—का उत्तम पद भूरिभूरि नीचे की ओर चमकता है. ८५.३. हावैब्रापी. ३३ के अनुसार चन्द्रमा. —का उत्तम पद वहां है जहां न धकने वाली गीएं हैं ८५.३. पीवो, हावैब्रापी. और अन्य विद्वानों के अनुसार 'तारे'. —के तीसरे पद पर मधु का उत्त है ८५.६. दे. वेरिक्. २.४१६.—उत्तम आवास के रक्षक हैं. ८५.७. दे. सीग, फेवो(लाइप्सिग १८६६). ६७-१००.—के तीन पदों की विशुद्ध प्रकृति-परक व्याख्या ८५.१३. द्र. द्विती, मैमू, जॉग, केगी, डायसन एवं अन्य विद्वान्. इस त्रिपद में मैकडानल का मत ८५.१७. जराएत्सो. २७. १७०-७५.—का शस्त्र घूमता हुआ चक्र ८७.१. कुहेफागो २२२.—का कौस्तुभ कुहू के मत में सूर्य है ८७.५, एण्टविकलुङ्ग्स स्टुफन ११६. √विष्'गतिमान् होना ८७.११. अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखो ओरिक् २२१, होरिड २८०, वेवाइ २१. २०५.—गिरित्ति गिरिष्ठा. ८७.२०. दे. ओरिक् २३० नोट २, मैकडानल, जराएत्सो. २७. पृ. १७४. नोट २.—के पदों की तीन संख्या—वामनावतार. ८८. ४-८. जराएत्सो. २७. १८८-६.—का इन्द्र के साथ सम्बन्ध ८८.१६, जराएत्सो. २७.१८४. —के साथी मरुद्गण. ६०.७. वेर्गेन्य, १८८४ पृ. ७७२.—मरुतों के साथ आगे बढ़ते हैं ६१.३. मैमू, सेबुई ३२. पृ. १२७. १३३-७.—से पुत्रविषयक प्रार्थना ६१.६, आफ्रेडट, ऋक्. २.२.६८७. ६१.१०, विष्टनिस्त, जराएत्सो. २७. १५०-१. ब्राह्मणों में विष्णु के तीन क्रम ६२. १-२. हिलेब्राण्ड्ट, न्यू एण्ड फोल मोण्ड्स ओप्फर १७१ आगे. अवेस्तिक ग्रंथस्पन्दसू. ६२.५. दार्मस्टेटर का अवेस्ता का फ्रेञ्च अनुवाद १.४०१, ओरिक् २२७. विष्णु ने वामनावतार असुरों की शंका को दवाने के

लिखे वरा या. २३.२, दूसरा मन्त्र ए. कुल्ल. एण्डविकुल्लस् स्तुतन देर नियन तिल्लुंग
१२८. —का वामनावतार, उसका बाद में विकास. ६३.३. वराएसो १६८-७७.
वमन्नावन. ६४.६. आगे, वराएसो १६६-८.

विष्णु पर सानान्त्र—ह्विदनी. वराएसो. ३.३२५, ओसिंटे ४.६३-६८.
१२१-२. २६८, वेवर, इस्तू २.२२६ आगे. ओमिना उण्ड पोडुप्पा ३३८.
वेरिवै २. ४१४-८. ओरिवे २२७-३०, होंपकिच, प्रोअओसो १८६४. CXLVII आगे
होरिड ५६ आगे.

वृज—४११.१ आगे वीज, हृक्कृल = ७-६६, वेरिवै २. १६६७-२०८, ओरिवे १३५-६, त्सावा-
नीगे ५०.६६५. —के हाथ पर नहीं है ४११.८. दे० अग्नि ऋवे ४.१.११ २-२-३. दानु—
की नादा ४१२.५ आगे, वेरिवै २.२२०, ओलडनवर्ग, सेवुई ४६. १२३, पीवो, प्रावो के
अनुसार दोनों दानु शब्द अलग-अलग हैं. वृज/वृ 'आञ्जावने' ४१३. ८, पेरी, जअओसो
११.१३५. वृज=अवरोधक होरिड ६४.=वमन्ना ४१५.६. होरिड १६७.

वृयम—इन्द्र का एक रूप ३६२.२ मैसं. १.१०.१६, तैत्रा. १.६.७.४, आपयानू. ८.११.१६
अवेस्तिक वृयम इन्द्र वेरेयुयन का अवतार ३६२.३ ओरिवे ७६. नोट.=वृ ३६२.४,
ओरिवे=२. मुदुगल—मुदुगलानी गायो में वृयम का भाग ३६२.५ वीहैनरी, वृए १८६४.
(६) ५१६-४८.

व्याख्या की प्रणाली—प्रणालीविशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात ७.२०, ओलडनवर्ग
त्सावानागे ४६.१७२.

शंवर—गन्धराणि 'शंवर के दुर्ग' ४२०.६. संभवतः वृत्राणि के प्रभाव से. इन्द्र गन्धर को
विजोदान अतिथिग्व की खातिर मारता है ४२०.१०. पीवो, प्रावो, ओलडनवर्ग, त्सावानागे
४२.२१०.

शिशु—ऋषिदेवा के सहयोग से शिशु ने काले अग्ने वालों को मार भगायो ४२१.१०. दे० प्रावो
'हृष्णम'.

शुन्य वात्—४१८.८ कुहेका, ५३ आगे, वेरिवै ३३३-८, गेवस्तू २.१६३ आगे, ह्विदिनि १.
१६, ओरिवे १५.५, १५८-६१.=इवनत् ४१८.१२. दे० इवत्, इवत्त वृव के लिये
प्रयुक्त. =अगुय 'निगलने वाला' ४१८.१३, ओरिवे १५६.

श्वेन—अग्नि ३६५.३ कुहेका २६. इन्द्र के लिये सोम लाता है ३६५.६. ओवन अपने आपको
श्वेन में बदल लेता है ३६५.१०.

श्वहा—३१२.६, ओलडनवर्ग, त्सावानागे ५०.४५०.

श्री—सौदर्य की देवता ३१४.३. आँडर, आगाँडे ४.

सन्दायि—३७५.५, रौय, पीवो, ओलडनवर्ग, त्सावानागे ४२-२३६, ओरिवे २७६-८. मूलतः
'श्वस' ३७५.१५. वेवर, इस्तू. १.१६७, एग्गलिग, सेवुई १२.२=२ नोट २.=सात विप्र.
३७६.१. होंपकिच, जअओसो १६.२७७, ओरिवे. ३८३-४. सेवुई ४७.१८६.२३२. दिव्या
होताय ३७६.३. ओरिवे ८६१, सेवुई ४६.११, दे० वेरिवै १.२३४-५.

सवन्व—जमी-जमी मातृ के देवों के साथ के सम्बन्ध का भी संकेत मिलता है २७-१२
वेरिवै १.३६

सरण्यु—उपसु ३२५. १८-१९ ब्लूमफील्ड, जग्न्योसो, १५. १७२-८८.

सर्ग-सिद्धान्त—१८.१३, हाग, दी कोस्मोगनी देर इंदर आलगेमाइने त्साडतुंग १८७३.२३७३.

आगे, वेवर, इस्तू ६.७४, लुडविग, दी फिलोसोफिश्यन उण्ड रिलीगियोनन आनशाउंगन देस वेद, आइले २१७, शेरमान, फिलोसोफिश्ये हिम्नन आउस देर ऋग् उण्ड अयर्ववेद संहिता, म्युनिख १७८७. ल्यूकस, दी ग्रुण्डविग्रिफे इन देन कोस्मोगोनिएन देर आल्टन फोल्कर लाइपत्सिग ६५-६६.

सर्वदेववाद—का दृष्टिकोण अयर्ववेद में विकसित हो चुका है ३०.१४.

सविता—अपांनपात् ऋवे. १०. १४६-२, में ७१.२. ब्राह्मे, त्सादामीगे ४०.३५५, होरिड ४८. = सूर्य यास्क के मत में ७१.४. रॉय, निरुक्त १४३, ओसटें ४.६६.१११. = प्रजापति ७१.१० वेवर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा ३८६.३६२. सावित्री मन्त्र ७१.१७. ह्विटनी, कोलब्रुक के एसेजमें २.१११. = भग. ७२.१. वेरिवै ३.३६. —का संवन्ध प्रातः सायं दोनों के साय है ७३.१०. सविता/सू से, इसके साय/सू से बने अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है ७४.१२, रॉय, निरुक्त ७६. —प्रेरक शक्ति का प्रतिरूप, ७५.२५ ओरिवे ६४-५. —में नूर्य-सम्बन्धी विचार वाद में जोड़े गये हैं ७६.२, मैकडानल, जराएसो २७. ६५१-२. ऑडर, वित्साकुमो ६.१२५. सविता के विषय में सामान्य, ह्विटनी, जग्न्योसो ३.३२४, ओसटें ५. १६२-७०, रॉय, पीवो, त्सादामीगे २४. ३०६-४, ग्राह्वे १.४.६, केऋवे ३६, वेरिवै ३. ३८-६४, हावैन्नापी ३३.

साध्य—ब्रह्मा के साय. ३३६.७. वेवर, इस्तू. ६.६, शेफिह. २३.

सुवर्ण—सूर्य का प्रतीक. ४०४.५, ओरिवे २५५-६१.

मूनूता—विग्रहवत्ता. ३१३.१, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.४४०.

सूर्य—तीन देवताओं में से सूर्य द्युलोक में है. ३७.१४. अग्नि, वायु, नूर्य प्रजापति के पुत्र हैं मै. सं० ४.२.१२. निरुक्त. १२.१४-१६, ओसटें ५. १५१-६१, गेकेरा ५५.६, वेरिवै. २०. केऋवे. ५४-५. १४५, वेरिवै. १.७, ह्वैमि. १.४५, हावैन्नापी २६-३०, ओरिवे. २४०-१. जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है. २५.२१, वेवर, इस्तू. १.२६१-६. उड़ने वाला पत्नी (वाज) ६४.२. त्सादामीगे. ७. ४७"-६. —चित्तकवरा वेल. ६४.३. ह्वैमि १.३४५. नोट ३. —श्वेत चमकीला घोड़ा. ६४.५. त्सादामीगे २.२२३, ७८२. —पीड़ा देने वाला देवता नहीं है. ६५.८. वेरिवै. १.६, २.२. —पीड़क देवता है इसके लिये अयर्ववेद और ब्राह्मणों में उद्धरण मिलते हैं. ६५.६. एहनि, यम १३४. —स्वर से निष्पन्न. ६६.१०. कुत्सा १२.३५८, जे शिमडत, कुत्सा २६.६. —हेलियोस. ६६.११. भ्रुगमान, ग्रुण्डरिस १.२१८. —अहुरमज्दा का नेत्र. ६६.११. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५०.४६.

सूर्याचन्द्रमसा—सूर्य के साय बना केवल ये ही समाप्त हैं. ३३७.८, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे. ५०.६३.

सोम—सोमयाग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है २६०.२३. ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४२. २४१. सोम या इन्दु नाम से निम्नत्रण २७१.२. वेरिवै १.१८२. सोम = द्रव २७१.१७,

हिवंमि १.४७. द्रव को मद बताया गया है २७२.३. अन्न=सुरा अन्ना. १२,७.३८. देखो हिवंमि १.२६४. मधु=सोमद्रव २७२.६ हिवंमि १.५१८. अमृत=सोम २७२.५. कुहेफा १२८ आगे, त्सादामीगे ३२.३०१. मधुमत्=मधुमिश्रित सोम २७३.७, हिवंमि १,२४३-४.—का रंग भूरा २७४.६ हिवंमि २८.—सूर्य दुहिता द्वारा लाया गया है २७५.१, हिवंमि ४६४ आगे, ओरिखे ३८६. सोमसवन करने वाले पुरोहित अध्वर्यु हैं २७३.३, हिलेब्राण्ड्ट वेदइण्टरप्रिटेगन १६. पापाण वेदि पर रखे होते हैं २७५.७, हिवंमि १,१८२. आवा वद् २७६.४. हिवंमि १५१. छलनी में से होकर सोम द्रोण में आता है २७७.७. विण्डिश, फेराँ १४१. पात्रों में सोम को दूध से मिलाते हैं २७८.७. हिवंमि १.१८६. दूध इसे मीठा बना देता है २७८.७. लुक्त्वे ३.३७८-६. मिश्रण=वस्त्र, वासत्, अत्क २७६.४, हिवंमि १.२१०. घृत और जल के मिश्रण स्थायी आशिर नहीं हैं २७६.७, हिवंमि २२६. सोम के सम्बन्ध में आ √प्या का प्रयोग २७६.१०. हिवंमि १६५. सायंसवन पर ऋभु २८०.३, हिवंमि २५६. नोट ३.—का आवास, २८०.६, हिवंमि ८६. इन्द्र द्वारा तीन ह्रदों का पान २८०.६, लुक्त्वे ५.२६०.—घृतपृष्ठ २८०.१५. विपरीत हिवंमि १.३६२-३. दुहा हुआ सोम वृष्टि का बोधक है २८१.८, विण्डिश, फेरा १४०, अमृत=जल+द्येनगाया २८२.२. होरिह १२३.४. दिव्यसोम वृष्टि—मिश्रित है २८२.४, वेरिर्व १.१६५. √स्तव का प्रयोग. २८३.२-४. वेरिर्व १.१७०. विजली का वर्षा के साथ संबन्ध है ऋवे. १.३६-६, ५.८४.३, ७.५६.१३, १०.६१.५. में. दे ५.४३४, ब्लूमफील्ड, अजकि ७.४७०. सोम-जल-संबन्ध=वृषभ-गो-संबन्ध २८३.६-११, वेरिर्व १.२०४.—अपने सींगों को पँनाता है २८४.८. हिवंमि १.३४० के अनुसार ये शृंग चन्द्रमा के हैं.—सूर्य के रथ पर आरोहण करता है २८५.१, हिवंमि १.६०१.—अपने उपासकों को अमर बना देता है २८६.४, केक्त्वे नोट ३०८, वेरिर्व १.१६२. सोम=वाचस्पति, वाचो अग्रिय या अग्नेवाचाम् है २८७.१, वेरिर्व १.१८५, हिवंमि १.३४६. वाक् सोम का मूल्य है २८७.२, राँय, त्सादामीगे ३५.६८७, वेवर, इस्तू, १०.३६०, हिवंमि १.७६. सोम=मनस्पति, सूक्तों का जनक है २८७.६. वेरिर्व १.३०० नोट २, हिवंमि १.४०३.—की प्रज्ञा वरिष्ठ है २८७.६, वेरिर्व १.१८५-६. सोम=वग्रहा है २८८.७-४८, २८६.५, कुहेफा १०५, मैकडानल, जराएसो २६.४७२.—ने सलिलों में मूर्य को उत्पन्न किया २८६.६, हिवंमि १.३६७-८.—ने उपासकों को भास्वर बनाया २८६.११, हिवंमि १.३८८.—ने मूर्य में प्रकाश का आपान किया है २८०.४, हॉग, त्सादामीगे ७.५११. सोमपा ब्राह्मण निमेष मात्र में अश्रुओं का वध कर डालते हैं २६१.५, त्सादामीगे ७.३३१, ६७५ सोम=मोजवत २६२.८, वासं ३.६१, आप ओन्न, १२.५.११, दे. आइने २०, हिवंमि १.६३. आगे. सोम=गिरिष्ठा. २६२.१०. पर्वत सोमपृष्ठ है २६२.१०. हिलेब्राण्ड्ट, वेदइण्टरप्रिटेगन १५. ह्योम पर्वतों पर पैदा होता है २६२.१३, सोम के आवासपर देखो राँय, त्सादामीगे ३८, १३४-६, मैमू. वायोफ्रीस आफ बर्द्स (नण्डन १८८८) २२२.—४२.—सदा नवनव उत्पन्न होता रहता है २६३.१६. जराएसो १५.४३७. पावन द्रव्य को वामु देवता स्वर्ग से भरती पर

गिराते हैं २६४.४, विण्डिद्य, फेरा, १४०.—का आवास परमे व्योमन् में या तृतीय स्वर्ग में है २६४.७; दे. ६.१.६१, काठक २३.१०, इस्तू ८.३१. में, वासं. १.२११, तैत्रा १.१.३, १०, ३.२.१.१. स्वर्ग=अव्य पवित्र २६४.८, हिवंमि १.३६१ नोट ३. ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई है २६४.१०; दे. श्रुता. ३, ६.४.१०, कुहेफा १३० आगे, १४४, १७२. सोमस्येन-गाया ऋवे ४.२६-२७. में हैं, २६४.६, राँय, त्सादामीगे ३६. ३५३-६०, ३८४, लुडविग, मेयोड ३०.६६, कोलिकोव्स्की, रेव्यु द लिग्विस्तिक १८.१-६, वेरिवं ३२२ आगे, पिवंस्तू १.२०७-१६, हिवंमि १.२७८-६, ब्लूमफील्ड, फेरा १४६-५५, ओरिवं १८०-१, वेवंवाइ १८६४. पृ. ५. सोम और अग्नि का एक साथ अवतरण २६६. ६, ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १६.१-२४, ओरिवं १७६.१८०. कृशानु ने द्येन का एक पर काट दिया, २६६.११. स्पीग्रपी २२४. पलाय को पवित्रता. २६६. १४. कुहेफा १५६ आगे १७०, २०६, वेवंवाइ १८६४. पृ. ५. सोम राजा है २६७.३. देवता सोम (=चन्द्र) को पी जाते हैं २६७.११-१३. डायसन, सिस्टम देस वेदान्त ५१५ आगे. ब्राह्मणों में सोम =चन्द्रमा सामान्य है २६७.१२. वेवंवाइ १८६४, पृ. १६.—१७. देवता तथा पितृगण. अमृतरूप चन्द्ररसका पान करते रहते हैं २६८.१, हिवंमि १.२६६. प्रजापति की पृथ्वियां सोम की पत्नी हैं १.२६८-३, वेवर, नक्षत्र २.२७४ आगे, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४६, ४७०, याकोबी, फेरा ७१ नोट, आर ब्राउन, जूए. आकादनी ४२, ४३६. ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल में सोम=चन्द्रमा २६८.५, हिवंमि १.२३६. चन्द्रमा के साथ तादात्म्य गीण गायामक विकास है २६८.७-८. वेरिवं १.१६०. सोम-नूया-विवाह २६-६, वेवर इस्तू ५.१७८ आगे, वेवर, वैवाइ. (जिद्लुइचवेरिस्ते देर बर्लिनेर आकादनी) १८६४ पृ. ३५, ओसंट ५. २३७, एहनी, त्सादामीगे ३३.१६७-८. याकोबी, त्सादामीगे ४६.२२७, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४६.४७८. ऋग्वेद का नवम मण्डल चन्द्र-स्तुति का मण्डल है २६६.५-६, ब्लूमफील्ड, अजफि. १४.४६१-३, मैमू, फोर्टनाइटली रिव्यू, अक्नू १८६३.४४३ आगे (=चिप्स ४, ३२८-६७). इन्द्र का स्थान भी चन्द्रमा के नीचे है २६६.१५, गुवर्नीट्स, मिय देस प्लाण्टेस २.३५१. सोम सत्ता और रस का मानवीकरण है २६६.२८, ह्विन्नी, प्रोग्रओसो. १८६४. xciix, ओल्डनवर्ग, रि वे. ५६६-६१२. वेदव्याख्याकार सोम से चन्द्रमा को ऋग्वेद में नहीं लेते ये २६६.३१-३२, होरिड. १७७. यदि ऋग्वेदिक सोम वृषभ है तो अवेस्तिक ह्योम वेरेअजन है ३००.१५-१६. विवस्त्रानु=वीवह्वन्, स्त्रि आप्य=प्रित आप्य, ३००.२०, यत्न ६-१०, स्नीगल, अपी., हिवंमि. १.१२१ २६५, ४५०, ओल्डनवर्ग, रिवे. १७८, मैकडान, जराएसो २५.४८५. मधु=सोम ३००.२६, ओरिवं, १७८.

सामान्यतः—विण्डिद्यमान, उर्वर देन सोम कुल्लुच देर अरियर, आबहाण्डनुंगन देर न्युंधनेर आकादनी १८४६ पृ. १२७ आगे, कुहन, हेफा. १०५ आगे, ह्विन्नी, जग्रओसो ३.२६६, वेवर, इस्तू ३.४६६, वेवर, वैवा १८६४, पृ. ३.१३-१७, हाँग, ऐना. ६१-२, न्यूर, ओसंट ५.२५८-७१, वेरिवं १.१४८-२२५, राँय, त्सादामीगे ३५.६८-६२,

दीनगत, अयो १६८-७८, हिर्वनि, त्वादानीगे ४८-४१६ आगे, ई. एच. नेयर, ईफो २.१६१, क्वासएर, वैदिरचे फ्रागत, फेरा ६१-७, हाडो, वैत्रापी. ६८-७४.

जोनासूयद—एक ने आवास ऊंचे पर बनाया है जब कि दूसरे ने सभी प्राणियों को उरान किया है ३३५.३-४, ओसंटे ५.१८०, हिर्वनि १.४५६.

सुवा—में जगती का प्रतिष्ठान ४०२.१५, ओसंटे ५.३६८.

स्वम्—सर्वदेव के रूप में आहूत ३१३.१४, येरमान, फिहि. ५०-६, होरिड २०६.

स्वर्ग—पितरों का आवास तृतीय नाक में है ४३६.६७, पिर्वस्तु १.२११. पितरों का सूर्य-किरणों से सम्बन्ध है ४३६.८, जमओसो १६.२७. विष्णु ने तीन ढंग मरे थे वहां जहां कि देवता आनन्द लेते हैं ४३७.४, मैकडॉनल, जराएजो २७.१७२. सूर्य उपस का अनुगमन करते हैं वहां जहां देवयु लोग यज्ञ करते हैं ४३७.५, वेवर, नलय २.२६६, केष्टवे, नोट २८६.

स्वर्गीय मुक्त—परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ४३६.५, ओसंटे ५.३१५, दे. त्सिमर, आत्तिन्दिगे लेवन ४११, होरिड २०५. स्वर्ग में वीरता और गान की मञ्जुल ध्वनि उठती रहती है ४४०.२, कासं. ८४.८. ब्रह्म में वे ही बिलीन होते हैं जो सत्य को देख लेते हैं ४४०.८, होरिड २३६. स्वर्ग नैतिक आनन्दों से भरपूर है ४४१.१, ओरिवे ५३२. यहाँ पुरोहितों को दी गई दक्षिणा के बलु फल फलते हैं ४४१.३, श्रुवे १.११५.२, १५४.५, १०.१५.१, १७.४, १५४.२-५, अवे ६.६.५१, १२०.३, वासं ५. १५५०, विण्डिग, फेरो ११५.८, ओसंटे ५.२६३, नोट ४३३, दे. इत्या १.२० आगे. तैसं. के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित ही स्वर्ग पहुंच सकता है ४ १.८, वेवर, त्वादानीगे ६.२३७ आगे, ओसंटे ५.३१७, होरिड २०४. स्वर्ग-नरक-सिद्धान्त उपनिषदों में पूर्णतया विन्यस्त ४४२.६-८, होरिड. १४५, १७५, नोट ४, देवो ओडर, इन्दीन्स लिटराचूर उन्द कुलूर २४५.

स्वर्मानु—सूर्यप्राप्ति दानव ४१८.१, इलू ३.१६४, लुष्टवे. अनु ५.५०८, वेरिवे २.४६८, ओसंटेनवर्ग, त्वादानीगे ४२.२१३, हिर्वनि १.४६४.५०७ नोट १. जानमान, फेरा १८७-६०.

हेनोपेइज्म—(=क्येनोपेइज्म), मैक्समूलर द्वारा उद्भावित सिद्धान्त ३१.२ आगे, मैक्समूलर, ऐन्सि ५२६, ५३२, ५४६, विष् १.२८, ओओरि २६६, २८५, २६८, ३१२ आगे, साईस ऑफ रिलिजन ५२, फिरी १८० आगे, ओसंटे ५.६, १२, १२५ आगे, ओओ. ३.४४६; व्युत्तर, ओओ. १.२२७, लुष्टवे ३, २७, केष्टवे ३३, नोट ११३, त्सिमर, त्वादानीगे १६.१७५, हिल्लेब्राण्ड, वरुण उगड मित्र १०५; वेरिवे २६. इस सिद्धान्त का विरोध ३१.६, द्वितीय, ओओसो, अकू १८८१, ओरिवे १ १, होर्नकिम, हेनोपेइज्म इन दि श्रुवेड इन क्लामिकल स्टडीज इन आनरआन एच ट्रिमलर (न्यूयार्क) १८६४, ३५-८३.